

L-1, R-3

(20/11)

श्रीविचारसागर

श्रीविचारसागर
प्रकाशित १९५८ ई. १०० पृष्ठ १०० पृष्ठ १०० पृष्ठ

शरीफ सालेमहंमद । बेरावल (जिल्ला. काठियावाड)

अथवा दाउद शरीफ । भावनगर

(हमारे सर्वग्रंथोंका टपालखर्च नहीं पड़ेगा । मात्र वेल्युपेबलका डाककमीशन पड़ेगा)

श्रीपंचदशी सटीका सभाषा । द्वितीयावृत्ति रु. १०

सर्वविद्यामं शिरोमणि श्री-वेदांतविद्याके सर्वश्रेष्ठग्रंथनमें यह ग्रंथ श्रेष्ठतर है ॥ वेदांत-विद्याका संपूर्णविज्ञान जो अनेकग्रंथनके अभ्याससे भी प्राप्त होता नहीं । सो मात्र एक पंचदशीग्रंथके श्रद्धापूर्वक अभ्यास कियेसे प्राप्त होवैहै ॥ यह द्वितीयावृत्तिमें नीचे लिखी अनेकप्रकारकी नवीनता करीहै:—संपूर्णसंस्कृत मूल औ टीका तथा तिनोकी संपूर्ण भाषा अरु

८३५ विस्तृतटिप्पण रखेहैं ॥ संस्कृतके प्रत्येकउत्थानिका अन्वय औ टीकाके आरंभमें अंक दियेहैं औ तिनके अनुसार भाषाके उत्थानिकाआदिकरूं बी अंक दियेहैं । ऐसैं सर्व मिलिके ५६७८ अंक संस्कृतमें औ तितनहीं भाषामें रखेहैं ॥ मुख्य मध्य औ लघुप्रसंग ग्रंथके भाषाविभागमें रखेहैं ॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका उपरांत एक बड़ीअकारादिअनुक्रमणिका । औ सर्वश्लोकनके पूर्वार्धके प्रथमअर्धकी अकारादिअनुक्रमणिका बी रखीहै ॥ ग्रंथके भीतरमें भाषाकार ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकी तिनोके हस्ताक्षरसहित यथास्थित चित्रितमूर्ति बिलायतसैं मंगवायके रखीहै ॥ इस ग्रंथकी जिल्द बी बडे-खर्चसैं बिलायतसैं मंगवाई है औ तिसपर संसारकी असारताके स्मरण करावनेहारे अनेकप्रकारके सार्थभ्रांतिचित्र औ सुवर्णादिकषट्प्रकारके रंगयुक्त “गजेंद्रमोक्ष”का चित्र दिया-है ॥ ग्रंथके अंतमें श्रीमद्भागवतगत “गजेंद्रमोक्ष” संपूर्ण-मूल औ ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकृत अन्वय-अंकयुक्तभाषासहित रखाहै ॥ गजेंद्रमोक्षके आरंभमें “षट्-दर्शनसारदर्शकपत्रक” औ ८ वे पृष्ठसैं श्रीपंचदशीकी अलौकिकमुद्रणशैलीविषे अर्वाचीनविद्वानोंके अभिप्राय छापे-हैं ॥ उक्त अभिप्राय संक्षेपसैं विचारसागरके अंतमें नाटक-दीप है तिसके साथि बी दियेहैं ॥

श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयावृत्तिगत नाट-कदीप ७३ षट्दर्शनसार दर्शकपत्रकसहित ॥

श्रीपंचदशीभाषा प्रथमावृत्तिका मात्र प्रत्यक्-तत्त्वविवेक रु. ०॥

श्रीपंचदशीभाषा प्रथमावृत्तिका मात्र प्रत्यक्-तत्त्वविवेक औ महावाक्यविवेक रु. ०॥

श्रीपंचदशीमूलमात्र द्वितीयावृत्ति रु. १ इसमें मुख्य औ मध्य प्रसंग संस्कृतमें रखेहैं । औ ग्रंथकी आदिविषे प्रसंगदर्शक अनुक्रमणिका रखीहै ॥ श्रीमद्विद्यारण्यस्वामीकृत उपनिषदोंका सारभूत पद्यात्मक अनुभूतिप्रकाशग्रंथ है । तिसमेंसैं २२१ श्लोक निकालिके इसीहीं ग्रंथके अंतविषे “अनुभूतिप्रकाशसारोद्धारः” नामसैं

रखेहैं ॥ तथा श्रीमद्भागवत । श्रीमद्भगवद्गीता । श्रीविवेकचूडा-मणि । आदिकवेदांतके प्रसिद्ध २० ग्रंथनमेंसैं आल्हादकारक प्रकीर्णश्लोकनकरूं बी इसी ग्रंथके अंतमें धरेहैं ॥ सुवर्णादि-पंचरंग औ भ्रांतिचित्रयुक्त बिलायतसैं मंगवायके अतिसु-दर पृठे कियेहैं ॥

श्रीविचारसागर औ वृत्तिरत्नावली चतु-र्थावृत्ति रु. ४ इस आवृत्तिमें अंकयुक्त पारिग्राफ

(विभागन)की नवीनरूढी प्रवेश करीहै । जिजसैं ग्रंथके भिन्न-भिन्नविषय । तिनोका समान असमानपना । उत्तरोत्तरक्रम । शंकासमाधान । दृष्टांतसिद्धांत औ विकल्प । दृष्टिपातमात्रसैं विनाश्रम बुद्धिसैं प्राप्य होवैहैं ॥ इस ग्रंथके उपरि ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराज जिनोकी यथास्थित चित्रितमूर्ति ग्रंथके आदिभागविषे रखीहै । तिनोनें ५५४ टिप्पण कियेहैं । वे इस आवृत्तिकेलिये महाराज-श्रीनै कृपाकरिके पुनः संशोधन

कियेहैं ॥ वृत्तिरत्नावलिनामक ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकृत ग्रंथ जो तृतीयावृत्तिविषे दयाया । सो बहुत संशोधनसहित चतुर्थावृत्तिके अंतविषे बी रखाहै ॥

ग्रंथेक भीतर अंकयुक्त प्रसंगदर्शकवाक्य । प्रसंगदर्शक औ बडीअकारादि अनुक्रमणिका । निर्गुणउपासनाचक्राका चित्र । श्रीपंचदशीगत महावाक्यविवेक औ नाटकदीप । श्रीसुंदरविलासगत ग्रंथस्वप्रबोध । तथा पददर्शनसारदर्शकपत्रक धरेहैं ॥ ग्रंथकीजिल्द सुवर्णादिअनेकरंगयुक्त गजेंद्रमोक्षके । भवसागर तथा विचारसागरके । औ भ्रांतिदर्शनके अनेकसार्थचित्रोंसैं अत्यंत सुशोभित औ आकर्षक करीहैं ॥

श्रीविचारचंद्रोदय पंचमावृत्ति । शीघ्र तैयार होवैगी ॥ षोडशकलायुक्त यह ग्रंथ ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकरि स्वतंत्र रचित है ॥ ब्रह्मसाक्षात्कारविषे अवश्यउपयोगी ऐसी सर्वप्रक्रिया संक्षेपतैं यामैं हैं ॥ आदिसैं अंतपर्यंत प्रश्नोत्तररूप है । इस आवृत्तिमें सर्वमिलिके अनुमान ४६० पृष्ठ होवैगें ॥ सुगमताअर्थ अंकयुक्त पारंप्राफनकी नवीनरूढि बी प्रविष्ट करीहैं ॥ प्रत्येककलाके आरंभमें तिसका सारांश पद्यमें दियाहै । जिसके कंठ करनेसैं वे कलाका रहस्य सहज स्मृतिमें रहताहै ॥ आरंभमें अकारादिअनुक्रमणिका औ अंतविषे षोडशवीं कलामैं लघुवेदांतकोश हैं ॥ पूज्यमहाराजश्रीकी यथास्थित चित्रितमूर्ति तिनोके हस्ताक्षर औ विस्तृतजीवनचरित्रसहित ग्रंथारंभमें रखीहैं ॥ भ्रांतिदर्शकचित्र आदिकनवीनतासैं पूंटे अति सुंदर कियेहैं ॥

श्रीसुंदरविलास ज्ञानसमुद्र सुंदरकाव्य चतुर्थावृत्ति रु. १ ॥ यह ग्रंथ दादुपंथीसाधुश्रीसुंदरदासजी जो बड़े महात्मा भयेहैं तिनोने रच्यहै ॥ सुंदरकाव्यग्रंथविषे श्रीज्ञानविलास । श्रीसुंदराष्टक । सर्वांगयोग । सुखसमाधि । आदिक द्वादशलघु ग्रंथ औ भिन्नभिन्नरागके १०० पद धरेहैं ॥ सुंदरविलासमें “विपर्ययअंग” नाम उलटेअभिप्राय वा “बीशवांग” है । सो मंदबुद्धिपुरुषनकूं समजनां बहुत कठिन है । ताकी महाचारुयुक्त टीका ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजीमहाराजने करीहै । सो बी यामैं संपूर्ण धरीहै ॥ यह ग्रंथकी पंचमावृत्ति सचित्र तैयार होती है ॥

श्रीसटीका अष्टावक्रगीता द्वितीयावृत्ति रु. १ इस ग्रंथरूपसैं महात्माश्रीअष्टावक्रमुनिने जनकराजाकूं उपदेश दियाहै ॥ आत्मानुभवोद्गार युक्त स्पष्टवचन जैसे इस ग्रंथमें हैं । तैसैं अन्य कोई बी ग्रंथमें नहीं हैं ॥ इस ग्रंथमें संपूर्णसंस्कृत मूल तथा टीका औ मूलका ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकृत सरल अरु विस्पष्ट प्राकृतभाषांतर है ॥ यह ग्रंथकी तृतीयावृत्ति श्रीपंचदशीसटीकासभाषाकी रूढिसैं तैयार होतीहै ॥

श्रीवेदांतविनोदअंक ७ प्रत्येकका ७/- इस नामके भिन्नभिन्न ७ लघुग्रंथ छापेहैं । तिसविषे वेदांतके त्रैलोक्यस्तोत्रआदिक अन्वयांकयुक्त अर्थसहित रखेहैं ॥

श्रांगजेंद्रमोक्ष ७/- अन्वयांकयुक्त भाषा औ पददर्शन सारदर्शकपत्रक सहित ॥

श्रीमनोहरमाला औ सर्वात्मभावप्रदीप रु. ॥ स्वामीश्री त्रिलोकरामजीकृत मनोहरमाला कवित्तमें है । तिनोका विस्तृतजीवनचरित्र बी ग्रंथारंभमें रखाहै ॥ सर्वात्मभावप्रदीप ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकृत वैतच्छंदमें है ॥ उभयग्रंथनकी कविता सरल । प्रिय औ आत्मज्ञानकी बोधक हैं ॥ सर्वमिलिके ५५८ टिप्पण दिये हैं ॥

वेदांतके मुख्यदशउपनिषद्—संपूर्णमूलसहि । औ मूलकी । श्रीशंकरमाध्यकी । औ आनंदगिरिटीकाकी ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकृत भाषासहित बड़ेअक्षरोंसे छपीहैं ॥ सर्वत्र गहनविषयकी टिप्पणोंसैं स्फुटता करीहैं ॥ ये सर्वउपनिषद्सुवर्णके नामयुक्त जिल्दमें बांधीहैं ॥

ईशाद्यष्टोपनिषद् द्वितीयावृत्ति रु. ४

छांदोग्योपनिषद् रु. ६

बृहदारण्यकोपनिषद् तीनविभागमें रु. १० इसके आरंभमें दशोपनिषदोंके तात्पर्यका निर्णायक ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकृत “श्रुतिप्रहल्लिंगसंग्रह” इस नामयुक्त लघुग्रंथ बी धर्याहै ॥

श्रीबालबोधसटीक द्वितीयावृत्ति रु. १। या द्वितीयावृत्तिमें मूल औ टीकाविषे बहुतसी अधिकता करीहै ॥ अनेकश्लोकनकूं धरेहैं । पदार्थनके भेददर्शक अंक दियेहैं । पारिप्राफ (विभागन)में अर्थकी स्फुटता करीहै औ २१० टिप्पण दियेहैं ॥ यह ग्रंथ महाराजश्रीका स्वतंत्ररचित है ॥

श्रीवेदांतपदार्थमंजूषा द्वितीयावृत्ति नवीनरूढि युक्त तैयार होतीहै ॥ मूलचंद्रज्ञानीकृत यह वेदांतकोशरूप ग्रंथ वेदांतविषे उपयोगी पदार्थविवेचनका विशालभंडार है ॥

“सौंडेरिसतुं छवनचरित्र अने खेरोनां

१।श्रोत्तर” द्वितीयावृत्ति रु. ०।

लाघांतर इतनार अलाहीन शरीर साक्षेभंडमंड.

आ लघु ग्रंथमां ग्रीस देशना विद्वान अने तत्त्वज्ञानी सौंडेरिसतुं छवनआख्यान, तथा “शहेरीना स्वधर्म” अने “भातपिता प्रत्ये पुत्रना मुग्र्य धर्म” ये नामक नीति सूचक जे संवाहो आपेला छे. आ ग्रंथ छेत्रेन सरकारीना उ पवर्णु जाताये छेनाम तथा लाघरेरीभाटे मंजर क्यो छे

“विद्येलेह” अथवा

“१२००० वर्ष वै हिंदुस्थान”

स्वतंत्र, ऐतिहासिक, तत्त्व विषयक, व्याख्यान

दी. म. ३. ०।।।

रथनार—... दी. म. ३. ०।।।

आ ग्रंथ वास्तविक अर्थ अने रथनार

ताने लीये आदि... अर्थ अने रथनार

आकर्षी राजे... अर्थ अने रथनार

अष्टछंद नदी प... अर्थ अने रथनार

असररररर अर्थ अने रथनार

ररररररर अर्थ अने रथनार

Presented by
S. N. Razdan
Aopi Nath ji

S. N. Nath
~~copy~~

Sir to Sir
Trust

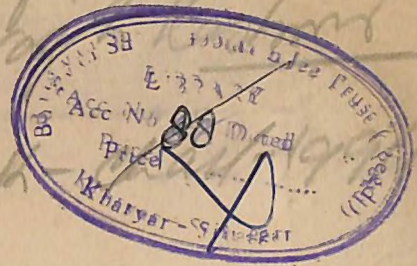
अली
हैं
दीप है तिसका
श्रीपंचदशीसटीका
कदीप ०३

चक्र

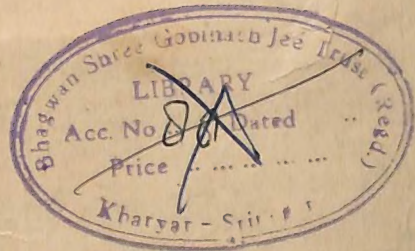
अर्वाची
क्षेपसैं विक
वा दिये

त
न
मी

Shri Swami
 Madhavananda Brahmachari
 Anant Varadachari

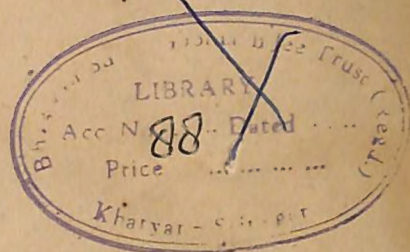
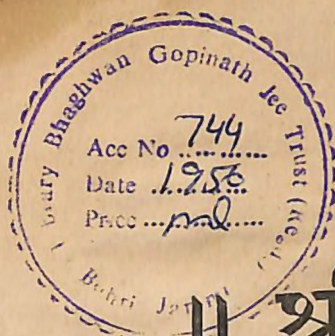

तावद्गर्जति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा ।
 न गर्जति महाशक्तिर्यावद्वेदांतकेसरी ॥ १ ॥

पंडित पीतांबर पुरुषोत्तमजी॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

साधुश्रीनिश्चलदासजीकृत

तथा

ब्रह्मनिष्ठपंडितश्रीपीतांबरजीकृत

५५४ टिप्पण । अरु

श्रीवृत्तिरत्नावलि

औ

श्रीपंचदशीसटीकासभापागत श्रीनाटकदीप इत्यादिसहित ॥

॥ नवीनरूढियुक्त चतुर्थावृत्ति ॥

सर्वमुमुक्षुनके हितार्थ

शरीफ सालेमहंमदनै

छपाईके प्रकट कीन्ही ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित् । ताकी बानी वेद ॥

भाषा अथवा संस्कृत । करत भेदभ्रम छेद ॥ १ ॥

(वि. सा. द. त)

॥ मुंबईमध्ये निर्णयसागर छापखानैमै छपी ॥

विक्रमसंवत् १९५६ — इस्वीसन १९००

1956

(इ. स. १८६७ के २५ वे कायदेअनुसार यह ग्रंथ प्रकटकर्तानै रेजिटर करीके सर्वहक स्वाधीन रखेहैं ॥)

॥ दोहा ॥

अस्तिभातिप्रियसिंधुमै

नामरूप जंजाल ॥

लिखि तिहिं आत्मस्वरूप निज

वहै तत्काल निहाल ॥ १ ॥

(वृ. प्र)

॥ श्रीब्रह्मवित्सद्विरुध्यो नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ चतुर्थावृत्तिकी प्रस्तावना ॥

॥ उपोद्धात ॥

संस्कृतभाषाविषय वेदांतार्थविषयक अनेक-
उत्तमग्रंथ विद्यमान हैं। परंतु स्वतंत्रभाषाग्रंथोंमें
साधुश्रीनिश्चलदासजीकृत श्रीविचारसागरग्रंथ
उत्तमोत्तम औ अद्वितीय है ॥ अखिलभाषाग्रं-
थोंके समूहमें इसग्रंथसमान अन्यग्रंथ नहीं
है। ऐसैं कहनैमें किंचित् भी अतिशयोक्ति
नहीं है ॥ वेदांतके सर्वप्रकारके अधिकारीओंकूं
इसग्रंथसैं सम्यक्बोधकी प्राप्ति होवैहै। काहेतैं।
इसविषय अद्वैतसिद्धांतकी सर्वप्रक्रियां समाविष्ट
हुइहैं। इतनाहीं नहीं। परंतु वे सर्वप्रक्रिया
वेदके महत्सिद्धांतसैं अविरोध हैं ॥ यह ग्रंथ
मुमुक्षुजनोंकूं कैसा प्रिय औ उपयोगी है। सो
वार्त्ता याकी यह चतुर्थावृत्ति भईहै इसकरिके-
हिं सिद्ध होवैहै ॥ प्रथम। द्वितीय। तृतीय।
औ यह चतुर्थ। ऐसैं इस ग्रंथकी च्यारि-
आवृत्तिओंकूं उत्तरोत्तर देखनैसैं ज्ञात हो-
वैगा कि अभ्यासकी सुगमताअर्थ प्रत्येक-

आवृत्तिमें हमनै नवीनता करीहै तथापि कहूं
बी ग्रंथकर्त्ताके शब्दोंविषय अधिकता वा न्यूनता
नहीं करीहै ॥ जैसी इसग्रंथके अर्थकी उत्तमता
है। तैसीहीं उत्तमता मुद्रणशैलीकी रचना औ
शृंगारविषय करनैनिमित्त इस चतुर्थावृत्तिविषय
जे नवीनता करीहै। वे नीचे दर्शावतेहैं:—

॥ श्रीवृत्तिरत्नावलि ॥

श्रीवृत्तिप्रभाकरनामकग्रंथ बी साधुश्रीनिश्चल-
दासजीनै कियाहै औ सो गहन होनैतैं पंडित-
गम्य तथा अनेकप्रकारके तर्कवितर्कोंसैं भरपूर
है ॥ इसग्रंथका वेदांतोपयोगीसारांश ब्रह्मनिष्ठ-
पंडितश्रीपीतांबरजी महाराजनै निष्कर्षकरिके
तिसका नाम “श्रीवृत्तिरत्नावलि” रख्याहै ॥
यह वृत्तिरत्नावलिग्रंथ श्रीविचारसागरकी
तृतीयावृत्तिविषय छाप्याथा सोईहीं महाराजश्रीनै
दयाकरिके पुनः संशोधन करीदिया। सो इस
आवृत्तिविषय छाप्याहै ॥

॥ श्रीपंचदशीसटीकासभाषा द्वितीया- वृत्तिगत श्रीनाटकदीप ॥

जैसे भाषाग्रंथोंमें श्रीविचारसागर रत्नरूप है। तैसे संस्कृतग्रंथोंमें श्रीमद्विद्यारण्यस्वामिकृत श्रीपंचदशी रत्नरूप है ॥ श्रीविचारसागर औ श्रीपंचदशीका लक्ष्यपूर्वक अवलोकन करनेसे श्रीविचारसागरविषे श्रीपंचदशीकी अनेकप्रक्रिया दृष्ट होतीहैं। यातें ऐसा अनुमान होवैहै कि साधु-श्रीनिश्चलदासजीने श्रीपंचदशीग्रंथका दृढ-अभ्यास औ रटनकरिके तिसके सारार्थक अपने चित्तरूपी जठरमें अत्यंतपाचन कियाहो-वैगा ॥ उक्तश्रीपंचदशीकी अलौकिकरूढियुक्त द्वितीयावृत्ति हमने छापीहै औ तिसका विस्तार इसग्रंथके पृष्ठके परिमाण जैसे १००० से अधिकपृष्ठका है ॥ तिसविषे ५६७८ अंक करिके संपूर्णसंस्कृत मूल तथा अन्वययुक्त टीका औ तितनहीं अंकयुक्त तिनकी संपूर्ण-भाषा। औ ८३५ टिप्पण समाविष्ट कियेहैं ॥ संस्कृतटीकाकी रचनामें जैसी गंभीरता है वैसी अन्य कोईबी भाषाके टीकाकारोंकी टीकाविषे देखनैमें आवती नहीं। सो गंभीरता उक्तनवीनरूढिसें ग्रंथके छापनैतें स्पष्ट भईहै। इतनाही नहीं परंतु ऐसी रूढिके लिये अभ्यास-की अत्यंतसुगमता भईहै ॥ इस ग्रंथके अंतमें श्रीपंचदशीसटीकासभाषाका श्रीनाटकदीप-नामक दशमप्रकरण धर्याहै। तिसकरि सारे पंचदशीग्रंथकी मुद्रणशैली ज्ञात होवैगी ॥ इस ग्रंथमें नाटकके रूपकसें वेदांतसिद्धांतकी उत्तम-प्रक्रिया रखीहै। सो बी मुमुक्षुजनोंकू अति-उपयोगी होवैगी ॥ इसके मुखपृष्ठउपरि अनुक्रमणिका धरीहै। सो तहां देखनैसें तद्गत विषय ज्ञात होवैगें ॥

॥ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

उक्तश्रीनाटकदीपके आरंभमें ब्रह्मनिष्ठपंडित-श्रीपीतांबरजीकृत अत्युपयोगी षट्दर्शनसार-दर्शक पत्रक दियाहै। जिसविषे पूर्वमीमांसा।

उत्तरमीमांसा (ब्रह्मसूत्ररूप वेदांत)। न्याय। वैशेषिक। सांख्य औ योग। इन षट्दर्शनोंके मतानुयायीओंने। जीव। जगत्। बंध। मोक्ष आदिक १७ मुख्यविषयोंके कैसे भिन्नभिन्न लक्षण कियेहैं। सो संक्षेपसें स्फुट दर्शाये-हैं ॥ प्रत्येकदर्शनसंबंधी अनेकग्रंथोंके श्रमपूर्वक अवलोकनसें जे उपयोगीपदार्थ जानेजावैहैं। वे इस लघुपत्रकके अवलोकनसें प्राप्त होवैहैं ॥ इस पत्रककी स्पष्टताके लिये श्रीषट्दर्शनसार-वल्लिनामक ग्रंथ महाराजश्री तैयार करतेहैं ॥

॥ ग्रंथस्वप्नबोध औ महावाक्यविवेक ॥

साधुश्रीसुंदरदासजीकृत अत्यंतरुचिकर श्रीसुंदरविलासादिविषे स्वप्नबोधनामक अति-रसिक औ कंठकरनैमें सुगम ग्रंथ है। सो इस ग्रंथ-विषे अवकाशकू देखिके श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंतमें धर्याहै ॥ तैसेंहीं श्रीपंचदशीगत श्रीमहावाक्य-विवेक। जिसविषे च्यारिवेदके महावाक्यनका सम्यक्बोध कियाहै। सो बी अर्थयुक्त इस प्रस्तावनाके अंतमें धर्याहै ॥

॥ अनुक्रमणिका ॥

जैसे मंदप्रकाशयुक्त गृहगत अनेकपदार्थनमेंसें कौनसा पदार्थ कहाहै। सो जाननैनिमित्त दीपककी आवश्यकता है। तैसें ग्रंथविषे रहे भिन्नभिन्न पदार्थनकी प्राप्तिमें अनुक्रमणिका मानौ एक दीपकके समान है ॥ इसग्रंथमें प्रसंगदर्शक औ विषयदर्शक पेसें दोप्रकारकी विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छापीहैं ॥

१ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ग्रंथारंभमें धरी-है। तिसतें कोई बी वांछितप्रसंगका अंक औ कितनै अंकपर्यंत तिस प्रसंगका विस्तार है। सो निमेषमात्रसें ज्ञात होवैगा ॥

२ ताके पीछे विषयदर्शकानुक्रमणिका धरीहै सो अत्यंतउपयोगी है ॥ काहेतें तिस-विषे ग्रंथभागगत। टिप्पणभागगत औ वृत्ति-रत्नावलितगत सर्वज्ञातव्यविषयोंकू श्रमपूर्वक प्रवेश कियेहैं। इतनाही नहीं। परंतु ये सर्व अकारादिअनुक्रमसें गुंथित किये होनैतें कोई

वी वांछितविषयका अंक शीघ्र प्राप्त होवैहै ॥

(१) उक्तअंकनमें जे चिन्हरहित हैं । वे

श्रीविचारसागरके अंक हैं ॥

(२) जिन अंकनके अंतमें “टि” धर्याहै । वे टिप्पणांकनकूं सूचन करैहैं । औ

(३) वृत्तिरत्नावलिगत अंकनकूं तिसके अंतमें “वृ” छापिके भिन्नता करीहै ॥

सुगमताकी अधिकता औ श्रमकी न्यूनता करनेनिमित्त इस अनुक्रमणिकागत बहुत-

शब्दनकूं जहां जहां अवकाश मिला तहां तहां भिन्नभिन्न अक्षरोंके अनुक्रममें एकसैं अधिकवार दियेहैं ॥ जैसे कि:- “पंचक्लेश” का विषय कौनसे अंकमें है । यह जानना होवै । तो

(१) “पं” के अनुक्रममें “पंचक्लेश” शब्द देखनैतैं तत्संबंधी सर्वअंक प्राप्त होवैगै ॥

(२) तैसैंहीं “क्लेश” के अनुक्रममें “क्लेशपंच” यह शब्द देखनैतैं वी तिसके सर्वअंक ज्ञात होवैगै ॥

इसरीतिसैं “पंचक्लेश” औ “क्लेशपंच” ऐसैं दोस्थलमेंसैं एकहीं विषयके अंक मिल शकेगैं ॥ कहूं तो एकहीं पदार्थ अवकाशानुसार तीन-स्थलविषै वी धराहै ॥

॥ छापनैकी रूढि ॥

इस आवृत्तिमें अंकयुक्त पेरेग्राफकी (विभागनकी) नवीनमुद्रणशैली प्रविष्ट करीहै । तिसतैं इसग्रंथके अभ्यासीजनोंकूं श्रवणमननरूप अभ्यासमें अत्यंतसुलभता होवैगी ऐसैं स्वानुभवसैं निश्चय होवैहै ॥ एकहीं पेरेग्राफमें एकहीं विषयका अनेकप्रकारसैं विवेचन किया-होवै अथवा एकहीं पेरेग्राफमें उत्तरोत्तरसंबंधवान् अनेकविषय संलग्नतासैं आवतेहोवैं । तब उक्तविषयका कितनैप्रकारसैं विवेचन हुवाहै । किंवा तिसपेरेग्राफमें कितनै विषयका समावेश हुवाहै औ तिनोंका परस्परसंबंध किसप्रकारका है । सो संपूर्णपेरेग्राफ चिंतापूर्वक आरंभसैं अंतपर्यंत पठन कियेविना ज्ञात होता नहीं ॥ अंकयुक्त पेरेग्राफनकी जो नवीनरूढी इस-आवृत्तिविषै प्रवेश करीहै तिसके योगतैं उक्त-

सर्वविषय दृष्टिपातमात्रसैं ज्ञात होवैहैं ॥

जैसैंकी:- २१ वे पृष्ठोपरि दुःखका विवेचन कियाहै ॥ वे दुःख कितनै प्रकारका हैं सो अंक १-२-३ वाले तीनपेरेग्राफऊपर दृष्टि करनेसैंहीं ज्ञात होवैहै कि दुःख तीनप्रकारका है ॥ तदुपरि प्रत्येकप्रकारके दुःखका वर्णन भिन्नभिन्नपेरेग्राफमें करिके तद्गत अध्यात्म-दुःख । अधिभूतदुःख औ अधिदैवदुःखआदिक प्रधान शब्दोंकूं स्थूलकरिके स्पष्टता करीहै ॥

तैसैंहीं पृष्ठ २३२ ऊपर “ईश्वर व्यापक औ नित्य है” ऐसा विषय चलताहै । तिसमें ईश्वरकूं व्यापक औ नित्य नहीं माननैमें भिन्न भिन्न प्रकारके पददोष किसरीतिसैं प्राप्त होवैहैं । तद्गत चक्रिकानामक तृतीयदोष किसप्रकार चक्राकार भ्रमण होवैहै । चतुर्थ अन्योन्याश्रयदोष किस अनुक्रमसैं प्राप्त होवैहै । इस आदिक समग्रवार्त्ता भिन्नभिन्नपेरेग्राफ आंतरपेरेग्राफ औ तिसके आरंभमें दियेहुवे अंकनपर दृष्टिका पतन होतेहीं तत्काल ज्ञात होवैहै ॥

इसरीतिसैं उक्तनवीनरूढिके लिये ग्रंथगत भिन्नभिन्नविषय । तिनोंका संबंध । समाना-समानपना । उत्तरोत्तरक्रम । शंका । समाधान । तिनोंका आरंभ । तथा अंत । दृष्टांत । सिद्धांत औ विकल्पआदिक श्रमसैं विना बुद्धिमें प्रवेश करैगै ॥

॥ टिप्पण ॥

इसआवृत्तिमें टिप्पणोंकी मुद्रणशैली वी ग्रंथविभागकी रूढिकूं अनुसरिके रखीहै । इतनाहीं नहीं परंतु तद्गत सारभूतशब्दनकूं स्थूलतायुक्त धरीके स्फुटता करीहै ॥ तदुपरि इसआवृत्तिके लिये ब्रह्मनिष्ठपंडितश्री-पीतांबरजीमहाराजनै कृपाकरिके श्रमपूर्वक उक्त-टिप्पणोंका पुनः संशोधन कियाहै औ तिसमें कितनैकस्थलमें तो प्रसंगवशात् न्यूनाधिकता करीके वी अर्थकूं विशेष स्पष्ट कियाहै ॥

॥ ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी पुरुषो-
त्तमजीकी यथार्थचित्रितमूर्ति ॥

परब्रह्मनिष्ठ औ पूज्यपाद इन महात्माका
जन्म संवत् १९०३ में कच्छदेशगत श्रीमज्जल-
ग्रामविषे हुआ है ॥ परमपूज्यपाद श्रीमद्रामगुरुके
प्रशिष्य औ श्रीमद्राममहाराजके वे शिष्य होवै हैं ॥
इनका स्वभाव अत्यंत शांत दयालु औ पर-
मोपकारी है ॥ इनका जीवनचरित्र ४६ पृष्ठके
विस्तारसे श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमावृत्तिके
आरंभविषे हमने छाप्या है ॥ इन महात्माने जे
ग्रंथ स्वतंत्र रचे हैं औ जिनकूं अद्यापि रचते हैं ।
तथा जिन ग्रंथकूं टिप्पण किये हैं । औ संस्कृत-
भाषाविषे अज्ञजनोंके लिये जिन ग्रंथनकी भाषा
करी है । वे नीचे दिखावै हैं:—

१ जे स्वतंत्रग्रंथादिक रचे हैं औ जे छापेगये हैं ।
वे ये हैं:—

- (१) श्रीविचारचंद्रोदय ॥ इसकी पंचमआवृ-
त्ति अंकयुक्तपेरिग्राफनकी रूढिसहित है ॥
- (२) श्रीबालबोधसटीक सटिप्पण द्वितीया-
वृत्ति ॥
- (३) श्रीसुंदरविलासके विपर्ययनामक २० वे
अंगकी रहस्यार्थदीपिका नामक टीका ॥
- (४) श्रीवृत्तिप्रभाकरका सारभूत वृत्तिरत्नाव-
लिग्रंथ । सो इस ग्रंथके साथिहीं छाप्या है ॥
- (५) श्रुतिषड्वल्लिङ्गसंग्रह संस्कृत तथा भाषा-
युक्त । श्रीईशाद्यष्टोपनिषत् औ श्रीबृह-
दारण्यकोपनिषद्के आरंभमें छाप्या है ॥
- (६) श्रीसर्वात्मभावप्रदीप । स्वामी श्री-
त्रिलोकरामजीकृत श्रीमनोहरमालाके
साथि छाप्या है ॥
- (७) श्रीवेदस्तुतिकी टीका ॥
- (८) श्रीविचारसागरके मंगलाचरणके पंच-
दोहाकी टीका ॥
- (९) श्रीषट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

२ जिन ग्रंथनके उपरि स्वतंत्र टिप्पण रचे हैं । वे
ये हैं:—

- (१) श्रीविचारसागरपर टिप्पण ५५३+४५ ॥

(२) श्रीपंचदशीसटीकासभाषापर टिप्पण
८३५+१५ ॥

(३) श्रीसुंदरविलासपर टिप्पण १०५ ॥

(४) श्रीविचारचंद्रोदयपर टिप्पण १८१ ॥

(५) श्रीबालबोधसटीकपर टिप्पण २१० ॥

(६) श्रीमनोहरमालापर टिप्पण ४५२ ॥

(७) श्रीसर्वात्मभावप्रदीपपर टिप्पण १०५ ॥

३ जिन ग्रंथनके भाषांतरआदिक किये हैं । औ
जे छापेगये हैं । वे ये हैं:—

(१) श्रीपंचदशी मूल औ टीकाकी भाषा ॥

(२) श्रीअष्टावक्रगीताके मूलकी भाषा ॥

(३) श्री ईश । केन । कठ । प्रश्न । मुंड ।
मांडूक्य । तैत्तिरीय औ ऐतरेय । ये
८ उपनिषद् । औ तत्संबंधी श्रीशंकर-
भाष्य तथा आनंदगिरिकृत टीकाका
भाषांतर “ईशाद्यष्टोपनिषद्” नामसे
प्रसिद्ध है । याकी द्वितीयआवृत्ति भई है ॥

(४) श्रीछांदोग्यउपनिषद् । औ तत्संबंधी
श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ॥

(५) श्रीबृहदारण्यकउपनिषद् । औ तत्संब-
ंधी श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ॥

(६) श्रीवेदस्तुतिका भाषांतर ॥

(७) श्रीपदार्थमंजूषा श्रीमूलचंद्रज्ञानीकृत
शोधन करीके छपवाया है ॥

४ जे ग्रंथ अभी तैयार कर रहै हैं । वे ये हैं:—

(१) श्रीवेदांतकोश ॥

(२) श्रीबोधरत्नाकर ॥

(३) श्रीप्रमादमुद्गर ॥

(४) श्रीप्रश्नोत्तरकदंब ॥

(५) श्रीषट्दर्शनसारावलि ॥

(६) मोहजित्कथा ॥

(७) सदाचारदर्पण ॥

(८) ज्ञानागस्ति ॥

(९) भूमिभाग्योदय ॥

(१०) रूपकादर्श ॥

(११) संशयसुदर्शन ॥

(१२) श्रीमद्भगवद्गीताका भाषांतर ॥

(१३) श्रीप्रकाशपंचदशी ॥

उपरि लिखे ग्रंथ समय पायके छापेजावेंगे ॥

इसरीतिसँ इस महात्मानै अनेकग्रंथनकी रचना करिके सकलमुमुक्षुजनोंके उपरि महान्-अनुग्रह औ दया करीहै । तिनोंकी दर्शनमात्रसँ कृतार्थ करनेहारी यथास्थितचित्रितमूर्ति बहुत-द्रव्यव्यवसँ विलायतसँ मंगवाइहुई ग्रंथारंभमें स्थापित करीहै ॥

इस चित्रितमूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं । वे पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥

॥ निर्गुणउपासनाचक्र ॥

॥ १११३ ॥

अनुभूतेभावेऽपि ब्रह्मासीत्येव चिंत्यताम् ।

अप्यस्तप्राप्यते ध्यानाभित्यासं ब्रह्म किं पुनः १५५

जैसँ उक्त महाराजश्रीकी मूर्ति दर्शनद्वारा हितकारी है । तैसँ इस निर्गुणउपासनाचक्रका दर्शनमात्र स्मृतिद्वारा स्वरूपस्थितिके हेतु अभ्यासमें हितकारी है ॥ “प्रधानरूप शक्ति ब्रह्मचेतनसँ भिन्न नहीं” ऐसँ श्रीविचारसागर-

* उक्तश्लोककी संस्कृत तथा भाषाटीका श्रीपंचदशी-सटीकासभाषामेंसँ नीचे रखीहै ॥

३९३३ ज्ञानेऽसमर्थस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र वाक्यांतरं पठति—

३४] अनुभूतेः अभावे अपि “ब्रह्म अस्मि” इति एव चिंत्यताम् ॥

३५ ध्यानाद्धि ब्रह्मप्राप्तौ कैमुतिकन्याय-माह (अपीति)—

३६] असत् अपि ध्यानात् प्राप्यते । पुनः नित्याप्तं ब्रह्म किं ॥

३७) उपासकस्य पूर्वमविद्यमानमपि देव-त्वादिकं ध्यानात् प्राप्यते किल । स्वरूप-त्वेन नित्यप्राप्तं सर्वात्मकं ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यते इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५ ॥

के २७९ के अंकमें लय चिंतनप्रसंगमें कहा-है । तैसँ अज्ञानादिक उपाधि औ अन्य जितने नाम उपासनाचक्रविषै देखियेहैं । तिनोंका अभेदचितनरूप लयचितन बी इस चक्रकरिके होइ शकेहै ॥ लयचितनका विस्तृतवर्णन श्री-विचारसागरके २७७—२८० अंकनविषै है ॥

निर्गुणउपासनाकी रीति जैसँ उपनिषदादिक-विषै है । तैसँ विस्तारसँ श्रीविचारसागरके अंक २८१—३०२ पर्यंत देखनमें आवेगी औ उपासनाचक्रविषै ईश्वरादिकका प्राज्ञादिक तथा मकारादिकके साथि अभेद । आकृतिनकी समीपताकरि दिखायाहै । सो श्रीविचार-सागरमें उक्तअंकनविषै अतिस्पष्टहीं है ॥ यद्यपि उक्तचक्रविषै ॐ आदि अक्षर हैं तिनका कोरेकाग-जसै भेद नहीं । तथापि स्याहीरूप उपाधिसँहीं भेद भासताहै । यह वार्ता टिप्पणकारनै श्री-विचारसागरके द्वितीयतरंगके ४८ वे टिप्पण-विषै जनाईहै । तिस दृष्टांतकी बी इस चक्रके दर्शनतँ स्मृति होवैहै । यातँ मुमुक्षुजनोंकँ यह चक्र बी कल्याणकारीहीं होवैगा ॥

३९३३ ज्ञानविषै असमर्थपुरुषकँ ध्यान-विषै अधिकार है । इसमें अन्यवाक्यकँ पठन करैहैं—

३४] अनुभूतिके अभाव हुये बी “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसँहीं चिंतन करना ॥

३५ ध्यानतँहीं ब्रह्मकी प्राप्तिविषै कैमुतिक-न्याय कहैहैं—

३६] असत् कहिये अविद्यमानवस्तु बी ध्यानतँ प्राप्त होवैहै । तब फेर नित्यप्राप्त जो ब्रह्म । सो ध्यानतँ प्राप्त होवै यामें क्या कहना है ?

३७) कीटकँ भ्रमरभावकी न्याई उपासककँ पूर्व अविद्यमान बी देवभावआदिक ध्यानतँ प्राप्त होवैहै । तब स्वरूप होनेकरि नित्यप्राप्त जो सर्वात्मकब्रह्म है । सो ध्यानतँ प्राप्त होवैहै यामें क्या कहना है ? यह अर्थ है १५५

॥ ग्रंथकी जिल्द ॥

ग्रंथकी जिल्द देखनेतैंहीं निश्चय होवैगा की श्रीपंचदशीसटीकासभाषा द्वितीयावृत्तिकी जिल्दकी न्याई इस ग्रंथकी जिल्द बी महासुंदर चित्ताकर्षक औ उत्तमअर्थवान् करनेमें अत्यंत-द्रव्यखर्च औ परिश्रम कियाहै ॥

पदार्थगत सुंदरता तिस पदार्थविषै प्रीतिकुं उत्पन्न करैहै औ जहां प्रीति होवै तहां प्रवृत्ति बी अवश्य होवैहै । यह सामान्य नियम है ॥ सुंदरता चित्ताकर्षणकी हेतु है औ जहां प्रीति-सहित चित्ताकर्षण होवैहै तहां प्रवृत्तिकी पुन-रावृत्ति होवैहै यह बी नियम है ॥ जहां वारं-वार प्रवृत्ति होवै तहां अधिकदृढता बी होवै-है ॥ इसरीतिसैं सुंदरताका उपयोग है ॥ रूपकी सुंदरताके साथि कोइ उत्तमअर्थकूं जोडनैमें आवै तौ सुंदरतानिमित्त चित्तकी प्रवृत्ति होतेहीं तिसके साथि अनुस्यूत किये-हुवै उत्तमअर्थकूं मनुष्यकी बुद्धि अनायाससैं ग्रहण करिलेवै यह स्वाभाविक है ॥ इस हेतु-कूं लक्ष्यमें राखिके हमारे ग्रंथोंकी जिल्द ऊपर छापेहुवै चित्र मात्रसुंदरतासंपादनार्थ नहीं । परंतु सुंदरताके साथि अतिगंभीर औ उत्तम-अर्थके स्मारक होवै इस हेतुसैं दियेजातेहैं ॥

इस ग्रंथकी जिल्द ऊपर जे चित्र हैं तिन-विषै जो अर्थकी कल्पना करीहै । सो नीचे दर्शावतेहैं ॥

॥ गजेन्द्रमोक्षका चित्र ॥

यह चित्र देखनैसैं जान्याजावैगा कि सरो-वरविषै गजराजकूं एकग्राहनै बहुतबलपूर्वक ग्रहण कियाहै औ सो गजराज असनसैं मुक्त होनैअर्थ अत्यंतबल करताहै इतनाही नहीं । परंतु गजराजका कुटुंबपरिवार आपआपकी शृंङ्गाद-

डसैं तिस गजराजकूं बाहिर खींच लेनैमें अत्यंत परिश्रम करताभया ॥ ऐसैं दीर्घप्रयत्नसैं बी अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सो गजराज सरोवरविषै उत्पन्न हुये अंबुजोमेंसैं एककूं तोडिके । शृंङ्गसैं मस्तकउपरि धरिक्के । जब भक्तिभावपूर्वक श्रीविष्णुकी प्रार्थना करताभया है । तब स्तुतिसैं प्रसन्न हुवाहै अंतःकरण जिसका औ परमदयालु है स्वभाव जिसका । ऐसैं श्रीविष्णुभगवान् आपके चक्रसैं तत्काल गजेन्द्रका ग्राहतैं उद्धार करतेभये ॥

इस कथाभूतरूपकविषै जो उत्तमसारांश गूढ रखाहै । सो यह है:-

गजराजकूं तौ अज्ञानी जीव । ग्राहकूं तौ महामोहरूप माया औ सरोवरकूं तौ अपारदुस्त-संसार समजना ॥ जैसैं सरोवरविषै रमण करताहुया गजेन्द्र । ग्राहसैं अस्त भयाहै । तैसैं संसारविषै रमण करताहुया यह अज्ञानीजीव प्रबलप्रधानमहामोहरूप मायासैं अस्त होवैहै ॥ जैसैं गजराज आपके औ अन्यहस्तिनके बलसैं बी छूटनैकूं असमर्थ भयाहै । तैसैं यह अज्ञानी जीव बी केवल अपनी बुद्धिके बलसैं वा मंत्र-कर्महठयोगादिकबाह्योपचारसैं मुक्त होनैकूं असमर्थ होवैहै । परंतु जैसैं गजराज हरिस्तुति-सैं हरिकूं प्रसन्नकरिके तिनोके फेंकेहुये चक्रकी सहायतासैं मुक्त हुवा । तैसैं यह अज्ञानीजीव बी परब्रह्मनिष्ठगुरु जो गोविंद(हरि)सैं अभिन्न है । तिसकूं श्रद्धापूर्वक तनमनधन अर्पणरूप सेवापूर्वक स्तुतिसैं प्रसन्न करै । तौ तिसके दियेहुये ज्ञानोपदेशरूप चक्रकी सहायतासैं तत्काल मुक्त होवै । यह निःसंशय है ॥

इसरीतिसैं यह उत्तमचित्र दर्शनमात्रसैंहीं उक्तश्रेष्ठसिद्धांतकूं स्मरण करावनैद्वारा मुमुक्षुन-कूं महाकल्याणका साधन होवैगा ।

॥ सागरका चित्र ॥

गजेंद्रमोक्षके चित्रके ऊपर सागरका चित्र दिया है ॥ तिस सागरमें वाम ओ दक्षिणविषे वृक्षयुक्त दोपर्वत धरीके सागरके दोभाग किये हैं ॥ ऊपरके भागगत सागरमें सुवर्णाक्षरसैं “विचारसागर” ऐसैं लिखा है औ नीचेके भागगत सागरमें “भवसागर” ऐसैं कालेअक्षरोंसैं छापा है ॥ अखिलसागरके शिरोदेशरूप उत्तर-पारविषे सुवर्णका ॐ धर्या है ॥ विचाररूप सागरमें वाष्पयंत्रसैं वेगवान् गति करनैकूं समर्थ ऐसी “अग्निनौका” है औ सो ॐ नामक दिशाप्रति जावे है । तब भवसागरविषे वायुकी सहायतासैं चलनैहारी दोनौका हैं औ वे एक एक पर्वतप्रति जाती हैं ॥ अग्निनौकाकी ध्वजामें “ज्ञान” । वायुनौकाके सिद्धमें “कर्मादि” “उपासनादि” औ पर्वतोंविषे “स्वर्गादि” ऐसैं भिन्नभिन्न-शब्दनकूं छापे हैं ॥

भवसागरगत तरंग महाउद्वेगकर औ विकटप्रकारके हैं ॥ यह विचारसागर शांतलहरिनकरियुक्त है ॥ उभयसागरोंमें अनेकमनुष्यदेह दृश्यमान होवै हैं । तिनोंमेंसैं बहुत तौ तरंगनमें फसेहुवै महाकष्टकूं पावते हैं वा डूबते हैं ॥ अनेकजन वायुनौकामें स्थित भये हैं । केइक नौकाकूं पकड रहै हैं । केइक विचारसागरद्वारा होइके अग्निनौकाके प्रति जानैका भ्रम करै हैं । मात्र थोडेहीं अग्निनौकामें स्थित भये हैं ॥ सागरके नीचे चतुष्कोण आकृतिविषे श्रीमच्छंकराचार्यकृत विवेकचूडामणिका ५८ वां श्लोक दिया है ॥ ऐसैं चित्रगत दिशा औ पदार्थोंका वर्णन किया । अब तिसके सिद्धांतरूप सारार्थकूं प्रकट करै हैं:—

यह संसार एक विकट औ दुस्तरसागरकी उपमाकूं सर्वप्रकारसैं योग्य है ॥ तिसविषे डूबावनैमें अत्यंतशक्तिमान् ऐसै रागद्वेष सुखदुःख आदिकद्वंद्वनके अनेकमहानतरंग उछल रहै हैं ॥ जे जन गुरुकृपासैं उक्ततरंगनका उलंघन करीके समुद्रके पारकूं पावै है । केवल-

वेइहीं मात्र मुक्त होवै हैं । अन्य सर्व तिन तरंगनके विषय होईके “पुनरपि जननं । पुनरपि मरणम्” रूप महादुःखरघटमालमें चक्रकी न्यांइ भ्रमण करै हैं ॥ सागरकूं तरनैवास्ते सर्वथा नौकाकी आवश्यकता है ॥ अब इस दुस्तर-भवसागरके उलंघनार्थ भिन्नभिन्नमतवालोंने भिन्नभिन्ननौकाकी कल्पना करी है । तिसमें “कर्म” “उपासना” औ “ज्ञान” रूप तीन-नौका प्रधान हैं ॥

इस जगत्विषे कर्म उपासना औ ज्ञान ये तीनमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति-अल्प देखिये है । काहेतैं ज्ञानमार्गमें प्रवेशकरनै-अर्थ अनेकसद्गुण औ विचक्षण तथा निर्मल-बुद्धिकी आवश्यकता है औ तैसी बुद्धि सर्वदा सर्वथा सर्वकूं प्राप्त नहीं होती किंतु अल्पजनोंकूं ही प्राप्त होवै है । यह अर्थ विवादरहित है ॥ उक्त-चित्रकूं देखनैसैं बी ज्ञात होवैगा कि कर्म औ उपासनारूप नौका मनुष्यजनोंसैं भरपूर भरी-है । तब ज्ञानरूप अग्निनौकाके प्रति जानैका प्रयास मात्र थोडेजन करतेहुवै तिनमेंसैं कोई वीरपुरुष अग्निनौकामें स्थिति करै है ॥

१ मनुष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त वर्ग तौ ऐसा है कि जो इस असार मिथ्या औ अनित्यभवसागरकूं नित्यमानिके भ्रांतिप्रस्त होयके तिसविषे प्राप्त होते सुखदुःखनमेंही कृतार्थता जानता है औ उत्तमपुरुषार्थका परित्याग करिके केवलविषयप्राप्तिका प्रयत्न करै है ॥ ऐसैं पुरुषनकूं इस ग्रंथविषे पामर कहे हैं ॥

२ उक्तपामरजनोंसैं न्यूनसंख्या ऐसै मनुष्योंकी है कि जो यद्यपि स्वर्गादिकउत्तम-लोकके भोग इस संसारके भोगनके तुल्य-हीं है तदपि अधिक होनैतैं तिनकी प्राप्ति-हीं मोक्ष मानै हैं ॥ ऐसै पुरुष कर्म औ उपासनामें प्रवृत्त हुये । “कर्मसैं उत्पादित हुया फल क्वचित् बी नित्य बनै नहीं” ऐसैं सामान्यन्यायकूं विचारनैमें बी असमर्थ हैं ॥ इनकूं शास्त्रनविषे विषयी कहे हैं ॥

३ इनतैं न्यूनसंख्यावाले जन ऐसे हैं की जो कर्म औ उपासनासैं प्राप्त होनैहारे इसलोक औ परलोकके सर्वभोगनकूं अनित्य मानिके नित्यनिरतिशय जो मोक्षसुख तिसकी प्राप्तिहाहीं सर्वदा विचार करैहैं। औ गुरुकूं गोविन्दरूप जानिके तिसके उपदेशरूप मार्गद्वारा नित्यनिरतिशयसुखरूप पारकूं पहुंचावनैहारी ज्ञानरूप अग्निबोटमें स्थिति करैहैं ॥ ऐसैं मनुष्यनकूं इस ग्रंथविषै मुमुक्षु कहेहैं ॥

४ मुमुक्षुनतैं न्यूनसंख्या । गुरुआदिककी कृपा-तैं “तत्त्वमसि” आदिक जीवब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक महावाक्यनके अर्थमें परम आस्तिक हुये ज्ञानरूप “अग्निबोट”में स्थितिकरिके ॐ रूप (मोक्षरूप) पारकूं प्राप्त भये ज्ञानिनकी है ॥ तिनोंकूं इसलोक वा परलोक वा मोक्षसंपादनार्थ कछु बी कर्त्तव्य अवशेष रहा नहीं यातैं वे कृतकृत्य औ प्राप्तप्राप्य हैं ॥ ऐसैं ज्ञानीपुरुष । अज्ञानिनकी दृष्टिमें भवसागर औ विचार-सागर इन उभयविषै यथेच्छ वर्त्ततेहुवे दृश्यमान होवैहैं । परंतु जैसैं भूकपक्षी प्रकाशकूं नहीं जानेहैं तैसैं अज्ञानीपुरुष ज्ञानिनकी अंजुजवत् निर्लेपस्थितिकूं नहीं जानैहैं ॥

इसजगत्विषै पामरनतैं विपयिनकी । विपयि-नतैं मुमुक्षनकी औ मुमुक्षुनतैं मुक्तनकी संख्या उत्तरोत्तर न्यून होवैहैं ऐसैं ऊपर कहा सो श्रीमद्भगवद्गीतागत भगवान्श्रीकृष्णके नीचे लिखेहुये वचनसैं स्पष्ट होवैहैं ॥

॥ श्लोक ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिद्भां वेत्ति तत्त्वतः ७३

अर्थः— अनेकसहस्रमनुष्यनविषै कोइएक-ही मुमुक्षु ज्ञानकी उत्पत्तिअर्थ प्रयत्न करैहैं । औ तिन प्रयत्नकरनैहारे मुमुक्षुनविषै बी कोइएक मुज परमात्माकूं तत्त्वतैं कहिये वास्तव-रूपसैं जानैहैं ॥ ७३ ॥

जे पुरुष कर्म वा उपासनारूप नौकाका आश्रय लेवैहैं वे मोक्षरूप पारकूं नहीं पावैहैं किंतु स्वर्गादिलोककूं पावैहैं ॥ कर्म औ उपासनाके मतानुयायी केवलकर्म औ केवलउपासना-द्वाराहि मोक्षकी सिद्धिका वाद करैहैं । परंतु वेदांतशास्त्रके महान्सिद्धांतसैं वे वाद केवल-विपरीत हैं ॥ वेदांतमतमें कर्म औ उपासनाकूं मलविक्षेपवानचित्तोंकी शुद्धि औ स्वस्थता करनेहारे गिनीके मात्र तितनै अंशमें ज्ञानप्राप्ति-विषै सहायकारी मानैहैं । परंतु तिनसैंविना मोक्ष न होवै अथवा वे मोक्षके साक्षात्-साधन हैं ऐसैं मान्या नहीं है ॥ मोक्षका साक्षात्-साधन तौ मात्र एकहीं संभवैहै औ सो ब्रह्म-ज्ञान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि विरोधी-पदार्थके नाश करनेकूं तिसका साक्षात्विरोधि पदार्थहीं समर्थ होवैहै । जैसैं शीतलता केवल उष्णतासैं दूरी होवैहै । अन्यथा होवै नहीं । तैसैं अंधकार केवल प्रकाशके सद्भावसैं दूरी होवैहै । परंतु यज्ञ तप बलिदान किंवा अस्त्रशस्त्रके प्रहार तिसकूं दूर करनेमें समर्थ होवैं नहीं । काहेतैं अंधकारका साक्षात्विरोधि मात्र एक प्रकाश है ॥ बंधकी प्राप्ति अज्ञानसैं है । यातैं तिस अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान है । केवल तिसतैंहीं बंध नष्ट होनेकूं योग्य है परंतु कर्म वा उपासनासैं बंधनिवृत्ति कदाचित् बी होवै नहीं औ संभव नहीं ॥ श्रुतिमें बी कहा हैः—

“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ना-
न्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ॥

अर्थः— तिस प्रत्यक् अभिन्नपरमात्माकूं जानिके संसाररूप मृत्युकूं उलंघन करिके जाताहै । मोक्षके प्रति गमन अर्थ अन्यमार्ग नहीं है ॥

इसी अर्थकूं वेदांतशास्त्रोंविषै अनेकस्थलोंमें विस्तारसैं कथन कीयाहै यातैं इस अर्थकी अत्र समाप्तिअर्थ जगद्गुरुश्रीमच्छंकराचार्यकृत श्रीविवेकचूडामणिगत ५८ वां श्लोक अर्थसहित नीचे देतैहैं ॥

॥ श्लोक ॥

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ।
ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा ५८

अर्थः— योग सांख्य कर्म औ विद्याकरि
मोक्ष नहीं होवैहै । किंतु मोक्ष तौ केवल ब्रह्मा-
त्माकी एकताके ज्ञानकरिहीं सिद्ध होवैहै ५८

इस प्रमाणरूप श्लोकसँ बी उक्तसिद्धांत
स्थापित है ॥ इस लिये सो श्लोक उक्तचित्रके
नीचे बी छायाहै ॥

इसरितिसँ मुमुक्षुजनोंकं यह चित्र दर्शन-
मात्रसँ वेदांतके महान्सिद्धांतकं सदा स्मरण
करावैगा ॥

॥ भ्रांतिचित्र ॥

ग्रंथकी पीठगत एकचित्र औ जिल्दके पृष्ठ-
भागगत सातचित्र । ऐसँ सर्वमिलिके आठ-
चित्र । ये साररूप भासनैहारे जगत्की असार-
रूपताके दृष्टांतनिमित्त धरेहैं । तिनका विस्तृ-
तविवेचन अब करैहैं:-

१ प्रथमचित्र:- ग्रंथकी पीठऊपरि द्वित्रि-
कोणाकारके नीचे प्रथम औ द्वितीयआकृतिके
समान दोचित्र रखेहैं ॥

प्रथमआकृति.

द्वितीयआकृति.

उभयचित्रोंकी दोनूं सीधीमध्यरेषा यद्यपि
समानपरिमाणकी हैं । तथापि तिसके अग्र-
भागविषै धरीहुई तिर्यङ्क्रेषारूप उपाधिके
बलसँ भ्रांतिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेषा दक्षिण-
चित्रकी मध्यरेषासँ बड़ी प्रतीत होवैहै ॥

(जिल्दके पृष्ठभागगत सातचित्र:-)

२ द्वितीयचित्र:- ऊपरके भागमें दो स्थूल
हरितवर्णरेषाओंके मध्यमें जो चित्र है । ति-
सकी दोदीर्घरेषा नीचेकी तृतीयआकृतिसदृश

क	ख	क
---	---	---

तृतीयआकृति.

प्रतीयमान होवैहै । कहिये आदिअंतमें दोनूंदीर्घ-
रेषाका 'क' 'क' भाग संकोचित तथा मध्यका
'ख' भाग विकासित दृष्ट आवताहै । यातँ वे
रेषा बाह्यवक्राकार प्रतीत होवैहैं । परंतु तैसी
हैं नहीं । किंतु सीधीहीं हैं । इस वार्त्ताकी चक्षु-
रूप प्रत्यक्षप्रमाणसँ सिद्धि करैहैं:-

जैसँ कोई बाणकूं छोडनैके समयपर बाणकूं
लक्ष्यके साथि सांघताहै । तैसँ उक्त ऊपरनीचेकी
दोरेषाओंके आदिके साथि अंतकूं लक्ष्यकरिके
देखनैसँ वे दोनूरेषा नीचेकी चतुर्थआकृति-
समान सीधीहीं दृष्ट आवैंगी ॥

चतुर्थआकृति.

यातँ 'क' 'क' भाग संकोचित औ 'ख'
भाग विकासित दृष्ट आवताहै । सो मात्रभ्रांति-
करिकेहीं दृष्ट आवताहै ॥ प्रत्येकदीर्घरेषाके
उपरि तथा नीचे जे अनुमानसँ २८ छोटी टेढी-
रेषा हैं । वे उपाधिहीं इस भ्रांतिका कारण है ॥

३ तृतीयचित्र:- 'क' औ 'ख' अक्षरयुक्त
नीचेकी पंचमआकृतिसमान दोचित्र एकदूसरेके

पंचमआकृति.

ऊपरि धरेहैं ॥ ये उभयचित्र यद्यपि सर्वप्रकारसँ
परिमाणमें समान हैं । तथापि 'ख' चित्र 'क'
चित्रसँ बड़ा भासताहै ॥

इस असत्यप्रतीतिका इतनाहीं कारण है
कि 'ख' चित्रकूं यत्किंचित् बहिर निकसता
दिखायाहै ॥

४ चतुर्थाचित्रः—उक्तचित्रकी दक्षिणदिशा-विषै 'ख' अक्षरयुक्त स्थूलरेपाके उपरि 'क' अक्षरयुक्त सूक्ष्मरेपा खड़ी करीहै । तिसमें सूक्ष्मरेपा 'क' । स्थूलरेपा 'ख' सैं किंचित्लघु है । तौ बी दीर्घ भासतीहै ॥

यह भ्रांति स्थूलसूक्ष्मताके संयोगसैं औ सूक्ष्मरेपाकूं खड़ी करी होनैतें उत्पन्न होवैहै ॥

५ पंचमचित्रः—वरावरमध्यमें पद्चक्रयुक्त एकआकृति है तिसका उपयोग ऐसा है किः—ग्रंथकूं सन्मुख दक्षिणहस्तविषै धरीके वामसैं दक्षिणकी तरफ त्वरासैं लघुचक्राकार फेरनै-करि वे पद्चक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दृष्ट पढ़ेंगे औ तिसी आकृतिके मध्यमें १२ दंतयुक्त जो रक्तचक्र है । सो पद्चक्रनसैं विपरीत कहिये वामकी तरफ फिरता देखनैमें आवैगा ॥

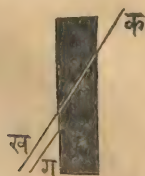
प्रज्वलितअग्निवाले काष्ठकूं भ्रमण करनेतें अलातका चक्र प्रतीत होवैहै । तिसमें तीव्रवेग कारणभूत है । तैसैं यामैं बी वेगहीं प्रधान-कारण है ॥

६ षष्ठचित्रः—'क' 'ख' औ 'ग' रेपावाली नीचेकी षष्ठआकृतिसमान चित्रमें प्रथमदृष्टिसैं

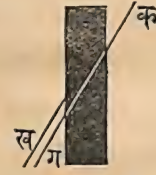
षष्ठआकृति.

'क' रेपा 'ख' रेपाके साथि नीचेकी सप्तम-आकृतिकी न्याईं संधिके योग्य दिखतीहै ।

सप्तमआकृति.

परंतु वास्तविक तौ नीचेकी अष्टमआकृतिकी

अष्टमआकृति.

न्याईं 'ग' रेपाके साथिहीं संधिकूं प्राप्त है ॥

इस भ्रांतिके उत्पन्न होनैमें मध्यका श्याम-विभाग दृष्टिकूं रोकनैद्वारा कारणभूत है ॥

७ सप्तमचित्रः—उक्तचित्रके दक्षिणविषै नीचेकी नवमआकृतिसदृश सप्तरपावाला एक

नवमआकृति.

चतुष्कोणचित्र है ॥ ये सातहीं रेपा औ तिनोंके अंतरालमें प्रतीत रक्तवस्त्ररूप सर्वरक्तरपा यद्यपि नीचेकी दशमआकृतिसमान सीधीहीं

दशमआकृति.

हैं । तथापि वे सर्वरेपा नीचेकी एकादशमआ-कृतिकी न्याईं क्रमानुसार ऊपर नीचे संकोचित-

एकादशमआकृति.

विकासित हुई भासतीहै ॥

यह विपरीतदर्शन छोटीटेढीरेपरूप उपाधि-के अनुसंधानसैं होवैहै ॥

८ अष्टमचित्रः— सर्वसँ नीचे दो स्थूल हरितवर्णरेपाके मध्यमें द्वितीयचित्रके सदृश आकृति रखी है। तिसकी दोनूँ दीर्घरेषा यद्यपि सीधीहीं हैं। तथापि नीचेकी द्वादशमआकृति-

क ख क

द्वादशमआकृति.

सदृश द्वितीयचित्रसँ विपरीतवक्राकार कहिये आंतरवक्राकार प्रतीत होवैहैं ॥

या भ्रांतिका कारण द्वितीयचित्रकी भ्रांतिके कारण समानहीं होनैतँ इहां लिख्या नहीं ॥

उक्तसर्वभ्रांतिनविषै मुख्यकारण तो यह है कि उपाधिके प्रतापसँ प्रकाशके किरणोंका चक्षुकरि यथास्थित ग्रहण नहीं होवैहै ॥ प्रकाश औ दृष्टिकी आधुनिकविद्या (Optics) के अनेकग्रंथ इंग्रेजीभाषामें हैं। तिसतँ तो ऐसा सिद्ध होवैहै कि चक्षु बाह्यपदार्थोंकूँ बाह्यस्थित देखती नहीं है परंतु पदार्थके मात्र प्रतिबिंबकूँ ग्रहण करतीहै। अर्थात् पदार्थोंका बहिरस्थितपना मात्र भ्रांतिकरिहीं भासताहै ॥ इसवार्त्ताकूँ स्पष्ट करनैनिमित्त एक पाश्चात्य-विद्वानकी उक्तिमेंसँ कुछक नीचे धरैहैं:—

“गुप्पका रंग। पक्षीका शब्द औ अन्नका स्वाद। ऐसे जे गुण पदार्थमें नहीं हैं वे गुण पदार्थमें मानिके जनसमूह कथन करैहै। परंतु वे गुण मनोमात्र हैं ॥ * * * * अवकाशविषै पदार्थोंकी स्थिति जैसँ प्रतीत होतीहै। तैसँ अपनै देखतँ नहीं हैं। इस वार्त्ताकूँ मानना यद्यपि दुःकर है तथापि इतना तो निर्विवाद सिद्ध हुवाहै कि परिमाण। अवकाश औ अंतर (दूरपना)। इन तीनोंकी कल्पना। बाल्यावस्थामें कियेहुवे मानसिकप्रयत्न औ शारीरकप्रयोगका परिणाम है ॥ जब किसी जन्मांधपुरुषकूँ शस्त्रकियासँ दृष्टि प्राप्त होतीहै। तब तिसकूँ सो दृष्टिमात्रसँ पदार्थोंका परस्पर-अंतर ज्ञात होता नहीं। किंतु समीप औ दूर स्थितसर्व-पदार्थ तिसकी चक्षुकूँ समानसमीपतावाले भासतैहैं ॥”

(लेनसेट ता० २१ डिसेम्बर १८९९ पृष्ठ १५५८)

इन सर्वभ्रांतिचित्रोंका सारार्थः— सर्वमतशिरोमणि वेदांतसिद्धांतमें सत्यकी न्याईं भासनैवाले इस जगत्कूँ स्वप्नके नगरकी। रज्जुके सर्पकी औ ऊपरभूमिविषै दृश्यमान

मिथ्याजलकी उपमा देवैहैं ॥

स्वप्नविषै देखे नगरका औ रज्जुविषै माने सर्पका तो अनेकमुमुक्षुनकूँ अनुभव होवैहै। परंतु मिथ्याजलका अनुभव बहुतजनोंकूँ नहीं है। काहेतँ तिस भ्रांतिके कारणरूप ऊपरभूमि-आदिक सर्वदेशविषै प्राप्त नहीं हैं ॥

वेदांतशास्त्रविषै यह मिथ्याजलका दृष्टांत अत्यंतप्रबल असरकारक औ समानअंशवाला है। कारण कि जैसँ ऊपरभूमिविषै वास्तविक-जलका लेश नहीं है। तो बी जल प्रतीत होवै-है। औ “सो मिथ्याजल है” ऐसा निश्चय-ज्ञान हुवे पीछे बी सो जलकी प्रतीति दूर होती नहीं। तैसँ ब्रह्मरूप अधिष्ठानविषै वास्तविक-जगत्का लेश नहीं है। तो बी जगत् प्रतीत होवै है। औ “यह मिथ्याजगत् है” ऐसा दृढनिश्चय हुवे पीछे बी सो जगत्प्रतीति दूर होती नहीं। परंतु जैसँ ऊपरभूमिके जलका मिथ्यात्वनिश्चय हुवे पीछे। सो जल पान करनैकी इच्छा उत्पन्न होती नहीं। तैसँ यह ब्रह्मरूप अधिष्ठान-में जो प्रतीत होताहै जगत्। सो “मिथ्या है” ऐसा शास्त्र औ गुरुकृपासँ दृढनिश्चयरूप बाध होयजावै। तो इस मिथ्याजगत्विषै अहंता-ममतादिकदुःखकी कारणभूत दृढभासक्तियां कचित् बी उत्पन्न होवै नहीं ॥

ये भ्रांतिचित्र बी लघुरेपाकूँ दीर्घ। सीधी-रेपाकूँ वक्र औ स्थिरतावाले चक्रोंकूँ गतिमान्। ऐसँ विपरीत दिखावैहैं। इतनाहीं नहीं परंतु यथार्थवार्त्ताके ज्ञान हुवे पीछे बी सो पूर्वकी न्याईंहीं विपरीतदर्शन देवैहैं। यातँ मरुस्थलके जलके यथोचितचित्रितदृष्टांतमय हैं। औ तिस-द्वारा इस जगदाडंबरको असारताके सारक हैं ॥

उपरिप्रदर्शित किये वर्णनसँ वाचक-वृंदकूँ निश्चय होवैगा कि श्रीविचारसागरकी यह चतुर्थावृत्ति उत्तमोत्तम भईहै औ सो उत्तमता संपादन करनैवास्ते केवल मुमुक्षुजनोंका हितहीं लक्ष्यमें राखिके द्रव्य औ श्रमकी किंचित् बी गणना नहीं करीहै ॥

शरीफ सालेमहंमद

श्रीपंचदशीसटीकासभाषा द्वितीयावृत्तिमेंसें

श्रीमहावाक्यविवेकके मूल औ अर्थमात्र ॥

येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।

स्वादस्वाद् विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ १ ॥

अर्थ:— जिस चैतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक-
कूं देखताहै औ शब्दकूं सुनताहै औ गंधकूं
सूंघताहै औ शब्दकूं बोलताहै औ स्वाद् अस्वादू-
रसकूं जानताहै । सो वृत्तिउपलक्षितचैतन्य प्रज्ञान
कहाहै ॥ १ ॥

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ।

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मन्यपि ॥ २ ॥

अर्थ:— ब्रह्माइंद्रदेवनविषै औ मनुष्य-
अश्वगौआदिकनविषै जो एकचैतन्य है । सो
ब्रह्म है ॥ यातैं मेरेविषै बी स्थित प्रज्ञान
ब्रह्म है ॥ २ ॥

परिपूर्णः परात्माऽस्मिन्देहे विद्याऽधिकारिणि ।

बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥ ३ ॥

अर्थ:— परिपूर्णपरमात्मा । विद्या जो ज्ञान
ताके अधिकारी इस देहविषै बुद्धिका साक्षी
होनैकरि स्थित होयके जो स्फुरताहै । सो
“अहं” इस पदकरि कहियेहै ॥ ३ ॥

स्वतः पूर्णः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ।

अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम् ॥ ४ ॥

अर्थ:— स्वतः पूर्णपरमात्मा जो है सो इहां
“ब्रह्म” शब्दकरि वर्णन कियाहै ॥ “अस्मि”
यह पद एकताका स्मरण करावनैहारा है ॥
तिस हेतुकरि “मैं ब्रह्महीं हूं” ॥ ४ ॥

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम् ।

सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तद्वितीर्यते ॥ ५ ॥

अर्थ:— सृष्टितैं पूर्व एकहीं अद्वितीय नाम-
रूपरहित जो सत् था । इस सत्का अब सृष्टिके
पीछे बी तैसेपना “तत्” कहिये सो । ऐसैं
कहियेहै ॥ ५ ॥

श्रोतुर्देहद्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् ।

एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ६ ॥

अर्थ:— श्रोताके देहइंद्रियतैं अतीत जो वस्तु
कहिये सत् रूप आत्मा है । सो इहां “त्वं” पदकरि
कहियेहै ॥ “असि” इस पदकरि एकता ग्रहण
कराइयेहै ॥ यातैं तिनकी एकता अनुभव
करना ॥ ६ ॥

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् ।

अहंकारादिदेहांतात्प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥

अर्थ:— “अयं” इस उक्तिकरि आत्माका
स्वप्रकाशपनैकरि युक्त अपरोक्षपना मान्याहै ॥
अहंकारसैं आदिलेके देहपर्यंत जो संघात है ।
तिसतैं जो आंतर है । सो “आत्मा” ऐसैं
कहियेहै ॥ ७ ॥

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ।

ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ ८ ॥

अर्थ:— दृश्यमान सर्वजगत्का जो तत्त्व है ।
सो “ब्रह्म” शब्दकरि कहियेहै । सो ब्रह्म स्व-
प्रकाशात्मस्वरूप है ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमहावाक्यविवेकः ॥

॥ ॐ गुरुपरमात्मने नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥

प्राणिमात्र केवलसुखकूं चाहैहैं औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्तिकूं इच्छैहैं । परंतु ऐसी सर्वकी इच्छा पूर्ण नहीं होवैहै ॥ अनेकपुरुष सुखके निमित्त धनपुत्रस्त्रीआदिकपदार्थनकी प्राप्तिप्रयत्न करैहैं औ दुःखकी निवृत्तिअर्थ दानतप-योगऔषधमंत्रआदिकका आश्रय लेवैहैं । परंतु दीनके दीनहीं रहैहैं । काहेतैं सुखप्राप्ति औ दुःखनिवृत्तिके हेतु उक्तपदार्थ नहीं हैं ॥ तिन पदार्थोंकरिके उलटी दुःखकी प्राप्ति औ सुखकी न्यूनता होवैहै ॥ जैसे कोई पुरुष अफीममदिरादिकके अधिकअधिकग्रहणकरि सुख मानैहैं । परंतु तिनकरि दुःखकूंहीं अनुभवकरिके मरैहै । तैसें जे जे पुरुष सुखप्राप्ति औ दुःखनिवृत्तिअर्थ देहआसक्तिकरि जगत्के तुच्छ-पदार्थरूप मदिरादिकव्यसनका आश्रय करैहैं । वे दुःखकूं अनुभवकरिके जन्मैहैं औ मरैहैं ॥

केवलसुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंत-निवृत्तिअर्थ । पुरुष । विचित्रपंथ औ तिनके आचार्यनका आश्रय लेवैहै । तिसकरि बी तिनोकी इच्छा पूर्ण नहीं होवैहै । किंतु वृथा-कष्टकूंहीं अनुभव करैहै ॥

केवलसुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंत-निवृत्तिअर्थ । केइ न्यायादिकअनेकपांडित्यमतकूं आश्रय करैहै । तथापि तिनोकरि बी पुरुषनकी इच्छा पूर्ण नहीं होवैहै । यातैं

केवलसुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंत-निवृत्तिअर्थ । आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) ही उपयोगी है । अन्य नहीं ॥ जैसें मृग अपनी

कस्तूरीकी सुगंधका अनुभवकरिके औरऔर कस्तूरी दूंदैहै औ दुःखकूं अनुभव करैहै । तैसें पुरुष वांछितविषयके लाभरूप निमित्ततैं अंत-मुखवृत्तिमें स्वरूपआनंदके प्रतिबिंबकूं अनुभव-करिके । विषयमें आनंदकूं दूंदैहै । तिसकरि दुःखकूंहीं अनुभव करैहै ।

बड़ाआश्चर्य है जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता । पवनका वेग । अनेक यंत्र । तारोंकी गति । इत्यादिककी शोध करैहै । परंतु आपके ज्ञानकी शोध नहीं करैहै औ जैसें और बुद्धिरहित प्राणी आपकूं जानैविना । अहार । निद्रा । भय औ मैथुनका अनुभवकरिके मरैहै । तैसें यह बुद्धिसहित मनुष्यप्राणी बी मरैहै ॥

आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) अद्वितीयके प्रतिपादक बहुतसंस्कृतग्रंथनसैं गुरुद्वारा पुरुषकूं प्राप्त होवैहै ॥ तैसें फारसी । अरबि । इंग्रेजी आदिकभाषामैं बी कोइ कोइ आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं । परंतु संस्कृतमें जैसें विस्तीर्ण-ग्रंथ हैं । तैसें औरभाषाविषे नहीं हैं ॥ हिंदु-स्थानीभाषामैं बी आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं । परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी इस जैसा संपूर्ण-प्रक्रियाग्रंथ दूसरा नहीं है ॥ श्रीनिश्चलदासजीने भाषावालोंपर बड़ीकृपाकरिके स्थूलबुद्धिवालों-कों बी उपयोगी होवै । ऐसा यह श्रीविचार-सागरग्रंथ रच्यहै ॥

आत्मज्ञानके अर्थ औरपदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है ॥ जैसें भोजनकी सिद्धिअर्थ । अग्नि-अन्नजलआदिककी अपेक्षा रहैहै । तैसें आत्म-

ज्ञानार्थ । जीवईश्वर औ जगत्का ज्ञान अपेक्षित है औ तिनकी सिद्धिअर्थ औरपदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है ॥ सो ज्ञान । ग्रंथ औ गुरुकरि औ अपनै विचारकरि प्राप्त होवैहै । यातैं

प्रक्रियाके ज्ञानविना आत्मज्ञानकी दृढता होवै नहीं ॥ यद्यपि इस ग्रंथमें केवलमहावाक्यके श्रवणसैंहीं ज्ञान होवैहै । ऐसा अंक १८ सैं अंक २३ पर्यंत प्रतिपादन कियाहै । तथापि तहां कहाहै:- असंभावना औ विपरीतभावनारहित जिसकी बुद्धि होवै । तिस उत्तमअधिकारीकूंहीं केवलमहावाक्यके श्रवणकरि ज्ञान होवैहै । सर्वकूं नहीं ॥ ऐसै उत्तमअधिकारी जगत्में कचित्हीं होवैहैं । यातैं जिसकूं महावाक्यके श्रवणसैं असंभावना औ विपरीतभावनासहित बोध हुवाहै । तिसकूं तिनकी निवृत्तिअर्थ अनेकयुक्तिसहित पदपदार्थ श्रवणकरिके विचारेचाहिये ॥

आत्मबोधमें उपयोगी प्रक्रिया इस ग्रंथमें अनेक हैं । यातैं जिस पुरुषकूं परमानंदकी प्राप्ति औ अनर्थकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा होवै । तिसकूं यह ग्रंथ मानो दुःखरूप संसारसमुद्रसैं लंघावनैकूं शीघ्र चलनैवाला अग्निबोट है । किंवा विमानहीं है । ऐसैं कहैं तौ अनुचित नहीं है ॥

इस ग्रंथमें द्वेषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं है औ पक्षकरिके कोई पंथकी स्तुति नहीं है ॥ तैसैं न इसमें कोई पंथ वा धर्मका प्रतिपादन है । किंतु यामें केवलआत्मज्ञान (आपका ज्ञान) जो सर्वका निजधर्म है । तिसका प्रकारहीं अनेकयुक्तिकरि दिखायाहै ॥

केइ पुरुष उपासनामें । केइ सिद्धिमें । केइ वेषमें औ केइ औरकिसीमें अटकी रहैहैं औ आपमें अथवा औरमें तिनकी प्राप्ति नहीं

देखिके । आत्मज्ञानके तरफ आलसी होइके शंकासहित रहैहैं ॥ ऐसी औरबी अनेकशंका होवैहैं । सो सब इस ग्रंथके विचारनैकरि दूरि होवैहैं ॥

विचार(का)सागर इस ग्रंथका नाम होनैतैं । इसके प्रकरणके नाम । तरंग (मौजा) रखैहैं ॥ इसमें सर्वमिलिके सप्ततरंग हैं । तिनमें

१ प्रथमतरंगविषै अनुबंध (ग्रंथका अधिकारी) संबंध । विषय । प्रयोजन)का वर्णन है ॥ दूसरेतरंगमें अनुबंधका विशेषकरिके वर्णन है ॥ जैसैं कोई अपनि जमीनपर घर रचै । तहां दूसरापुरुष आइके घरके धनीसैं जमीनका दावा करै औ रचेहुये घरकूं पायेसैं उखाडी डाले । तब घरका धनी अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिके । फेर घरकूं रचलेवै । तब निःशंक होवैहै ॥ तैसैं इस ग्रंथके प्रथमतरंगमें अनुबंध दिखायेहैं औ तिसका

२ दूसरेतरंगमें पूर्वपक्ष (वादीका पक्ष) करिके खंडन कियाहै ॥ फेर सर्वशंकाका क्रमसैं समाधानकरिके । अनुबंधका मंडन कियाहै ॥

३ तीसरेतरंगमें मुमुक्षुकूं शिक्षाअर्थ । गुरुके औ शिष्यके लक्षण औ गुरुकी भक्तिका प्रकार औ फल दिखायाहै ॥

४ चौथेतरंगमें उत्तमअधिकारीकूं उपदेशका प्रकार दिखायाहै ॥

५ पांचवे तरंगमें मध्यमअधिकारीकूं उपदेशका प्रकार दिखायाहै । तिसकूं अहंग्रहउपासनाकी विधि कहीहै ॥

६ छठे तरंगमें कनिष्ठ-(कुतर्कबुद्धि) अधिकारीकूं उपदेशका प्रकार दिखायाहै ॥

७ सातवे तरंगमें जीवन्मुक्त औ विदेहमुक्तके व्यवहारका प्रकार दिखायाहै ॥

सातों तरंगका विशेषभावार्थ “मार्गदर्शक-अनुक्रमणिका” करि जान्याजावैगा ॥

औरग्रंथकार जैसे वेदआदिकके प्रमाणकरि ग्रंथकूं पूर्ण करैहैं । तैसा इसमें नहीं है । किंतु श्रुतिके अर्थकूं निर्णय करनेवाली युक्तियां इस ग्रंथमें प्रधान हैं ॥ युक्तिकरि सर्वप्रकारके अधिकारीकूं सुखसैं बोध होवैहै ॥ एकदो-औरपर आवश्यकता धारिके श्रुति रखीहै ॥

इस ग्रंथके समान सुमुशुकूं उपयोगी भाषा-ग्रंथ आधुनिकसमयमें अद्वैतमतविषै नहीं है ॥ संस्कृतमें वी ऐसैं संपूर्ण वेदांतकी प्रक्रियाके ग्रंथ अल्पहीं हैं ॥ ग्रंथकर्त्ता श्रीनिश्चलदासजीनै दूसरे औ तीसरेअंकमें ग्रंथकी महिमा कहीहै । सो यथास्थितहीं कहीहै ॥ आत्मबोधविषै उपयोगी कोईवी प्रक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं है औ सो वी कहूं वेदविरुद्ध नहीं है ॥

बहुतकरिके वेदांतप्रक्रियाके ऊपर भाषा पढनैवालोंकी रुचि इस ग्रंथकी उत्पत्तिसैं अनंतरहीं हुईहै ॥ इस ग्रंथकी उत्पत्तिसैं पूर्व भाषाजाननैवाले अनेकगृहस्थ औ साधुआदिक सत्संगी वेदांतप्रक्रियाकूं यथास्थित नहीं जानतेथे ॥ इसके अनंतर अब बहुतपुरुष प्रक्रियाकूं जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हुवैहैं ॥ “वृत्तिप्रभाकर” जो इस ग्रंथके कर्त्तानै किया-है । तिसका जिस जिस पुरुषने सम्यक्-अभ्यास कियाहै । सो मानो पंडितहीं भयैहैं औ तैसै पुरुषनके साथि संस्कृतके वेत्ते जब शास्त्रार्थ करतेहैं । तब आश्चर्यकूं पावतेहैं औ कहतेहैं:- अहो! क्या इन भाषा जाननैवालोंकी बुद्धि है!

इस ग्रंथमें अनुबंधनिरूपण है । ऐसा अनु-बंधका सुंदरनिरूपण संस्कृतग्रंथनविषै वी

मिलना कठिन है ॥ जैसे जेवरीविषै सर्प अध्यासरूपकरि प्रतीत होवैहै । तैसैं परमात्मा-विषै सर्वस्थूलसूक्ष्मप्रपंच अध्यासरूप जीवकूं प्रतीत होवैहै । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है ॥ जेवरीविषै सर्पभ्रममें अध्यासकी सामग्री कही-है । परंतु जगत्अध्यासमें तौ कोईवी सामग्री नहीं है । सामग्रीविनाहीं प्रतीत होवैहै । ऐसा इस ग्रंथमें प्रौढवादकरि सिद्ध कियाहै ॥ इस-प्रकारका अध्यासनिरूपण कोई संस्कृतग्रंथविषै वी बहुतकरि नहीं देखियेहैं ॥ और वी अनेक उपयोगी सिद्धांतविरुद्ध स्वतंत्र अद्भुतविचार ग्रंथकर्त्तानै इसमें रखेहैं ॥

ग्रंथके कर्त्तानै इसकी भाषा बहुतसरल करीहै औ जैसे औरग्रंथकार अर्थसंस्कृतमिश्र-भाषासैं ग्रंथकूं रचिके कठिन करी देवैहैं । ऐसा इसमें नहीं कियाहै ॥ बहुत ठिकानै कठिन-प्रसंगनकूं वारंवार लिखेहैं । जिसकरि स्थूल-बुद्धिमान् वी समजीसके ॥ जहां जहां कठिन-संस्कृतशब्द रखेहैं । तहां तहां तिन शब्दोंके अर्थ खोलेहैं ॥ ऐसा या ग्रंथकूं सरल कियाहै । तथापि इस ग्रंथका श्रवण औ अभ्यास अनेकपुरुषनकूं कठिन प्रतीत होवैहै । सो कठिनता । इस ग्रंथकूं प्रक्रियाकरि पूर्ण होनैतैं औ विचाररूप होनैतैं है औ इसका विषय वी दुबोध है । परंतु इस नवीनरूढिसैं अंकितग्रंथकूं विचारनैसैं इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंत-सुगम होवैगा ॥

एकहीं यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसकूं सुमुशुकु भलिप्रकार विचारै तौ शीघ्र अपने स्वरूपकूं जानै औ आत्मज्ञानके निमित्त और-कोईवी दूसरेग्रंथके देखनैकी अपेक्षा रहै नहीं । परंतु इतना है जो इस ग्रंथकूं गुरुद्वाराहीं देखना-चाहिये । काहेतैं आत्मज्ञान वरकरि अथवा बहुतपढनैकरि अथवा औरकिसी स्वतंत्रउपाय-

करि प्राप्त नहीं होवैहै । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है ॥ इसके अंक ९४ में कहा है:-

॥ दोहा ॥

“पेख च्यारिअनुबंध युत ।

पढै सुनै यह ग्रंथ ॥

ज्ञानसहित गुरुसँ जु नर ।

लहै मोलको पंथ ॥ १ ॥”

औ इसके अंक ९७ में भी कहा है:-

“बिन गुरुभक्ति प्रवीनहु ।

लहै न आत्मज्ञान ॥”

यातैं जिज्ञासुनहुं ऐसी विनति है । जो इस ग्रंथहुं गुरुद्वारा विचारना ॥

इस ग्रंथके कर्त्ता श्रीनिश्चलदासजीका संपूर्ण-जन्मचरित्र इसके साथि लिखनैका मेरा विचार-था । परंतु ऐसै साधनकी अप्राप्ति होनैतैं । जो कलुक मेरे श्रवणमें आयाहै । सो इहां लिखुं ॥

श्रीनिश्चलदासजीका जन्म कहां औ कब हुआहै । सो ज्ञात नहीं है ॥ विद्याअभ्यासमें इनोका बडास्नेह था ॥ १४ सँ ७० वर्षपर्यंत विद्याअभ्यासमेंही काल व्यतीत किया ॥ इस ग्रंथके ५२६ वे अंकमें तिनके अभ्यासका यह कलुक वर्णन है:-

॥ दोहा ॥

“सांख्य न्यायमें श्रम कियो ।

पढि व्याकरन असेष ॥

पढै ग्रंथ अद्वैतके ।

रह्यो न एकहु सेष ॥ १११ ॥

कठिन जु और निबंध हैं ।

जिनमें मतके भेद ॥

श्रमतैं अवगाहन किये ।

निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥

ऐसै अभ्यासवानपुरुष आधुनिकसमयमें कचित्हीं देखनैमें आवैहै ॥

इसग्रंथकरि श्रीनिश्चलदासजीकी अद्भुत-निष्ठाका अनुमान होवैहै । काहेतैं जो इसमें सिद्धांतकी वार्त्ता कोइठौरमें कलु वी छुपाइके नहीं कहीहै औ मुमुक्षुहुं निष्ठा करावनैके प्रकार सम्यकरीतिसँ इसमें रखेहैं ॥ औ तिनोका व्यवहार वी अतिउत्तम औ निःशंक था ॥ जैसे कोइ ज्ञानीपनैका अभिमान धारिके देहाभिमानआदिकविषै गिडेरहतेहैं । तैसँ यह महात्मापुरुष नहीं थे ॥ महाविरक्तदशावाले औ बडेब्रह्मनिष्ठ थे ॥ ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थितिमेंही सदा मग्न रहतेथे ॥

न्यायव्याकरणआदिक बुद्धिहुं तीव्र करैहैं औ तीव्रबुद्धिका वेदांतमें वी उपयोग है । तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्मा (द्वैत)की तरफ बुद्धिहुं जोडैहै औ मतिकुं मलिन करीडारैहै ॥ ऐसा कहैहै जो न्यायसँ एकशत-गुन वेदांत विचारै । तब न्यायकरि दूषित हुई बुद्धि शांतिकुं पावैहै ॥ श्रीनिश्चलदासजी व्याकरणन्यायआदिकमें अतिकुशल थे । तौ वी तिनोकी वेदांतपरहीं प्रबलनिष्ठा थी ॥

आप कोइकोइहुं न्यायादिशास्त्र पढावतेथे । तहां कोइ प्रभातमें न्यायादि पढनैआवै । तिसहुं नहीं पढावतेथे औ कहतेथे जो प्रभात-में अनात्मा (द्वैत)के प्रतिपादकग्रंथनहुं हम नहीं पढावैगे ॥

इस दृष्टांतोंकरि श्रीनिश्चलदासजी अद्भुत-निष्ठावान थे । ऐसा सिद्ध होवैहै ॥

श्रीनिश्चलदासजीका पांडित्य तिनके अभ्यासकरिहीं बडाअद्भुत था ऐसा सिद्ध होवै-

है ॥ तिनका “वृत्तिप्रभाकर” ग्रंथ देखिके बड़ेबड़ेविद्वान् वी श्रीनिश्चलदासजीके पांडित्यकूं सरावतेहैं ॥ अधिक क्या कहै ! तिनोके समयमें औ अब वी साधुपुरुषनविषै श्रीनिश्चलदासजीके समान कोइवी परिपक्वविद्यावाला पंडित नहीं है ॥

श्रीनिश्चलदासजी पृथ्वीपर जहां विचरतेथे । तहां वेदांतशास्त्रकी प्रतिदिन कथा करतेथे ॥ इसग्रंथकी औ वृत्तिप्रभाकरकी वी आपनै बहुतबेर कथा करीहै ॥ जहां जहां आप श्रवण करावतेथे । तहां तहां अनेकसाधुनकी सभा श्रवणवास्ते मिलतीथी औ अतिरसिकभाषण सुनिके आनंदवान् होतीथी ॥

बहुतकरि श्रीनिश्चलदासजी श्रीकाशीजी-विषैहीं रहतेथे ॥ तहां आप वी कहूं श्रवणमें जातेथे ॥ एकसमय श्रीकाशीजीमें भाषारामायणके कर्त्तासैं विलक्षण महात्माश्रीतुलसीदासजी कथा करतेथे । तहां आप गयेथे ॥ प्रसंगसैं श्रीतुलसीदासजीनै कहा । जो “ईश्वर-विषै आवरणशक्ति नहीं है । विक्षेपशक्ति है ॥” यह सुनिके श्रीनिश्चलदासजीनै कहा कि “ईश्वरविषै दोनूं नहीं हैं ॥” इस बातपर थोड़ाशास्त्रार्थ हुवा ॥ इस पीछे आप तिस महात्माकी कथामें गये नहीं । कारण जो आपनै वचनोंकरि कहूं किसीकूं खेद होवै तो भला नहीं । ऐसा विचारिके गये नहीं ॥ परंतु आप तिन महात्माकी निष्ठाकी बहुत-श्लाघा करतेथे ॥ तैसैं श्रीतुलसीदासजी वी श्रीनिश्चलदासजीके पांडित्य औ अद्भुतनिष्ठाकी वारंवार स्तुति करतेथे ॥ “ईश्वरमें आवरण औ विक्षेपशक्ति दोनो नहीं हैं ।” ऐसा इसके अंक २०६ औ २०७ में भलिप्रकार प्रतिपादन कियाहै ॥

इस ग्रंथकूं रचनैमें श्रीनिश्चलदासजीनै कोइ

वी ग्रंथकी सहायता नहीं लइहै ॥ जैसैं कोइ सहज पत्र लिखैहै । तैसैं इसकूं रचि गयेहैं ॥ “श्रीवृत्तिप्रभाकर” रच्या तब औरग्रंथोंकूं देखतेथे । परंतु सो आपनै ग्रंथकूं निर्दोष करनेकूं देखतेथे ॥ औ “श्रीवृत्तिप्रभाकर”में अनेक-प्रमाणिकग्रंथनके प्रमाण दिखायेहैं औ तिसमें अनेकग्रंथनके दोष वी स्पष्ट दिखायेहैं ॥ अब केइ केइ संस्कृतके वेत्ते पंडित “श्रीवृत्तिप्रभाकर”कूं लुपाइके वांचेहैं । काहेतैं जो संस्कृतके वेत्ते होइके । भाषाग्रंथकी सहायता लेनैकूं तिनकूं लज्जा होवैहै । परंतु अतिउत्कृष्ट होनेतैं तिसकी सहायता लेतेहैं ॥ “श्रीवृत्तिप्रभाकर”में न्याय-आदिकअनेकपांडित्यमत भलिप्रकार दिखाये-हैं । यातैं तिसका पढ़ना कठिन भयाहै ॥ अंतके प्रकरणमें सर्वमतका खंडनकरिके वेदांत-मतका प्रतिपादन कियाहै ॥

हिंदुस्थानमें बुंदीविषै रामसिंहराजानैं श्री-निश्चलदासजीकूं बड़े आदरसहित आपनै पास रखेथे औ राजारानी दोनूं तिनोमें गुरुभाव रखतेथे ॥ श्रीनिश्चलदासजीकी संगतिसैं सो राजा पंडितकी पदवीकूं प्राप्तभया ॥ राजानै एकसमय बड़ेबड़ेपंडितनकी सभा करीथी । तिसमें शास्त्रार्थ हुवाथा । तिसकी राजानै यथास्थितपरीक्षा करी । तिस दिनसैं सर्व-पंडितजनोने तिस राजाका नाम “विद्वान्” करिके रखा ॥ इस राजानै श्रीनिश्चलदासजीकूं विनति करी । जो हिंदुस्थानीभाषामें पंडितनकूं उपयोगी होवै ऐसा वेदांतग्रंथ कोइ नहीं है । सो आप करोगे तो सहज होवैगा ॥ इस प्रेरणाकरि औ भाषाके जाननैवालोंपर दया-दृष्टिकरि । आपनै “श्रीवृत्तिप्रभाकर” बनाया-है ॥

श्रीकाशीजीमें रहिके श्रीनिश्चलदासजीनै विद्याके २७ लक्ष संस्कृतश्लोकनका संग्रह

कियाथा ॥ आप संस्कृतके बड़े धुरंधर वेत्ते थे । तथापि भाषा पढ़नेवालोंपर बड़ी दयाकरि दो-उत्तमग्रंथनकूं प्रगट किये ॥ इस ग्रंथके अंक ५२६ में कहाहै:-

॥ दोहा ॥

“तिन यह भाषा ग्रंथ किय ।

रंच न उपजी लाज ॥

तामें यह इक हेतु है ।

दया धर्म सिरताज ॥ ११३ ॥”

श्रीनिश्चलदासजीने श्रीकठवल्लीउपनिषद्पर संस्कृतमें व्याख्यान कियाहै औ वैदकशास्त्रका बी एकग्रंथ रच्यहै । ऐसा मुन्याजावैहै ॥ काव्यशास्त्रमें बी आप कुशल थे । ऐसा इस ग्रंथकी कविता निर्दोष है । तिसकरि जान्या-जावैहै ॥

श्रीसुंदरदास जिनका “श्रीसुंदरविलास” प्रसिद्ध है । तिनोंने औ श्रीनिश्चलदासजीने मिलिके । श्रीदादूजीके पंथकूं अतिशय प्रकाशित कियाहै ॥

श्रीनिश्चलदासजीकूं पंथका अभिमान नहीं था । बड़े निरभिमान थे ॥ वाल्यावस्थासैं आप साधुदशामैंहीं रहेथे औ तिसमें बड़ाविद्या-अभ्यास किया औ पीछे बहुतकरिके ब्रह्म-चिंतनविषैहीं मग्न रहतेथे ॥ संवत् १९२० की सालमें श्रीदिल्लीशहरमें इनोंका देह पड्यहै ॥ तिनोंका श्रीकिहडोलीमें जहां यह ग्रंथ समाप्त भयाहै । तहां गुरुद्वारा बी है औ अद्यापि तहां तिनोंके शिष्य बी हैं ॥

श्रीनिश्चलदासजीका जो ऊपर वृत्तांत लिख्यहै । सो बहुतअपूर्ण है ॥ कोई कृपा-करिके इस महात्मापुरुषका सविस्तरवृत्तांत मेरे-

कूं लिख भेजेंगे । तौ तिसका और कोई दूसरे-समयपर उपयोग करनेकी मेरी बड़ी इच्छा है ॥

जिस समयमें यह ग्रंथ संपूर्ण भया । तिस समयमें अनेकपुरुष इसकूं लिखाइके रखतेथे । औ तिसका अभ्यास करतेथे ॥ तिस पीछे यह ग्रंथ कलकत्ता । लाहोर । मुंबईआदिक-स्थानोंमें छपाहै औ मराठी भाषामें इसका भाषांतर भयाहै ॥ बंगालिभाषामें बी इसका भाषांतर हुवा है । ऐसा मुन्याहै ॥

जहां जहां यह ग्रंथ हिंदुस्थानीभाषामें छपा-है । तहां तहां विभक्त्यंतपदच्छेदरहित औ विचारनैमें कठिनरुढिके छपेहैं औ कहुं कहुं तौ निकृष्टकागद औ छापेकरि ग्रंथकूं अरुचि-कर करीदियाहै ॥

मेरेकूं इसका अभ्यास कठिन प्रतीत भया । तब मैंने कष्टसैं स्वअभ्यासके अर्थ अनुक्रमणिका रची ॥ पीछे बहुतसत्संगीने मेरेकूं सूचना करी । जो इस ग्रंथकूं अनुक्रमणिका सहित छपाना-चाहिये औ तिसकरि सर्वमुमुक्षुनकूं इसका अभ्यास बहुत सुगम होवैगा ॥ तब मैंने

इसमें ५२७ अंक कियेहैं ॥ जिसकरि अनेकप्रक्रिया औ अंतर्गतप्रक्रियारूपी रत्न विचार(रूपी)सागरमें भिन्न भिन्न दृष्ट आवैहैं ॥

या ग्रंथकी कविता बड़ेअक्षरमें औ टीका लघुअक्षरमें रखीहै । कोहैतैं इस रुढिके ग्रंथमें सर्वअक्षर बड़े लिखैं तौ इसका पूर । तीन वा च्यारगिना होइजावै ॥ इसके पद्य औ गद्यके सर्वशब्द । विभक्त्यंतपदच्छेदकरिके रखेहैं ॥ औ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रखेहैं ॥ इसकरि इसका पढ़ना अतिशयसुगम होवैगा ॥

इस ग्रंथके आरंभमें मंगलाचरणके अत्युत्कृष्ट पांचदोहे हैं । तिनका अर्थ बहुतगंभीर है ॥ इनकी टीका कहुं नहीं है । परंतु श्रीनिश्चल-

दासजीनै । बहुतसाधुपुरुषनके पास इन दोहेका युक्तिपूर्वकव्याख्यान कियाथा । सो व्याख्यान स्वामीश्रीत्रिलोकरामजीसँ एक-महात्मापुरुषनै श्रवण कियाथा औ तिनसँ मैनेँ श्रवण कियाहै ॥ इन मंगलाचरणके दोहेकी टीका अतिउपयोगी जानिके नवीनरीतिके अनुसार इस ग्रंथके आरंभमें छापीके रखीहै ॥

जिस महात्माब्रह्मनिष्ठपुरुषसँ मैनेँ मंगलाचरणकी टीका औ इस ग्रंथका श्रवण कियाहै । तिस महात्मापुरुषका मेरे ऊपर अतिबडाउपकार भयाहै ॥ औ ग्रंथके आरंभमें अर्पणपत्र रख्याहै । सो इसीही महात्मापुरुषके वास्ते रख्याहै ॥

॥ विक्रमसंवत् १९३० ॥

श० सा०

१ महात्माश्रीमद्रामगुरुअखंडानंदसरस्वतीके प्रशिष्य औ पूज्यपादश्रीमद्रामसरस्वतीके शिष्य । ब्रह्मनिष्ठ-पंडितश्रीपीतांबरजीमहाराज ॥ इस महात्मानै श्रीपंचदशीकी विस्तृत औ अतिउत्कृष्ट तत्त्वप्रकाशिकानामक हिंदुस्थानीमें टीका करीहै औ ईशआदिनामक अष्ट वेदके उपनिषदनकी संपूर्णसटीकशंकरभाष्यके अनुसार

हिंदुस्थानीमें टीका करीहै औ श्रीसुंदरविलासके विपर्यय अंगकी टीका । श्रीविचारचंद्रोदय अरु वृत्तिरत्नावलिआदिक अनेकवेदांतके ग्रंथ रचेहैं । सो भाषा-वालोंपर परमअनुग्रह कियाहै ॥ ऐसैउत्तमविद्वान् । दयालु । उपदेशकुशल औ ज्ञानवैराग्यआदिक-अनेकउत्तमगुणमणिमंडित ये महात्मा हैं ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ चतुर्थावृत्ति ॥

॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥

॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

॥ अनुबंध सामान्य निरूपण ॥

॥ १ ॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ २-३ ॥ ग्रंथ महिमा ॥

॥ ४ ॥ अनुबंधनाम ॥

॥ ५-२३ ॥ अधिकारी वर्णन ॥

५-१४ विवेक। वैराग। समादिपद। सुसुक्ष्मता-
१५-१६ अंतरंग बहिरंग साधन-१८ श्रवण।
मनन। निदिध्यासन-२१ वेदांतके एकदेशीका
मत ॥

॥ २४ ॥ संबंध वर्णन ॥

॥ २५ ॥ विषय वर्णन ॥

॥ २६-३२ ॥ प्रयोजन वर्णन ॥

२७-३२ प्रयोजनमें शंकासमाधान ॥

॥ द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

॥ अनुबंध विशेष निरूपण ॥

॥ ३३-६० ॥ अनुबंधखंडन (पूर्वपक्ष)

॥ ३३-३८ ॥ अधिकारी खंडन ॥

३३-३६ कारणसहित जगत्प्रवृत्तिरूप मोक्षके
प्रथमअंशकी इच्छा वने नहीं-३७ ब्रह्मप्राप्तिरूप
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहुं वने नहीं-
३८ वैराग्यादिक बी वने नहीं ॥

॥ ३९-४४ ॥ विषय खंडन ॥

३९-४४ जीव ब्रह्मकी एकता वने नहीं (४१-
४४ साक्षीका नानापना)

॥ ४५-५९ ॥ प्रयोजन खंडन ॥

४५ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है-४६-५०
अध्यास सामग्री (४७-४८ सत्यवस्तुके ज्ञान-
जन्य संस्कार नहीं हैं-४९ प्रमातादिकदोषकी
असिद्धि-५० ब्रह्मका विशेषरूपसे अज्ञान वने
नहीं)-५१ केवल कर्मसे मोक्षकी सिद्धि (एक-
भविकवाद)-५२ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका
प्रयोजन नहीं ॥

॥ ६० ॥ संबंध खंडन ॥

॥ ६१-९३ ॥ अनुबंध मंडन

(क्रमते उत्तर)

॥ ६१-७१ ॥ अधिकारी मंडन ॥

-६१-६३ मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा वनेहै
-६४-६५ मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा वनेहै
-६६-६८ ग्रंथके आरंभकी सफलता-६९ पामर
औ विपरी-७० जिज्ञासु-७१ ग्रंथमें जिज्ञासुकी
प्रवृत्ति ॥

॥ ७२-७६ ॥ विषय मंडन ॥

॥ ७७-९२ ॥ प्रयोजनमंडन ॥

-७७-८४ कार्यअध्यास (७८-८२ सत्यवस्तु-
जन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन-८३ प्रमेयदोषका
खंडन-८४ प्रमाता औ प्रमाण दोषका खंडन)
-८५-८६ कारणअध्यास (अधिष्ठानके विशेष-
रूपसे अध्यासका खंडन)-८७-९२ एकभविक-
वादका खंडन ॥

॥ ९३ ॥ संबंधमंडन ॥

॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

॥ श्रीगुरुशिष्यलक्षण गुरुभक्तिफल-
प्रकारनिरूपण ॥

॥ ९४-९६ ॥ गुरुशिष्यलक्षण ॥

९४ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा-९५ गुरुलक्षण-९६ शिष्य-
लक्षण ॥

॥ ९७-१०८ ॥ गुरुभक्तिफलप्रकार ॥

९७ गुरुभक्तिफल-९८ ज्ञानीगुरुसँ वेदार्थपठन-
श्रवणकी योग्यता-९९ भाषाग्रंथसँ बी ज्ञान होवै-
है-१०० जिज्ञासुकुं सेवाकी कर्तव्यता-१०१-१०५
आचार्यसेवाप्रकार (१०२ तनभर्पण-१०३ मन-
अर्पण-१०४ धनभर्पण-१०५ वाणीभर्पण)-
१०६-१०८ शिष्यका गुरुसंबंधमें व्यवहार ॥

॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥

॥ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥

॥ १०९-१११ ॥ शुभसंततिराजा औ ताके
तीनिपुत्रोंकी गाथा ॥

॥ ११२ ॥ तीनिपुत्रोंका गृहसँ निकसना औ
गुरुसँ भेटना ॥

॥ ११३ ॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनैकुं आज्ञाका
मांगना औ गुरुकरि आज्ञाका देना ॥

॥ ११४ ॥ तत्त्वदृष्टिकी मोक्षइच्छासूचक-
विनति ॥

॥ ११५ ॥ गुरुका उत्तर:- (मोक्षइच्छाकी
आंतिजन्मतापूर्वक महावाक्यका उपदेश) ॥

॥ ११६ ॥ प्रश्न:- “मेरा आत्मा आनंदरूप
होवै तौ विषयसंबंधसँ आनंदका आत्मा-
विषै भान नहीं हुवाचाहिये” ॥

॥ ११७ ॥ उत्तर:- आत्मविमुखकुं अंतरमुख-
वृत्तिमें आनंदका भान ॥ विषयमें आनंद
नहीं ॥

॥ ११८ ॥ प्रश्न:- “ज्ञानीकुं विषयकी इच्छा
औ ताके संबंधसँ पूर्वरीतिसँ सुखका भान
होवैहै अथवा नहीं” ?

॥ ११९ ॥ उत्तर:- द्विविध आत्मविमुख हैं ॥
विषयानंद स्वरूपानंदसँ न्यारा नहीं ॥

॥ १२० ॥ प्रश्न:- “जन्मादिकदुःख कौनविषै
है” ?

॥ १२१ ॥ उत्तर:- जन्मादिकदुःख कहं नहीं ॥

॥ १२२ ॥ प्रश्न:- “दुःख कहं नहीं तौ प्रत्यक्ष
प्रतीत क्यूं होवैहै” ?

॥ १२३ ॥ उत्तर:- आत्माके अज्ञानसँ प्रतीति ॥
रज्जुसर्पका दृष्टांत ॥

॥ १२४-१३० ॥ प्रश्न:- “रज्जुमें सर्प कैसे
भासैहै” ?

१२५-१३० प्रश्नअभिप्राय (१२६ असत्ख्याति-
१२७ आत्मख्याति-१२८-१२९ अन्यथाख्याति-
१३० अख्याति ॥ उक्ततीनिख्यातिका खंडन) ॥

॥ १३१-१४६ ॥ उत्तर:- १३१-१३२
अख्यातिखंडन ॥ १३३-१४६ अनिर्वचनीय-
ख्याति ॥

१३४ अमस्थलमें सर्पादिकविषय औ तिनका ज्ञान
एकही समय उत्पन्नलीन होवैहै । सो साक्षीभास
है- १३५ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याका
परिणाम औ चेतनका विवर्त है- १३६ रज्जु औ
अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥
सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसँ निवृत्ति- १३७
शंका:- रज्जुज्ञानसँ सर्पनिवृत्ति बनै नहीं- १३८
समाधान:- रज्जुज्ञानहीं सर्पअधिष्ठानका ज्ञान है-
१३९ रज्जुज्ञानतँ सर्पज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं-
१४०-१४२ समाधान:- सर्पअभावतँ सर्पज्ञानकी
निवृत्ति होवैहै- १४३ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका
भान होवैहै- १४४ सर्वत्रिपुटीज्ञानमें साक्षीका
ज्ञान होवैहै- १४५-१४६ सर्प औ ताके ज्ञानका
अधिष्ठान साक्षी है ॥

॥ १४७ ॥ प्रश्न:- “अपारमिथ्याजगत्का आधार
औ अधिष्ठान कौन है” ?

॥ १४८-१४९ ॥ उत्तर:- १४८ मिथ्याजगत्-
का आधार औ अधिष्ठान तू है ॥

१४९ आत्माका सामान्यरूप आधार औ विशेषरूप
अधिष्ठान है ॥

॥ १५० ॥ प्रश्न:- “जगत्द्रष्टा आत्मासँ भिन्न
कह्याचाहिये” ॥

॥ १५१-१५२ ॥ उत्तर:- १५१ सारेकलिपतका
अधिष्ठानहीं द्रष्टा है ॥

१५२ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी चाह बने नहीं ॥

॥ १५३ ॥ “जन्मादिकसंसार दुःखका हेतु
है । यातँ ताकी निवृत्तिका उपाय बतावौ” ॥

॥ १५४-१५५ ॥ उत्तर:- १५४ आत्माके
अज्ञानतँ जगत्की प्रतीति होवैहै ॥ ताकी
निवृत्तिके उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥

१५५ अज्ञानका नाश केवलज्ञानसँ है । कर्मउपासना-
सँ नहीं ॥

॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अनुवादपूर्वक वक्ष्यमाण-
शंकाका सूचन ॥

॥ १५७ ॥ शंका:- “ब्रह्म औ मेरा स्वरूप
परस्परविरुद्ध है । यातँ तिनसँ मरी
एकता बने नहीं” ॥

॥ १५८ ॥ अन्यशंका:- “पक्षीरूपतासँ विलक्षण
जीवब्रह्मकी एकतासँ कर्मउपासनका प्रति-
पादक वेद निष्फल होवैगा” ॥

॥ १५९-१७२ ॥ समाधान:- अंक १५७ गत
शंकाका समाधान ॥

१५९-१६३ च्यारिआकाश (१६० घटाकाश- १६१
जलाकाश- १६२ मेवाकाश- १६३ महाकाश)-
१६४-१७२ च्यारिचेतन (१६५ कूटस्थ- १६६-
१७० जीव [१६७ स्फटिकपुष्पदृष्टांत- १६८-१६९
गमनागमन कूटस्थविषे नहीं- १७० जीवका और-
स्वरूप] १७१ ईश- १७२ ब्रह्म) ॥

॥ १७३-१७५ ॥ समाधान:- अंक १५८ गत-
शंकाका समाधान ॥

१७३ कूटस्थ प्रकाशमान है औ आभास भोगैहै-
१७४ आभास कर्म करैहै औ फल देवैहै । चेतन
नहीं- १७५ जीवब्रह्मके लक्ष्यअर्थका अभेद है ॥

॥ १७६ ॥ प्रश्न:- “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान
किसकूँ होवैहै ?

॥ १७७-१८३ ॥ उत्तर:-

१७७-१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान
औ आवरणस्वरूप- १८० भ्रांति- १८१ परोक्ष औ
अपरोक्षज्ञान- १८२ भ्रांतिनाश- १८३ हर्षस्वरूप ॥

॥ १८४ ॥ प्रश्न:- “ब्रह्मसँ भिन्न अभासकूँ ‘मैं
ब्रह्म’ यह ज्ञान मिथ्या होवैगा (अंक १७६
गतप्रश्नका गूढअभिप्राय) ॥

॥ १८५ ॥ उत्तर:- “अहं” शब्दके दोअर्थ । ति-
नमँ कूटस्थका ब्रह्मसँ मुख्यसामानाधिकरण्य
औ आभासका बाधसामानाधिकरण्य ॥

॥ १८६ ॥ प्रश्न:- “अहंवृत्तिविषे कूटस्थ औ
आभासका भान क्रमसँ अथवा क्रमविना
होवैहै ?” ॥

॥ १८७-२०५ ॥ उत्तर:- १८७ एकहीं समय
साक्षीका औ आभासका भान होवैहै ॥

१८८ शंका:- अज्ञानका आश्रय औ विषय चेतन
है- १८९-१९० समाधान:- बाहिरके पदार्थविषे
वृत्ति औ आभास दोनुंवाका उपयोग है । तिसविषे
अज्ञानआवृतघटका उदाहरण- १९१-१९६ प्रमाण-
निरूपण- (१९१ प्रत्यक्षप्रमाण- १९२ अनुमान-
प्रमाण- १९३ शब्दप्रमाण- १९४ उपमानप्रमाण-
१९५ अर्थापत्तिप्रमाण- १९६ अनुपलब्धिप्रमाण)-
१९७ प्रमाण औ प्रमाज्ञानका लक्षण- १९८-१९९
स्मृतिज्ञान औ पदप्रमाणके विचारपूर्वक करणका
लक्षण- २०० प्रमाता । प्रमाण । प्रमिति औ प्रमेय-
चेतन- २०१ अवच्छेदवादकी रीतिसँ प्रमाता औ
साक्षीसहित विशेषण औ उपाधिका लक्षण- २०२
आभासवादकी रीतिसँ जीव औ साक्षीआदिकका
लक्षण- २०३ आभासवादकी श्रेष्ठता- २०४ अंतः-
करणमँ द्विविध प्रकाशहै । यातँ सोई प्रमाता है ।
अन्य नहीं- २०५ प्रमाताआदिकच्यारिचेतनका
स्वरूप ॥

॥ २०६-२१० ॥ प्रश्न:- २०६ “इंद्रियसंबंध-
विना ‘अहंब्रह्म’ यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे बने ?”

२०७ ब्रह्मकूँ नेत्रकी अविषयता (रामकृष्णादिकन-
के शरीर ब्रह्म नहीं)- २०८ ब्रह्मकूँ त्वचाइंद्रियकी
अविषयता- २०९ ब्रह्मकूँ रसना प्राण औ श्रोत्र-
इंद्रियकी अविषयता- २१० ब्रह्मकूँ कर्मइंद्रियनकी
अविषयता ॥

॥ २११-२१२ ॥ उत्तर:- (अंक २०६-२१० गतप्रश्नका)- २११ “इन्द्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं” । यह नियम नहीं ॥
२११ सुखदुःखकी साक्षीभास्यता- २१२ ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवहै ॥ तत्त्वदृष्टि कूं भेदभ्रमका अंत ॥

॥ पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

॥ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन

॥ २१३-२७६ ॥

॥ मध्यमाधिकारी साधननिरूपण

॥ २७७-३०३ ॥

॥ २१३ ॥ अष्टष्टिका प्रश्न:- “वेदगुरु सत्य होवै वा मिथ्या होवै दोनूं रीतिसैं वेदगुरुतैं अद्वैतज्ञान बनै नहीं” ॥

॥ २१४-२३६ ॥ उत्तर:-

२१४ शंकरमतकी प्रमाणता- २१५ भेदवादकी अप्रमाणता- २१६ भेदवादका तिरस्कार- २१७-२२८ राजाके मंत्री भर्तृकी कथा (२१७ भर्तृका तपस्वी होना- २१८ नारीनिंदा- २१९ भर्तृके वैराग्यका कथन- २२० राजासैं लेके ब्रह्मापर्यंत सर्वसुख एकांतमें होवैहै- २२१ युवतिसंगसैं दुःख- २२२ युवतिसंगसैं धनविगार- २२३ युवतिसंगसैं धर्मविगार- २२४ युवतिसंगसैं बिदुनाश- २२५ पुत्रसंगसैं दुःख- २२६ धनसंगसैं दुःख- २२७ राजा- कूं भर्तृमें प्रेतबुद्धि होनी औ राजाका भागना- २२८ अंक २२७उक्त दृष्टांतकूं सिद्धांतमें जोडना ॥ भेदवादकी धिकारपूर्वक त्याज्यता- २२९ मिथ्या- दुःखका मिथ्यासैं नाश ॥ एकभूषकूं स्वप्नकी प्राप्ति । तिसकूं गादरीकरि दुःखका होना औ मिथ्यावैद्यसैं मिडना- २३० अंक २२९उक्त प्रसंगकी टीका- २३१ मरुस्थलके जल औ प्यासमें सत्ताका भेद- २३२ समसत्ताकी आपसमें साधकबाधकता- २३३-२३५ तीनसत्ता (२३४ व्यावहारिकसत्ता- २३५ पार- मार्थिकसत्ता)- २३६ वेदगुरु औ संसारदुःखकी व्यावहारिकसत्ता है । यातैं तिनके भवदुःखका नाश बनैहै ॥

॥ २३७ ॥ शंका:- “शुक्तिरूपाआदिकका ब्रह्म- ज्ञानविनाहि बाध औ संसारदुःखका ब्रह्म-

ज्ञानसैं अनंतर बाध । यह भेद कौन हेतुसैं राखौहो” ?

॥ २३८ ॥ समाधान:- जाके ज्ञानसैं जो उपजै । तिसका ताके ज्ञानसैं बाध होवैहै ॥

॥ २३९ ॥ प्रश्न:- ब्रह्मके अज्ञानसैं संसार कौन क्रमतैं उपजैहै” ?

॥ २४०-२७१ ॥ उत्तर:-

२४० स्वप्नसमान विनाक्रमतैं जगत्का भासना- २४१ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनसैं जगत्- उत्पत्ति कथनका अभिप्राय- २४२ प्रसंगसैं मायास्व- रूपप्रतिपादन- २४३ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ स्व- विषयता- २४४ उक्तार्थमें वाचस्पतिका मत- २४५ वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी एकता- २४६ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका अंगीकार- २४७ एकअज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी व्यवस्था ॥ सर्वप्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूर्वक मायाका नाशभेदसैं स्वरूप- २४८ प्रसंगसैं ईश्वरका स्वरूप ॥ द्विविध- कारणका लक्षण- २४९ जगत्का उपादान औ निमित्तकारण ईश्वर है- २५० जीवका स्वरूप- २५१ ईश्वरमें विषमदृष्टि औ क्रूरता नहीं- २५२ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरकूं जगत्के उपजावनैकी इच्छा- २५३-२५७ सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण (२५३ पंचभूत औ तिनके गुणनकी उत्पत्ति- २५४ अंतःकरणकी चारिभेदसहित उत्पत्ति- २५५ प्राणकी पंचभेद- सहित उत्पत्ति- २५६ ज्ञानेंद्रिय औ कर्मेंद्रिय- की उत्पत्ति)- २५८-२५९ पंचीकरण (२५८ पंची- करणप्रकार- २५९ स्थूलब्रह्मांडादिककी उत्पत्ति)- २६०-२७१ आत्मविवेक अथवा पंचकोशविवेक (२६० पंचकोश औ तिनकरि आत्माका आच्छादन करना- २६१ विरोचनका सिद्धांत- २६२ इन्द्रिय- आत्मवादीका मत [इन्द्रियआत्मा]- २६३ हिरण्य- गर्भके उपासकका मत [प्राणआत्मा]- २६४ मन- आत्मवादीका मत [मनआत्मा]- २६५ विज्ञान- वादीबोधका मत [बुद्धिआत्मा]- २६६ भट्टका मत [आनंदमयकोशआत्मा]- २६७ माध्यमिक- बोधका मत [आनंदमयकोशआत्मा]- २६८ प्रभाकर औ नैयायिकका मत [आनंदमयकोश- आत्मा]- २६९ जीवका पंचकोशकी न्याई ईश्वरके पंचकोशनसैं ताके स्वरूपका आच्छादन- २७० पंच- कोशविवेकका प्रकार- २७१ महावाक्यके अर्थका उपदेश) ॥

॥ २७२ ॥ प्रश्नः— आत्मा पुण्यपाप करैहै ।

सुखदुःख भोगैहै । यातैं ताकी ब्रह्मसैं एकता बनै नहीं ॥

॥ २७३—३०३ ॥ उत्तरः—

२७३ अकर्त्ताभोक्ता औ नित्यमुक्तआत्माका सदा ब्रह्मसैं अभेद— २७४ जीवनमुक्तका निश्चय ॥ वेदांत-श्रवणका फल— २७५ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिन्ह (अकर्त्तव्य औ कर्त्तव्य)— २७६ गोप्यतत्त्वका उप-देश— २७७—२८० लयचितन (२७७ सर्वप्रपंचकी ईश्वररूपता— २७८ सारीसूक्ष्मसृष्टीकी अपंचीकृत-भूतरूपता— २७९ सर्वअनात्मपदार्थनका क्रमसैं ब्रह्मविषै लयचितन— २८० ध्यान औ ज्ञानका भेद ॥ अहंप्रहृध्यान)— २८१—३०३ प्रणवकी उपासना (२८१ प्रणवका अहंप्रहृध्यान— २८२ निर्गुण औ सगुणप्रणवकी उपासनाका फलसहित कथन— २८३ निर्गुणरूप प्रणवउपासनाके प्रकारका प्रारंभ— २८४ ओंकार औ ब्रह्मका अभेद— २८५ च्यारि-पादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसैं औ विश्वका विराट्सैं अभेद ॥ विराटविश्वके सप्तअंग औ उनीस-मुख— २८६ चतुर्दशत्रिपुटी— २८७ विश्व विराट औ अकारका अभेदचितन— २८८ विश्व औ तैज-सकी विलक्षणता— २८९ तैजस हिरण्यगर्भ औ उकारका अभेदचितन— २९० प्राज्ञ ईश्वर औ मकारका अभेद ॥ प्राज्ञके विशेषण— २९१ वास्तव-विश्वआदिक तीनोंकी एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसैं अभेद— २९२ दोस्वरूपवाले ओंकार औ आत्माका मात्रा औ पादरूपसैं अभेदचितन— २९३ लयचितन-का अनुवाद [एकएकमात्रारूप विश्वआदिककी अन्यमात्रारूपता]— २९४ ओंकारचितनमें परम-हंसका अधिकार— २९५—२९६ ओंकारके ध्यान-वालेकूं फल— २९७ ब्रह्मलोकके मार्गका क्रम— २९८ सायुज्यमोक्षका वर्णन— २९९ ओंकारके अहंप्रहृ-ध्यानसैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति नियम— ३०० उत्तरा-यणमार्गसैं ब्रह्मलोकसैं गयेकूं फेरी संसारकी अप्राप्ति औ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति— ३०१ हिरण्य-गर्भवासीकूं असंगनिर्विकारब्रह्मरूप आत्माका मान होवैहै । तामें कारण— ३०२ ॐ औ महावाक्यके अर्थकी एकता— ३०३ निर्गुणउपासनाके अनधिकारी-कूं कर्त्तव्य ॥

॥ षष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥

॥ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम् ॥

॥ ३०४ ॥ उपोद्धात् ॥

॥ ३०५—३०६ ॥ तर्कदृष्टिके प्रश्नः— ३०५ स्वप्न-दृष्टांतसैं जागृतपदार्थ मिथ्या संभवै नहीं— ३०६ स्वप्न मिथ्या नहीं ॥

॥ ३०७—३२८ ॥ उत्तरः—

३०७ जागृतके पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं— ३०८ स्वप्नमें लिंगशरीर बाहिर जायके जागृतके पदार्थोंकूं देखता नहीं— ३०९—३२८ सिद्धांतः— जागृतस्वप्नकी तुल्यता ॥ (३०९ सारात्रिपुटी-समाज स्वप्नमें उपजैहै— ३१० शंकाः— जागृतकी न्याई उत्पत्तिवाले होनैतैं स्वप्नके पदार्थ सत्य हुये-चाहिये— ३११ समाधानः— स्वप्नपदार्थ सामग्रीविना उपजैहै तातैं मिथ्या है— ३१२—३१८ त्रिविधसत्ता-पक्षतैं विलक्षण जागृतस्वप्नकी दोसत्ताके मानैतैं अविलक्षणता [उक्तार्थमें शंकासमाधान ॥ दो-प्रकारकी निवृत्ति ॥ तीनप्रकारकी सत्ता]— ३१९—३२१ ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै । इत्यादिस्थलमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार [उक्त-अर्थमें शंकासमाधान]— ३२२ जागृतप्रपंच सामग्री-विना होवैहै । यातैं स्वप्नसमान मिथ्या है— ३२३—३२४ जागृतके पदार्थ ज्ञानके साथिहीं उत्पन्न होवैहै । यातैं दूसरीजागृतमें रहै नहीं [वेदका गूढसिद्धांत]— ३२५—३२७ जागृतके पदार्थनका परस्परकार्यकारणभाव नहीं [सृष्टिप्रतिपादनमें श्रुतिका अभिप्राय नहीं]— ३२८ दृष्टिसृष्टिवादका अंगीकार) ॥

॥ ३२९ ॥ प्रश्नः— स्वप्नकी न्याई स्वल्पकाल-स्थायी संसार होवै तौ अनादिकालका बंध नहीं होवैहै ॥ बंधनिवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणादिकसाधन निष्फल होवेंगे ॥

॥ अगृधदेवका स्वप्न ॥ ३३०—४५२ ॥

॥ ३३०—३३८ ॥ उत्तरः—

३३०—३३१ अगृधदेवकूं स्वप्नकी प्रतीति— ३३२ अगृधदेवका स्वप्नमें गुरुसैं भिलाप— ३३३—३३८ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकूं मिथ्यासंस्कृतग्रंथसैं उपदेशादि (३३५ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूपादिमंगल— ३३६—३३८ वेदांतशास्त्रकर्त्ताआचार्यनमस्कार [प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप वेदवाक्यमें सूत्रजाल पुष्प औ वृक्षनसैं रूपक] ॥

॥ ३३९ ॥ अगृधदेवके प्रश्नः—

१ “मैं कौन हूँ” ?

२ “संसारका कर्त्ता कौन है” ?

३ “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है
अथवा उपासना है अथवा दो है” ?

॥ ३४०—३६९ ॥ १ “मैं कौन हूँ” याका

उत्तरः—

३४० आत्मा संघातका साक्षी है— ३४१—३५४
आत्मा सुखदुःखादिधर्मसँ रहित व्यापक एक
है सांख्यमतका औ त्रिविधन्यायमतका कथन
औ खंडन— ३५५ आत्मा सत् है— ३५६—३५९
आत्मा चित् है— ३६०—३६३ आत्मा आनंदरूप है—
३६४—३६५ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं— ३६६—
३६८ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है— ३६९ आत्मा
असंग है ॥

॥ ३७०—३७४ ॥ “संसारका कर्त्ता कौन है ?”

याका उत्तरः—

३७० जगत्का कर्त्ता ईश्वर है— ३७१—३७२ ईश्वर
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान औ स्वतंत्र है— ३७३ ईश्वर
व्यापक औ नित्य है— ३७४ ईश्वर औ जीवका
स्वरूपसँ भेद नहीं ॥

॥ ३७५—४०६ ॥ ३ “मुक्तिका हेतु कौन ?”

याका उत्तरः—

३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान है— ३७६—३७९ कर्म औ
उपासना मुक्तिके हेतु नहीं— ३८०—३८३ आक्षेपः—
कर्म औ उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं— ३८४—
३८६ कर्मउपासनासँ ज्ञानका विरोध है— ३८७—
३९० ज्ञानमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा नहीं— ३९१
कर्मउपासनातँ ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं— ३९२—
३९३ ज्ञानीकूँ पाप औ चंचलताके अभावतँ कर्म
औ उपासनाका उपयोग नहीं— ३९४ ज्ञानीनके
प्रारब्धकी विलक्षणता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके
सुखार्थ बी उपासनामें अप्रवृत्ति— ३९५—३९६ दृढ-
अदृढज्ञानी औ उत्तममंदजिज्ञासुकूँ कर्मउपासनामें
अधिकार नहीं— ३९७—३९९ दृढबोधके कर्मउपा-
सना विरोधि नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी
है— ४०० उक्तार्थ सर्ववेदका सार है— ४०१
आपाकी संप्रदाय— ४०२—४०४ उक्तार्थका संग्रह—
४०५—४०६ अन्यप्रकारसँ मोक्षका साधन ज्ञान
है । यह कथन ॥

॥ ४०७—४०९ ॥ लक्षणा तीनप्रकारकी हैं ॥

॥ ४१०—४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥

४१० न्यायरीतिसँ शक्तिलक्षण— ४११ अथ स्वरीति-
शक्तिलक्षण— ४१२ प्रश्नः—वर्णसमुदायसँ जुड़ी शक्ति
नहीं । यतँ ईशद्च्छा शक्ति है— ४१३—४२७ गत-
प्रश्नका उत्तर (४१३—४१४ सिद्धांतरीतिसँ अभि-
आदिकमें दाहादिकार्यकी सामर्थ्यरूप शक्तिका
प्रतिपादन— ४१५—४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन
[४१६ वैयाकरणरीतिशक्तिलक्षण— ४१७—४१८
वैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन— ४१९—४२१ भट्ट-
रीतिशक्तिलक्षण— ४२२—४२७ भट्टमतकी शक्तिका
खंडन])

॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥

॥ ४२९ ॥ लक्ष्यार्थ औ लक्षणाका सामान्य-
रूप ॥

॥ ४३०—४३२ ॥ जहति अजहति औ भाग-
त्यागलक्षणाका लक्षण ॥

॥ ४३३—४४९ ॥ महावाक्यनमें लक्षणा ॥

४३३ “तत्” पदका वाच्यार्थ— ४३४ “त्वं” पद-
वाच्यनिरूपण— ४३५ वाच्यार्थमें एकताका विरोध
औ लक्षणाकी कर्त्तव्यता— ४३६ महावाक्यमें जहति-
का असंभव— ४३७ महावाक्यमें अजहतिका अ-
संभव— ४३८ महावाक्यमें भागत्यागका अंगीकार—
४३९—४४३ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशीकार
तथा विवरणकारादिकका मत (आभास प्रतिबिंब
औ अवच्छेदवाद)— ४४४ उक्तार्थसंग्रह— ४४५
प्रश्नः— दोनूपदनमें लक्षणा मानना निष्फल है—
४४६—४४९ गतप्रश्नका उत्तर— (४४६—दोनूपदनमें
लक्षणा सफल है— ४४७ ईशवाचकपदमें लक्षणा है ।
याका उत्तर— ४४८ जीववाचकपदमें लक्षणा है ।
याका उत्तर— ४४९ दोनूपदनमें लक्षणा औ ओत-
प्रोतभाव)

॥ ४५० ॥ अंक ३३३ उक्त ग्रंथकी समाप्ति ॥

॥ ४५१ ॥ प्रश्नः— अर्थसहित ग्रंथ पढ़ा तौ बी
मन दुःखका मूल भासता है ॥

॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही (उक्त) है ॥
अग्रधदेवके स्वप्नकी समाप्ति (नाश) ॥

॥ ४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदतँ अज्ञानजन्य मिथ्या-
जगत्का परिहार होवै है ॥

॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

॥ जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णनम् ॥

॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नियम नहीं ॥

॥ ४५५-४७३ ॥ आक्षेपः- ज्ञानीके व्यवहारमें नियम हैं ॥

४५५-४५८ ज्ञानीकूं समाधि औ शरीरनिर्वाहैं अधिकप्रवृत्तिके नियमका आक्षेप- ४५९-४७३ समाधिप्रकार (४५९-४६५ समाधिके अष्टांग- ४६६ सुषुप्तिसैं निर्विकल्पसमाधिका भेद- ४६७ निर्विकल्पसमाधि दोषकारकी- ४६८ अद्वैतावस्थान- रूप समाधिसैं सुषुप्तिका भेद- ४६९-४७२ निर्विकल्पसमाधिके लय विक्षेप कषाय औ रसास्वाद ये च्यारिविध- ४७३ ज्ञानवान्की बाह्यप्रवृत्तिके असंभवके आक्षेपकी समाप्ति) ॥

॥ ४७४-४७८ ॥ समाधानः- अंक ४५५-४७३ गत आक्षेपका समाधान ॥

४७४-ज्ञानी निरंकुश है ॥ प्रारब्धसैं व्यवहार- सिद्धि- ४७५ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा परलोककी इच्छा होवै नहीं- ४७६ ज्ञानीकी मंदप्रारब्धसैं जीवन्मुक्तिसुखकी विरोधि प्रवृत्ति- ४७७-४७८ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम ॥

॥ ४७९-४८० ॥ तत्त्वदृष्टिका देशादिअपेक्षा- रहित देहपात ॥

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिअपेक्षासहित देहपात ॥

॥ ४८२-४९८ ॥ तर्कदृष्टिका निश्चय ॥ विद्या- के अष्टादशप्रस्थान ॥

४८२ सर्वशास्त्रनकूं ब्रह्मज्ञानकी हेतुता- ४८३ विद्याके अष्टादशप्रस्थान- ४८४ च्यारिवेदका ब्रह्म- ज्ञानमें तात्पर्य- ४८५ च्यारिउपवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य- ४८६ च्यारिवेदनके पदअंगनका अर्थसहित प्रयोजन- ४८७ अष्टादशपुराण तथा उपपुराणका अर्थ- ४८८ न्याय औ वैशेषिकसूत्रनका फल- ४८९ धर्ममीमांसा औ ब्रह्ममीमांसा भेदतैं दोसीमांसा

औ संकर्षणकांडका फल- ४९० स्मृतिआदिकग्रंथन- के कर्ता औ प्रयोजन- ४९१ सांख्यशास्त्रका फल- ४९२ योगशास्त्रका फल औ शारीरकउक्तिसैं अविरोध- ४९३ पांचरात्र औ पाशुपततंत्रआदिकका फल- ४९४ शैवग्रंथादिकनका फल औ वाममार्ग- ४९५ नास्तिकमत- ४९६ साहित्यआदिकके तात्पर्य- पूर्वक तर्कदृष्टिका सारग्राहीनिश्चय- ४९७ तर्कदृष्टिका एकविद्वानसैं मिलाप- ४९८ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव औ इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥

॥ ४९९-५०८ ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग ॥

५०० शुभसंततिका पंडितोंसैं प्रश्नः- “ऐसा कौन देव है । जो सोवै नहीं । किंतु जागताहै ?”- ५०१ विष्णुउपासकका उत्तर- ५०२ शिवसेवकका उत्तर- ५०३ गणेशपूजकका उत्तर- ५०४ देवीभक्त- का उत्तर- ५०५ सूर्यभक्तका उत्तर- ५०६ उक्तमतके अनुवादपूर्वक स्मार्त्तमत- ५०७ पदशास्त्रनकी पर- स्परविरुद्धता- ५०८ तर्कदृष्टिका पितासैं मिलाप ॥

॥ ५०९-५२४ ॥ तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥

५०९ कारणरूपकी उपास्यता औ कार्यरूपकी निकृष्टता- ५१० पुराणउक्तस्तुति औ निंदाके करनेमें व्यासका अभिप्राय- ५११ पांचदेवनके उपासकनकूं सम (ब्रह्मलोक)फलकी प्राप्ति- ५१२ एकपरमात्मामैं नानानामरूप संभवहैं- ५१३-५१४ सारेपुराणका कारण औ कार्य ब्रह्मके उपासनकी क्रमतैं उपादेयता औ हेयतामें तात्पर्य है- ५१५-५१६ मूर्तिप्रतिपादन- का अभिप्राय- ५१७ आकारनमें आग्रहवाले शैवा- दिककूं खेदकी प्राप्ति- ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । औरनकी अप्रमाणता- ५२१-५२२ अन्य- शास्त्रनकी त्याज्यतामें दृष्टांत औ हेतु- ५२३-५२४ राजाका मृत्यु औ ब्रह्मलोककी प्राप्ति ॥

॥ ५२५ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात औ परमात्मामैं अभेद ॥

॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रंथके रचनैका प्रयोजन ॥

॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूर्वक ग्रंथकी समाप्ति ॥

॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसंगदर्शक अनुक्रमणिका ॥

॥ मंगलाचरणम् ॥

॥ अनुष्टुप् छंदः ॥

चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं ।
 नादीवदुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
 सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदांबुजं ।
 वेदांतांबुजमार्तंडः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
 अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ।
 चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
 गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
 ध्यानमूलं गुरोर्भूतिः पूजामूलं गुरोः पदं ।
 मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥
 अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं ।
 तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं परं ।
 गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरुः ॥ ७
 अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे ।
 सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ ८
 अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ।
 ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् ॥ ९

॥ मंदाक्रांता छंदः ॥

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ।
 द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥
 एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं ।
 भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ १०

॥ इति गुरुस्तुति ॥

॥ श्रीवृत्तिरत्नावली ॥

अर्थात्

श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥

॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥

॥ प्रथमरत्न ॥ १ ॥

सकारणसभेद वृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ १-२४ ॥

१ वृत्तिके सामान्यलक्षणका निर्णय	१-९
२ वृत्तिके भेदका निरूपण	१०-१७
३ प्रमा औ अग्रमाकी संख्या अरु कारण	१८-२४

॥ द्वितीयरत्न ॥ २ ॥

॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥

४ पदप्रमाणोंके नाम लक्षण औ मतभेदसँ स्वीकार	२५-२७
५ प्रत्यक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका निर्णय	२८-३५
६ शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निर्णय	३६-५३
७ आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेदका निर्द्धार	५४-६१
८ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेदके कथनपूर्वक श्रोत्रजप्रमाका निर्द्धार	६२-७१
९ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । त्वाच प्रमाका निर्द्धार	७२-७८
१० बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । चाक्षुषप्रमाका निर्द्धार	७९-८१
११ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । रासनप्रमाका निर्द्धार	८२-८४
१२ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । घ्राणजप्रमाका निर्द्धार औ सामग्रीके अनुवाद- सहित प्रत्यक्षप्रमाका उपसंहार	८५-८८

॥ तृतीयरत्न ॥ ३ ॥

॥ २ ॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥

१३ सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका निर्द्धार	८९-९६
१४ वेदांतविषे उपयोगी अनुमानका निर्द्धार	९७-१०१
१५ न्याय औ वेदांतके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय... ..	१०२-१०४

॥ चतुर्थरत्न ॥ ४ ॥

॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥

१६ व्यवहारविषे उपयोगी उपमिति औ उपमानका सादृश्यसहित स्वरूप... ..	१०५-१०७
१७ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति औ उपमानका स्वरूप	१०८-११४

॥ पंचमरत्न ॥ ५ ॥

॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥

१८ शाब्दीप्रमाके भेद	११५-११८
१९ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्तिवृत्तिका निरूपण	११९-१२४
२० शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणावृत्तिका निरूपण	१२५-१३९
२१ शाब्दबोधके आकांक्षाआदिकव्यारिसहकारीका निरूपण	१४०-१५१

॥ षष्ठरत्न ॥ ६ ॥

॥ ५ ॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपण ॥ १५२-१६२ ॥

२२ अर्थापत्तिप्रमा औ प्रमाणके स्वरूपका निर्द्धार	१५२-१५३
२३ अर्थापत्तिप्रमाके भेद	१५४-१५७
२४ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासुकें उपयोग	१५८-१६२

॥ सप्तमरत्न ॥ ७ ॥

॥ ६ ॥ अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम् ॥ १६३-१८१ ॥

२५ न्यायशास्त्रकी रीतिसँ अभावके स्वरूपका निर्द्धार... ..	१६३-१६९
२६ उक्तअभावके स्वरूपमें वेदांतसँ विरुद्धअंशका प्रदर्शन	१७०-१७८
२७ सामग्रीसहित अभावप्रमा औ ताके जिज्ञासुकें उपयोगके कथनपूर्वक प्रमावृत्तिका उपसंहार	१७९-१८१

॥ अष्टमरत्न ॥ ८ ॥

॥ १ ॥ अप्रमावृत्तिके भेद । अनिर्वचनीयख्यातिनिरूपण ॥ १८२-२२२ ॥

२८ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन	१८२-१८६
२९ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय औ अप्रमा निर्द्धार	१८७-१९७
३० अयथार्थअप्रमाके भेदनिश्चयरूप अप्रमाज्ञानका निर्द्धार	१९८-२०७
३१ प्रसंगप्राप्तशंकासमाधानआदिकअर्थका कथन	२०८-२१९
३२ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिर्वचनीयख्यातिका निर्द्धार	२२०-२२२

॥ नवमरत्न ॥ ९ ॥

॥ २ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । सत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २२३-२३० ॥

३३ सिद्धांतमें भिन्न सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक	२२३-२२५
ताके निराकरणकी योग्यता	२२६-२३०
३४ सत्ख्यातिवादका खंडन

॥ दशमरत्न ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । असत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २३१-२३४ ॥

३५ द्विविधअसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक असत्ख्यातिवादीके प्रति प्रश्न	२३१-२३२
३६ असत्ख्यातिवादका खंडन	२३३-२३४

॥ एकादशरत्न ॥ ११ ॥

॥ ४ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । आत्मख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥

३७ आत्मख्यातिवादका अनुवादपूर्वक खंडन	२३५-२३८
३८ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक अद्वैतवादीक अनिर्वचनीय-
पदार्थकी प्रसिद्धि	२३९-२४०

॥ द्वादशरत्न ॥ १२ ॥

॥ ५ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । अन्यथाख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

३९ अन्यथाख्यातिवादका कथनपूर्वक खंडन	२४१-२४२
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

॥ त्रयोदशरत्न ॥ १३ ॥

॥ ६ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । अख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २४३-२४८ ॥

४० अख्यातिवादका अनुवादपूर्वक खंडन	२४३-२४४
४१ तर्कअप्रमाके निर्णयपूर्वक ख्यातिनिरूपण औ खंडनके उपसंहारसहित
चतुर्दशज्ञानोका कथन	२४५-२४८

॥ चतुर्दशरत्न ॥ १४ ॥

॥ ७ ॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥

४२ अवस्थान्नयका निरूपण	२४९-२५५
४३ वृत्तिके प्रयोजनका कथन	२५६-२५७

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावलिकी प्रसंगदर्शकअनुक्रमणिका ॥

॥ विचारसागर सटिप्पण ॥

तथा

॥ वृत्तिरत्नावलि ॥

॥ चतुर्थावृत्तिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥

वृः— श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंकनकूं सूचन करैहै ॥

टिः— श्रीविचारसागरके टिप्पणांकनकूं सूचन करैहै ॥

अन्यसर्वअंक श्रीविचारसागरके अंकनकूं सूचन करैहै ॥

अ	अंगीकार	
अंश	— अत्यंताभावका १७८ वृ	— खंडन ३४
— दो भ्रांतिमें ३६७	— दृष्टिसृष्टिवादका ३२८	— ज्ञानयोग्य ६८
— द्वितीय मोक्षका ६४	अचल ४०४	— पुरुष ४८०
— पांच पदार्थनमें ३६८	अजन्म ३६८	— मंडन ६१-७१
— प्रथम मोक्षका ६३	— आत्मा ३६६	अधिकृत ५
अकर्त्तापना ज्ञानिका ३१३ टि	अजहतीलक्षणा ४३१	अधिदैव २८६ । २९० । ६४ टि ३३२ टि
अकार	— का असंभवप्रतिपादन ४३७	— दुःख ३४
— का लक्ष्य ३०२	— के दृष्टांत ४५८ टि	अधिभूत २८६ । २९० । ६३ टि
— का वाच्य ३०१ । ३०२	अजातवाद ३५६ टि	— दुःख ३४ । ६३ टि
अकृतोपासन ५१-९६ टि	अणुआत्माखंडन ४०३ टि	अधिष्ठान १४९ । २०३ वृ
अख्याति १३०	अणुवादीका सिद्धांत ३५०	— स्वप्नका ३४९ टि
— मतमंडन १३१ । १३२	अत्यंतनिवृत्ति ६२ । १४२ । ३१४	अधीतवेद ९५
— वादखंडन २४३ । २४४	अत्यंताभाव १६९ वृ	— आचार्य ९५
अगर्भप्राणायाम ४६३	— का अंगीकार १७८ वृ	अध्यस्त ३५४
अग्नि	अद्भुतमहिमा अविद्याका २१८ वृ	अध्यात्म २८६ । २९० । ६३ टि
— की आहुतिरूप उपासना ४२३	अदृष्ट ७९ । ८८	— ताप ३४६२ टि
— रूप उपासना ४२३	अदृष्टफल ३८७	— दुःख ३४६२ टि
अग्रधेदव	— का हेतु १००	अध्यास ४५ । ८१ । १३५ । २०१ वृ ।
— का गृहार्थ ३५९ टि	अद्वैतभावनारूप निर्विकल्पसमाधि ४६७	७६ टि १८५ टि
— का स्वप्न ३३०-४५२	अद्वैतवादका मुख्यसिद्धांत २३८ वृ	— कारणनिरूपण ८५ । ९२
— के स्वप्नकी समाप्ति ४५२	अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्पसमाधि ४६७	— कार्यनिरूपण ७७-८४
अंक ३३७	अद्वैतावस्थानरूप समाधि औ सुषुप्ति-	— की सामग्री ४६
अंग	का भेद ४६८	— दोषप्रतिपादन ११८ टि
— अष्ट समाधिके ४५९-४६५	अधर्मधर्म ७९	— सामग्रीनिरूपण ४६
— वेदके ४८६	अधिकार मनुष्यमात्रकूं ९९ टि	अनंत १८६ टि
— षट् चारिवेदके ४८६	अधिकारी २३।७१	अनर्थ २६
	— कनिष्ठ ३०४	— निवृत्ति नित्यसिद्ध ४४१ टि
		— निवृत्तिविषे दोषक्ष ५९ टि

अनवस्थादोष ३७३

अनात्म ३०४

— गोचर अयथार्थस्मृति १८४ वृ

— गोचर आंतरप्रत्यक्षप्रमा ६१ वृ

— स्मृति यथार्थ १८३ वृ

अनादि २४२

— अनंत ११२ टि

— प्रवाहरूपतै ८२

— पदपदार्थ १७४ वृ

— पदवस्तु ८२

— सांत ११२ टि

— सांतता अन्योन्याभावकी १७३ वृ

— सांतता प्रपंचकी ११३ टि

— स्वरूपसै ८२ । ११२ टि

अनित्य ३५७ । ३६४

अनियमव्यवहार ज्ञानीका ५०६ टि

अनिर्वचनीय १३३ । २४२ । २०७ वृ

— ख्याति १३३ । १४६ । ३०९

— ख्यातिका निर्धार २२०-२२२

— ख्यातिनिरूपण १८२-१८६ वृ

— तादात्म्यसंबंध ४५५ टि

— पदार्थ १६६ टि

— सत्ता २०७ वृ

अनुकूल ७०

अनुदात्त ५१५ टि

अनुद्भूत ४७१ । ७५ वृ

अनुपलब्धि १९६ । १७९ वृ

— प्रमाण १९६ । २६ वृ । १६३ वृ

— प्रमाणनिरूपण १६३ । १८१ वृ

अनुपलंभ १७९ वृ

अनुबंध ४

— विशेषका रूपक ६० टि

— विशेषनिरूपण ३३-९३

— सामान्यनिरूपण १-३२

अनुभव ३७ । १८९ वृ

अनुमान

— अन्वयि १०३ वृ

— अन्वयिव्यतिरेकि १०३ वृ

— प्रमाण १९२ । २६ वृ ८९ वृ

— प्रमाणरूप युक्तियां ३० टि

अनुमिति ८९ वृ

अनुविद्ध ४६५

अंतःकरण

— की पांचभूमिका ४७१

— के परिणाम ४९८

— सै द्विविधप्रकाश २०४

— विषै तीनदोष ५

अन्तःप्रज्ञ २९०

अन्तरंग १६

— आठसाधन १५

— बहिरंगसाधन १५-१६

— साधन १५।४०३ । २३ टि

अन्तर्यामी १७१

अन्धगोलांगुलन्याय ५२२

अन्नमयकोष २६० । २७०

अन्यतम २२३ वृ

अन्यथा १२८ । १२९

— ख्याति १२८ । १२९ । ३१९

— ख्यातिमंडन २४१-२४२ वृ

अन्यप्रयोजनसंबंधका कथन ५३ टि

अन्यमतसत्त्वमंडन ४१५

अन्योन्याध्यास २०५ वृ

अन्योन्याभाव १६५ वृ

— की अनादिसांतता १७३ वृ

अन्योन्याश्रयदोष ३७३

अन्वय ४७२ टि

अन्वयि

— अनुमान १०३ वृ

— व्यतिरेकिअनुमान १०३ वृ

अपक्षय ३६८

अपरब्रह्म २८२

अपरोक्ष २१०

— का लक्षण ४९ वृ

— दोषकारका ४६९ टि

— ज्ञान २० । १८१ । १९० । २१२ टि

अपान २५५

अपारवार ४०३

अपूर्व ७९ । १५७ वृ

अपूर्वता १४६ वृ । २९ टि

अप्पयदीक्षित ५०४ टि

अग्रमा ११ वृ

अग्रमाणाता भेदवादकी २१५

अभानापादकशक्ति १७९

अभाव १६३ वृ

— प्रमा १७९ वृ

अभिधान १५६ वृ

— अनुत्पत्ति १५६ वृ

अभिज्ञाप्रत्यक्ष ३०७ । ३३ वृ

अभिधेय अर्थ ४५६ टि

अभिनिवेश ७० टि

अभिन्ननिमित्तोपादानकारण जगत्का

२९८ टि

अभिप्राय

— जगत्उत्पत्तिकथनका २४१

— पुराणनका ५१७

— मूर्तिप्रतिपादनका ५१५-५१६

— वेदप्रवृत्तिवाक्यका ५१२ टि

अभिमानि अज्ञानका १८८

अभिहितानुपपत्तिश्रुतार्थापत्ति १५७ टि

अभेदकी साधकयुक्तियां ३० टि

अभोक्तापना ज्ञानीका ३१३ टि

अभ्यास १४५ वृ

अमात्र २९२

अमुक्त ४८५

“अयं ४४३

— आत्मा ब्रह्म” ४६८ टि

अयथार्थ

— अग्रमा १२ वृ

— अग्रमाके भेद १८७-१९७ वृ

— स्मृति १८८ वृ

— स्मृति अनात्मगोचर १८४ वृ

— स्मृति आत्मगोचर १८४ वृ

अयोग्य ४३ वृ

अर्चिमार्ग ५४८ टि

अर्थ

— ॐ अक्षरका ४२०

— प्रमाणशब्दका ३७ टि

— वाद १४७ वृ २९ टि

अर्थाध्यास २१६ वृ ७६ टि

अर्थापत्ति १५३ वृ

— प्रमा १५३ वृ

— प्रमाण १९५ । २६ वृ । १५२ वृ

अर्पण

— धनका दुसरे प्रकारका १०४

— प्रकार तनका १०२

— प्रकार धनका १०४

— प्रकार मनका १०३

— वाणीका १०५

अवच्छेदक २०३

अवच्छेदवाद ८५ । ४४२

— का मत २०१

अवधिपरम उपासनाकी ५०४

अवभास २०१ वृ

अवयव

— तीन ९३ वृ

— शक्ति १२१ वृ

अवस्था ४७१ । २४९-२५५ वृ

— अज्ञान २८५ टि

— त्रय निरूपण २४९-२५५ वृ

— सप्त आभासकी १७७-१७८

अवांतर

— प्रयोजन २६

— वाक्य २० । ४४ वृ । ११८ वृ

अविद्या १७१ । २४७ । २७९ । ६६ टि

— का अद्भुतमहिमा २१८ वृ

— का परिणाम ३२४

— कारणरूप ६६ टि

— कार्यरूप ६६ टि

अविनाभावरूप संबंध ८९ वृ

अविरोध ज्ञानव्यवहारका ४३२ टि

अविरोधिपना अज्ञानका १२० टि

अविवेक ३४२

अव्यवहित ७९

अशुभवासनानिवृत्ति ५०५ टि

अष्टांग समाधिके ४५९-४६५

अष्टगुण ईश्वरमें ३४३

अष्टादशपुराण ४८७

असंगआत्मा ३६९

असत् २४२ । २६७ । ३५५ । १६६ टि

— ख्याति १२६ । २३४ वृ

— ख्यातिवादखंडन २३३-२३४ वृ

असत्यता प्रपंचकी ३५२

असत्वापादकशक्ति १७९

असद्विलक्षण २१५ वृ

असंभावना १८

— वेदांतवाक्यकी ६६

असाधारण

— कारण १९९ । ३० वृ

— प्रायश्चित्त ५५

असि ४३५

असिद्धि

— देशकालकी ३५३ टि

— प्रपंचकी ३५२ टि

अस्ति ३६८

अस्मिता ६७ टि

अस्त्र ४८५

अहं १७५ । १८४

अहंकार १८५

— सामान्य ६७ टि

अहंग्रह ध्यान २८० । २९९

— तैं मोक्षप्राप्ति ३२३ टि

— प्रणवका २८१

अहंपदका वाच्य ४४३

“अहंब्रह्म” यह ज्ञान किसकं होवैहै
११७६

अहंशब्द

— का लक्ष्य १६७

— का वाच्य १६७

— के दोअर्थ १८५

अज्ञान ५ । १७१ । १७९ । १८१ ।

२४७ । २७० । २७९

— अवस्था २८५ टि

— का अभिमानी १८८

— का अविरोधिपना १२० टि

— का आश्रय १८८ । २९२ टि

— का विरोधि ८५

— का विषय १८८

— की शक्ति १७९

— की शक्ति दोप्रकारकी १७९

— की स्वाश्रयस्वविषयता २४३

— व्यष्टि १७०

— समष्टि १७०

— स्वरूपवर्णन १७९

आ

आकांक्षा १४० वृ

आकाश

— की नित्यताखंडन ३९३ टि

— के चारिभेद १५९

आगमापायी ३५८

आगामी ४५५

आगामीकर्म ४७८ टि

आचार्य ९५।३८४ टि

— अधीतवेद ९५

— की सेवा १००

— सेवाप्रकार १०१

आत्म

— ख्याति १२७

— ख्यातिवादखंडन २३५-२३८ वृ

— गोचरअयथार्थस्मृति १८४ वृ

— ज्ञान १५४

— पदका लक्ष्यअर्थ १६५

— बोधग्रंथ ११ टि

— विमुख ११९

— विवेक २६०-२७१

— संशय १९१ वृ

— स्मृतियथार्थ १८३ वृ

आत्मा ८६ । १२७ । ३६४ । ५२५

— अजन्म ३६६ । ३६८

— असंग ३६९

— आनंदरूप ३६०-३६३

— एक ३४१

— का आनंद ११७

— का विशेषरूप ८६

— का संसर्गाध्यास २१७ वृ

— का सामान्यरूप ८६

— का स्वरूप ३५८

— के चारिपाद २८५

— के दोप्रकारके स्वरूप २९२

— के भेदका खंडन ३९१ टि

— चित् ३५६-३५९

आत्मानंद ११७ । ३६१

आत्मापदका वाच्य ४४३

आत्माश्रयदोष ३७३

आत्मा सत् ३५५

आधार १४९

आंतर

— निर्विकल्पसमाधि ३३ टि

— प्रत्यक्षप्रमा अनात्मगोचर ६१ वृ

— राग ४९७ टि

आनंद ३६४ । ३६८

— आत्माका ११७

— निरुपाधिका ४७२

— पदका लक्ष्य ४४३

— पदका वाच्य ४४३

— भुक् २९०

— मय कोप २६० । २६६ । २७०

— रूप आत्मा ३६०

— रूपता ब्रह्मकी १८६ टि

— विषयमें नहीं ११७

— सोपाधिक ४७२

— स्वरूपका ११९

आपेक्षिकव्यापकता १७२

आपेक्षिकसत्य ३२६ टि

आभास ११७

— औ प्रतिबिंबका भेद ४४१

— की सप्तअवस्था १७७-१७८

— प्रतिबिंब औ अवच्छेदवाद ४३९-४४२

— में संसारअभाव १८० टि

— रूप कर्म ३९८

— वाद ८५ । ४३९

— वादकी रीति २०२

— वादकी श्रेष्ठता २०३

— वादवर्णन ४५५ टि

आयुध

— अधिकारिके चारिभेद ४८५

— चारिप्रकारके ४८५

आरूढपतित ३९६

आरोप २४६ वृ

आरोपित ४६३ टि

आलयविज्ञानधारा २६५

आवरण ५ । ६८ । १३८ । १७९ । १८१

— स्वरूपवर्णन १७९

आवृत्ति ३९६

आशारूप राग ४९७ टि

आशीर्वादरूप मंगल ३३३
आश्रय अज्ञानका १८८ । २९२ टि
आसत्ति १५० वृ
आसन चौरासी ४६२
इ
इच्छा २८०
इदंअंश सामान्य ३६७
इदंता २२० वृ
इंद्रिय
— आत्मवादीका खंडन ३०४ टि
— आत्मवादीका मत २६२
इंद्रियनके विषय ४१
ई
ईश ३३९ । ४३३ टि
— वर्णन १७१
ईश्वर १७१ । २४८ । ३७० । ३७१ । ३७४ ।
४३८ । ४३९ । ४४२ । ४६३ टि
— आश्रितप्रमा १९ वृ
— इच्छादिककी नित्यता २९९ टि
— का कारणशरीर २६०
— का यथार्थस्वरूप २६९
— का सूक्ष्मशरीर २६०
— का स्थूलशरीर २६०
— का स्वरूप २४८
— की इच्छाका निमित्त २९९ टि
— के तीनशरीर ३०२ टि
— के पंचकोश ३०२ टि
— में अष्टगुण ३४३
— शब्दका स्वभाव १७२
— सर्वमत अविरुद्ध ३३९ टि
— साक्षी ३६५
— सृष्टि २३३ । ३१६
उ
उकारका लक्ष्य ३०२
उकारका वाच्य ३०१ । ३०२
उत्तम
— अंग १०१
— अधिकारिउपदेशनिरूपण १०९-२१२
— जिज्ञासु ३९५ । ३९६ । १०१ टि
२८९ टि
— पामर ९७ टि
— विषयी९८ टि
उत्तर ३१८
— गणेशपूजकका ५०३
— देवीभक्तका ५०४
— पूर्वपक्षीकृं क्रमतै ६१
— मीमांसा ४८९

— मीमांसाका मत ५०७
— मीमांसाकी प्रमाणता ५१८-५२०
उत्तरायणमार्ग ३००
उत्तेजक ४१३
उत्पत्ति जगत्की २४०
उदक १६२
उदधि ९७
उदात्त ५१४ टि
उदान २५५
उदासीनक्रिया ८० टि
उदाहरण ५६ टि
— धर्माध्यासका २१८ वृ
— वाक्य ९४ वृ
उद्धृत ४७१ । ७५ वृ
उद्युक्तराग ४९७ टि
उपक्रम १४४ वृ । २९ टि
उपक्रमोपसंहार १४४ वृ
उपदेश
— गोप्यतत्त्वका २७६
— निरूपण उत्तमाधिकारिकूं १०९-२१२
उपनिषद् ९५ टि
उपपत्ति १४८ वृ
उपपादक १५३ वृ
उपपाद्य १५३ वृ
उपपुराण ४८७
उपमान ४०३ । १०५ वृ । १०९ वृ
— प्रमाण १९४ । २६ वृ । १०५ वृ
— प्रमाणरूप युक्तियां ३० टि
उपमिति १०५ वृ १०९ वृ
— उपमानका स्वरूप १०५ वृ
उपमेय ४०३
उपयोग ३७९
— विकाररूपे ३७९
उपरति १५ टि
उपराम लक्षण १२ । १५ टि
उपलक्षण ५१६
उपलब्धि १७९ वृ
उपलंभ १७९ वृ
उपवेद चारि ४८५
उपसंहार २९ टि
उपसंहारक १४४ वृ
उपस्थ २५६
उपहित ७२ । २०१ । ३५३
उपादानकारण २४८ । ३० वृ । २९४ टि
— का लक्षण २९४ टि
उपादेयता विद्यानंदकी ४०८ टि
उपाधि ७२ । २०१
— का स्वभाव ३५३
— जीवपनैकी १७० । १८१ टि
— तैजसकी २९१

— प्राज्ञकी २९१
— विश्वकी २९१
उपाय रागादिके ४३४ टि
उपासना
— अग्निकी आहुतिरूप ४२३
— अग्निरूप ४२३
— कारणब्रह्मकी ५१६
— की परमअवधि ५०४
— निर्गुण ओंकारकी २९३
— निर्गुणकी रीति २८३
— प्रणवकी २८१-३०३
— प्रणवकी रीति २८२
— स्मार्त ५०१

ए

एकआत्मा ३४१
एकजीव ४६५ टि
— वाद ३५७ टि
एकदेशी ४२ टि
— न्यायका मत ३४४
एकभक्तिवाद ५१-५८ । ८९ टि
एकाग्रता ४७१

ओ

ॐ अक्षरका अर्थ ४२०
ॐ औ महावाक्यके अर्थकी एकता ३०२
ॐकार २८३ । २८४
— औ ब्रह्मका अभेद २८४
— का निर्गुणउपासन २९३
— का लक्ष्य ३०१ । ३०२
— का वाच्य ३०२
— के दोस्वरूप २९२
— के ध्यानवालेकूं फल २९५-२९६
— स्वरूप २८३
ओतप्रोतभाव
— कर्त्तव्यता ४७३ टि
— की रीति ४४९

क

कणमुक् १९५ टि
कथन अन्यप्रयोजनसंबंधका ५३ टि
कथा
— भर्तृकी २१७
— महाभारतगत २३६ टि
— सुंदनिसुंददैत्यकी २३६ टि
— सुभसंततिके तीनिपुत्रनकी १०९-१११

कनिष्ठ

— अधिकारी ३०४
— जिज्ञासु १०१ टि
— पामर ९७ टि
— विषयी ९८ टि

करण १९९। २००। २५४। २९ वृ। २०६ टि
 — का लक्षण २०६ टि
 — प्रत्यक्षप्रमाके १९९
 करलेखिन्याय ३३८ टि
 कर्त्तव्य २४। ३९५
 — अभावमै प्रमाण ४३० टि
 — सगुणउपासनादि ३३८ टि
 कर्त्तव्यता ओतप्रोतभावकी ४६४ टि
 कर्त्ता २४। ३४०
 — कृं कर्मसै पांचप्रकारका उपयोग ३७७
 — भोक्ता २०१
 — पट्टशास्त्रनके ५१९
 कर्त्तव्यभावसंबंध २४
 कर्म ५२। ७०। ७९। २५६। ३७३। ४५५
 — आगामी ४७८ टि
 — आभासरूप ३९८
 — इंद्रिय २५६
 — उपासनासै ज्ञानका विरोध ३८४-
 ३८६
 — काम्य ५३
 — की निवृत्तिमै हेतु १२३ टि
 — तीनप्रकारके ४५५
 — नित्य ५३
 — निषिद्ध ५२
 — नैमित्तिक ५३
 — पांचप्रकारके ५३
 — प्रायश्चित्त ५३
 — मिश्रितका फल ७०
 — विहित ५२
 — विहित चारप्रकारके ५३
 कल्पतरुव्याख्यान ५३५ टि
 कल्पसूत्र ४८६
 कषाय ४७१
 — विषै दृष्टांत ४९८ टि
 काम्यकर्म ५३
 काम्यरूप प्रायश्चित्त ५६
 कायव्यूह योगीका ५८
 कारण ३० वृ २०६ टि
 — अध्यास ११९ टि
 — अध्यासनिरूपण ८५। ९२
 — असाधारण १९९
 — उपादान २४८
 — जगत्का १५६
 — निमित्त २४८
 — ब्रह्म ५१७
 — ब्रह्मकी उपासना ५१६
 — भ्रांतिनिवृत्तिका ४६४ टि
 — मै लयरूप निवृत्ति १४२
 — रूप अविद्या ६६ टि

— विषयआनंदका ४०६ टि
 — शरीर ईश्वरका २६०
 — शरीर जीवका २६०
 — साधारण १९९
 कारीरीयाग ८२ टि
 कार्य ३५६। ६८ वृ
 — अध्यास १०९ टि
 — अध्यासनिरूपण ७७-८४
 — कारणमै वेदांतमत ४५४ टि
 — ब्रह्म २९७। ५१७
 — रूप अविद्या ६६ टि
 कुंभक ४६३
 कूट १६८
 कूटस्थ १६५। १६६। १६८
 — वर्णन १६६
 कृतोपासन ५१। ९६ टि
 कृष्णादिक २०७
 केवलप्रायश्चित्त ५६
 केवललक्षणा १३० वृ
 केवल व्यतिरेकीअनुमान १०३ वृ
 कोविद १८ टि
 कोश २२९। २६०। २६९
 क्रमसमुच्चयकी ग्राह्यता ४२४ टि
 क्रिया ४२१। ६८ वृ
 क्रियावान् ६८ वृ
 कुंशपंच ३९

ख

खंडन

— अख्यातिमतका १३१-१३२
 — अधिकारीका ३४
 — अणुआत्माका ४०३ टि
 — अन्यथाख्यातिका २४१-२४२ वृ
 — अन्यमतकी शक्तिका ४१५
 — आकाशकी नित्यताका ३९३ टि
 — आत्माके भेदका ३९१ टि
 — इंद्रियआत्मवादिका ४३१ टि
 — ग्रंथ ३४३ टि
 — नानाआत्मा व्यापकका ४०१ टि
 — न्यायएकदेशी ज्ञानका ३९५ टि
 — न्यायपदशक्तिका ४४५ टि
 — न्यायमत जडताका ३९६ टि
 — न्यायमत ज्ञानका ३९४ टि
 — न्यायमत मननका ३९२ टि
 — प्रयोजनका ४५-५९
 — भट्टमतका ४२२-४२७
 — मनकी नित्यताका ३९३ टि
 — विरोचनसिद्धांतका ३०३ टि
 — विषयका ३९-४४

— संबंधका ६०
 — सांख्यमतका ३९० टि
 खेचरीमुद्रा २५९ टि
 ख्याति १२६-१२९। १३३। १४६
 ग
 गणेशपूजकका उत्तर ५०३
 गंध १७५
 गरदान ५११ टि
 गीता
 — अभिप्राय दृढविरागमै ४३७ टि
 — के पंचमअध्यायके तीनश्लोकनका
 अभिप्राय ३१३ टि
 गुडजिह्वान्याय ३३८। ३८९ टि
 गुण ४२१। ६८ वृ
 — अष्ट ईश्वरमै ३४३
 — चतुर्दश जीवरूप आत्माविषै ३४३
 — पांच २५३
 गुणी ४२१। ६८ वृ
 गुप्तासन ४६२
 गुरु ९७
 — भक्तिफलप्रकारानिरूपण ९७-१०८
 — भक्तिफलवर्णन ९७
 — भक्तिविषै श्रुतिप्रमाण १३० टि
 — लक्षण ९५
 — वेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन २१३-
 २७६
 — वेदादिसाधनमिथ्यावर्णन ३०४-४५३
 — शिष्यलक्षण ९४-९६
 — सेवाके दोफल १०८
 गूढार्थ अग्रधदेवका ३५९ टि
 गोप्यत्वका उपदेश २७६
 ग्रंथ
 — आरंभकी प्रतिज्ञा ९४
 — का विषय २५
 — की समाप्ति ४५०। ५२७
 — महिमा २-३
 ग्रंथकारका गोप्य ३५९ टि
 ग्राह्यता क्रमसमुच्चयकी ४२४
 घ
 घटाकाश १६०। १७४ टि
 — वर्णन १६०
 घन २९०
 च
 चक्रिकादोष ३७३
 चतुर्थस्तरंगः १०९-२१२
 चतुर्दशत्रिपुटी २८६
 चतुर्दशश्लोक २५९
 चतुर्दशज्ञानकथन २४५-२४८ वृ

चार्वाक १९३ टि
चित् २५४ । ३५६ । ३६४ । ४०५ टि
— आत्मा ३५६
चित्त २५४
— की पांचभूमिका ४७१
— संबोधन ४६९
चिदाभास १७८ टि
— की सातअवस्था ४७ टि
चित्तन लयका २७७-२८०
चिंतामणिकारका मत १२९ । १६१ टि
चिन्ह ज्ञानी औ अज्ञानीका २७५
चेतन
— का विवर्त्त ३२४
— के च्यारिभेद १५९ । २००
— विषय २००
चैतन्य
— विशेष ८५
— सामान्य ८५
चौरासीआसन ४६२
च्यारी
— आकाश १५९
— उपवेद ४८५
— चेतन १५९
— प्रकारके आयुध ४८५
— महावाक्य ४४३
— महावाक्यमें भागत्यागप्रदर्शन ४४३
— वेद ४८४
— वेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ४८४
— साधन ६
छ
छत्र ४७४
छाया १७११७४
ज
जगत्
— उत्पत्तिकथनका अभिप्राय २४१
— का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण
२९८ टि
— का कारण १५६
— की उत्पत्ति २४०
जड ३५६ । ३५७
जन्मादिकदुःख कौनविषै है १२०
जन्मजनकभावसंबंध २४ । ४३८ टि
जलाकाश १६१
— वर्णन १६१
जहति अजहति औ भागत्यागलक्षणाका
लक्षण ४३०-४३२
जहतिअजहतिलक्षण ४३२

जहतिअसंभवप्रतिपादन ४३६
जहतिलक्षणा ४३०
— के दृष्टांत ४५७ टि
जाग्रत्अवस्था २५० वृ
— फल २८५
जाग्रत्स्वप्नकी तुल्यता ३०९-३२८
जाति ४२१।६८ वृ । ११४ टि
जाग्रत्स्वप्नस्वप्नमार्ग ५४८ टि
जिज्ञासु ७०
— उत्तम ३९५ । ३९६ । १०१ टि
— कनिष्ठ १०१ टि
— का लक्षण ७०
— मध्यम १०१ टि
— मंद ३९६ । १०१ टि
जीव १६५ । १७० । २०२ । २५० । ३७२ ।
३७४ । ४३८ । ४३९ । ४४२ । १६२
टि । १७८ टि । १८१ टि । ४६३ टि
— आश्रितप्रमा १९ वृ
— ईशकी मायिकता १७६
— का औरस्वरूप १७०
— का कारणशरीर २६०
— का सूक्ष्मशरीर २६०
— का स्वरूप २५०
— ता ३७२
— त्रिविध ३४९ टि
— पदका लक्ष्य ७६
— पना ३३४
— पनैकी उपाधि १८१ टि
— पारमार्थिक ३४९ टि
— प्रातिभासिक ३४९ टि
— ब्रह्ममें लक्षणा ४५९ टि
— रूप आत्माविषै चतुर्दशगुण ३४३
— वर्णन १६६
— व्यावहारिक ३४९ टि
— साक्षा १६५ । ३६५
— सृष्टि ३१६
जीवन् १०६
— मुक्त ४७३
— मुक्तका निश्चय २७४
— मुक्ति ४७६
— मुक्तिके विलक्षणआनंदका हेतु ३३ टि
— मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन ४५४-५२७
ढ
ढंढोरा वेदका ७० । ४५७
त
“तत्” ४३५
— पदका लक्ष्य १७१ । ३६५
— पदका वाच्य १७१ । ४३८ । ४४२

— पदका वाच्यअर्थ ४३३
— पदार्थगोचरसंशय १९३ वृ
तत्त्व ३४२
— अतत्त्ववेत्ताका भेद ४१६ टि
— विस्मरण ज्ञानवानकूं १५१ टि
— ज्ञान ३४३
“तत्त्वमसि” ४६१ टि
— का वाच्यअर्थ ४३५
— महावाक्यमें लक्षणा ४३३
तनार्पणप्रकार १०२
तम १५५ । ४०३
तमोगुण
— का स्वभाव १८९
— प्रधान ३०० टि
तरंग
— चतुर्थ १०९-२१२
— तृतीय ९४-१०८
— द्वितीय ३३-९३
— पंचम २१३-३०३
— प्रथम १-३२
— षष्ठ ३०४-४५३
— सप्तम ४२४-५२७
तर्क ९५ वृ
— सुद्धा १४४ टि
तर्कदृष्टिका निश्चय ४८२-४९१
— पितासैं मिलाप ५०८
तात्पर्य १४२ वृ
— च्यारिवेदका ब्रह्मज्ञानमें ४८४ टि
— श्रुतिमाताका ३८९ टि
— पट्टलिंग १४३ वृ
तादात्म्य ४२१ । ४५५ टि
— संबंध ४१९ । ४५५ टि
— संबंध अनिर्वचनीय ४५५ टि
तिरस्कार भेदवादका २१६
तिर्यक् ७०
तीन
— अवयव ९३ वृ
— दोष ४६
— दोष अंतःकरणविषै ५
— प्रकारका पामर ९७ टि
— प्रकारका विषयी ९८ टि
— शरीर ईश्वरके ३०२ टि
तीनिदुःख ३४
तीव्रतरप्रारब्ध ५०५ टि
— का फल ५०५ टि
तीव्रप्रारब्ध ५०५ टि
— का फल ५०५ टि
तुच्छ २६७ । ५७ टि

नुरीतंतुवेम ४२७ टि
 नुरीय २८५।२९१
 नृलाअविद्या ६६ टि । २८५ टि
 नृतीयस्तरंगः ९४-१०८
 नृत्तिनिरंकुश १८७ टि
 तैजस
 — की उपाधि २९१
 — के उनीसमुख २८८
 — के सातअंग २८८
 त्याज्यता समसमुच्चयकी ४२४ टि
 त्रिपुटी २८६
 — चतुर्दश २८६
 — प्राज्ञके भोगकी २९०
 त्रिविध
 — जीव ३४९ टि
 — प्रतिबंध ५
 त्र्ययुक्त ७६ वृ
 “त्वं” ४३५
 — पदका लक्ष्य १६७ । ३६५ । ४४८
 — पदका वाच्य १६७ । ४३४ । ४३८ । ४४२
 — पदवाच्यनिरूपण ४३४
 — पदार्थगोचरसंशय १९२ वृ
 द
 दश
 — नामापराध ५४२ टि
 — मुख्यउपनिषद् ९५ टि
 दशमपुरुषका दृष्टांत औ सिद्धांत ४७ टि
 दाष्टांत ५६ टि
 दुःख
 — इकीस न्यायमतमें ३४३
 — का साधन ६३
 — का हेतु ७०
 — तीनि ३४
 — नाशविषै ६१ टि
 — पुत्रसंगका २६८ टि
 — युवतिसंगवर्णन २२१
 दुर्जनतोषन्याय ४२८ टि
 दृक् २७४
 दृढ
 — विरागमें गीताअभिप्राय ४३७ टि
 — ज्ञान ३९३
 दृष्ट
 — फल ३८७
 — फलका हेतु १००
 — फलकी हेतु ३८८
 दृष्टमदा २१८
 दृष्टांत ५६ टि । ९४ वृ
 — अजहतिलक्षणाके ४५८ टि

— कपायविषै ४९८ टि
 — जहतिलक्षणाके ४५७ टि
 — बिंबप्रतिबिंबका १६७
 — मलीनसत्वगुणविषै १८४ टि
 — लालपुष्प औ स्फटिका १६७
 — शुद्धसत्वगुणविषै १८३
 दृष्टार्थापत्ति १५४ वृ
 दृष्टिसृष्टिवाद ८१ । ३२८ । १२० टि । ३५६ टि
 — का अंगीकार ३२८
 — का निष्कर्ष ३५७ टि
 — प्रतिपादन ३५१ टि
 दृष्य २७४
 देव
 — मार्ग ३००
 — मुख्य २२०
 — शरीर ७०
 देवयानमार्ग ५४८ टि
 देवीभक्तका उत्तर ५०४
 देशकालकी असिद्धि ३५३ टि
 देहलीदीपकन्याय १७४
 देहवासना ४९४ टि
 दैशिक ९६ । १०७
 दीपक्ष
 — अनर्थनिवृत्तिविषै ५९ टि
 — विषयानंदमें ४०९ टि
 दीपप्रकार
 — का अपरोक्ष ४६९ टि
 — का ज्ञान ३९३
 — की समाधि ४६५
 — की सविकल्पसमाधि ४६५
 — के प्रायश्चित्त ५५
 — के संस्कार ३७७
 दीप ३७३
 — अनवस्था ३७३
 — अन्योन्याश्रय ३७३
 — आत्माश्रय ३७३
 — चक्रिका ३७३
 — तीन ४६
 — दृष्टि ४०६
 — प्राग्लोप ३७३
 — विनिगमनविरह ३७३
 — मनके १४५ टि
 — बाणीके १४५ टि
 — शरीरके १४५ टि
 द्रव्य ६८ वृ
 द्विजाति ८३
 द्वितीयस्तरंगः ३३-९३
 द्विविधआत्मविमुख ११९

द्विविधज्ञानवर्णन १८१
 द्वेष ६९ टि

ध

धन २२४
 — अर्पण दूसरेप्रकारका १०४
 — अर्पणप्रकार १०४
 — बिगार युवतिसंगसैं २२२
 — संगदुःखवर्णन २२६
 धर्म
 — अधर्म ७९
 — बिगार युवतिसंगसैं २२३
 — मीमांसा ५२० टि
 — शास्त्र ४९०
 धर्माध्यासका उदाहरण २१८ वृ
 धारणा ४६४
 धारा
 — आलयविज्ञान २६५
 — प्रवृत्तिविज्ञान २६५
 धीर ४ टि
 धूममार्ग ५४८ टि
 ध्यान २८० । ४६४
 — अहंग्रह २८० । २९९
 — प्रतीक २८० । २९९
 — ज्ञानका भेद २८० । ३१९ टि
 ध्येय ५०५
 ध्वंस ३१ । ३४ । ६२

न

ननु ४१२।४४१ टि
 नभ १६३
 नमस्कार ३८५ टि
 — रूप मंगल ३३५
 नवगुण ७७ वृ
 नानाआत्माव्यापकखंडन ४०१ टि
 नानापना साक्षीका ४१-४४
 नाम २८३
 नामापराधी ५४२ टि
 नारीकी निंदा २१८
 नास्तिकनके पदभेद ४९५
 नास्तिकमन ४९५
 निजभेव १००
 निजरूप १६५
 नित्य २९९ टि
 — कर्म ५३
 — निवृत्तकी निवृत्ति ५७ टि
 — प्राप्तकी प्राप्ति ५८ टि
 — मुक्त १७१
 — सिद्ध अनर्थनिवृत्ति ४१४ टि
 — सिद्धपरमानंदप्राप्ति ४१५ टि

नित्यता ईश्वरइच्छादिककी २९९ टि
निदान १५५
निदिध्यासन १८ । ३३ टि
निमित्त ३० वृ
— ईश्वरकी इच्छाका २९९ टि
— कारण २४८-२९५ टि
नियमपांच ४६१
निरंकुशातृप्ति १८७ टि
निरपेक्षिकव्यापकता १७२
निरुक्त ४८६
निरुपादानता मायाविशिष्टकी २९० टि
निरुपाधिक आनंद ४७२
निरुढलक्षणा १३२ वृ
निरूपण
— अनिर्वचनीयख्यातिका १८२-१८६ वृ
— अनुपलब्धिप्रमाणका १६२-१८१ वृ
निरोध ४७१
निर्गुणउपासना
— ओंकारकी २९३
— की रीति २८३
निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ३३५
निर्दयवंचक ५५० टि
निर्देश वस्तुका ३३३
निर्धार ४११
— अनिर्वचनीयख्यातिका २२०-२२२ वृ
निर्विकल्पसमाधि ४६५ । ३३ टि
— अद्वैतभावनारूप ४६७
— अद्वैतावस्थानरूप ४६७
— का सुषुप्तिसै भेद ४६६
— दोप्रकारकी ४६७
— में चारिविध ४६९ - ४७२
निर्वेद १०७
— यथार्थ ४९९
निवृत्ति १५२
— अत्यंत ६२।१४२।३१४
— अशुभवासनाकी ५०५ टि
— भेदज्ञानकी १०० टि
— लयरूप ३१४
— लयरूप कारणमें १४२
निश्चय १९८ वृ
निषिद्धकर्म ५२
निष्कर्ष दृष्टिसृष्टिवादका ३५७ टि
नैमित्तिककर्म ५३
नैयायिकका मत १२८
नैष्कर्म्यसिद्धिकारका वचन २९३ टि
न्याय ५१७
— अंधगोलंगूल ५२२
— एकदेशी ज्ञानखंडन ३९५ टि
— करंलेखि ३२८ टि

— का सिद्धांत ३४३ । ३४४
— के एकदेशीका मत ३४४
— गुडजिह्वा ३३८ । ३८९ टि
— दुर्जनतोष ४२८ टि
— पदशक्तिखंडन ४४५ टि
— मत ३४३ । ५०७
— मतका मनन ३९२ टि
— मत जडताखंडन ३९६ टि
— मत ज्ञानखंडन ३९४ टि
— मत मननखंडन ३९२ टि
— मतमें इकीसदुःख ३४३
— मतमें मोक्ष ३४३
— मतमें व्यापकका लक्षण ३४५
— श्यालसारमेय ५१७

प

पंचकोश २६०
— ईश्वरके ३०२ टि
पंच
— कुश ३९
— प्रकारके कर्म ५३
— प्रकारके भेद ९५
— प्राण २५५
— भाषा ९ टि
— भूत २५३
— भेदखंडनकी युक्तियां १२५ टि
पंचमस्तरंगः २१३ - ३०३
पंचीकरण २५८ - २५९
— का दूसराप्रकार ३०१ टि
— दोभातिका २५८
पंचीकृत २५८
पतंजलि ४९२
पदकृति साक्षीके लक्षणकी १०४ टि
— स्मृतिकी १८८ वृ
पदार्थ
— अनिर्वचनीय १६६ टि
— में पांचअंश ३६८
— शोधन २२ टि
पदार्थानुमिति ९६ वृ
पद्मपादाचार्यका मत २८५ टि
परब्रह्म २८२
परमअवधि योगका ४९० टि
परमप्रयोजन २६
— वृत्तिका २५६ वृ
परमाणु ३४३
परमानंदप्राप्ति नित्यसिद्ध ४१५ टि
परमार्थसत्ता २३५ । ३१६

परंपरासंबंध ४४० टि
परस्परसहकारिता शमादिकनकी १९ टि
परार्थानुमान ९२ वृ
परिच्छिन्न ३५६
परिच्छेद्य २०१
परिणाम १३५ । २२० वृ ४१८ टि
— अंतःकरणके ४९८
— अविद्याका ३२४
परिभाषा १२२ वृ
परिमाण मध्यम ३४७
परिशेष ४०४ टि
परिसंख्याविधि ५१२ टि
परोक्ष ४३३ । ४३४ । ४३ वृ
— ज्ञान २० । १८१ । १९० । १९२
पर्याय २१ टि
पशु ७०
पक्ष
— व्यवहारका ४६५ टि
— स्वाश्रयस्वविषय २४३
पक्षी ७०
पांच
— अंतःकरण (भूमिकासहित) ४७१
— अंतःकरणकी भूमिका ४७१
— गुण २५३
— नियम ४६१
— प्रकारके कर्त्ताकर्मसं उपयोग ३७७
— यम ४६०
— विकार ३६८
पाद २८५
— च्यारि आत्माके २८५
— च्यारि ब्रह्मके २८५
पामर तीनप्रकारका ९१ टि
पारमार्थिकजीव ३४९ टि
पारवार ४०३
पावन १०१
पिंगल ४८६
पितृयानमार्ग ५४८ टि
पुण्यकर्म ४५५
पुण्यपाप ७९
पुत्रसंगदुःख २२५ । २६८ टि
पुराणअष्टादश ४८७
पुराणनका अभिप्राय ५१७
पुरुषअधिकारी ४८०
पुरुषार्थ २६ । ४४७
पूरक ४६३
पूर्व ३१८
— पक्षीक्रममें उत्तर ६१
— सीमांसा ४८९
— सीमांसाका मत ५०७

प्रकरणग्रंथ ४२ टि
 प्रकार दूसरा पंचीकरणका ३०१ टि
 प्रकाश ८५
 प्रक्रियाकी अवस्था २९३ टि
 प्रकृति २७९ । ३४२ । ३१६ टि
 प्रणव २८१
 — उपासनाकी रीति २८२
 — का अहंग्रहध्यान २८१
 — की उपासना २८१-३०३
 प्रतिकूल ७०
 प्रतिज्ञा
 — ग्रंथारंभकी ९४
 — वाक्य ९४ वृ
 प्रतिपादक २४
 प्रतिपादन
 — अध्यासदोषका ११८ टि
 — दृष्टिसृष्टिवादका ३५१ टि
 प्रतिपाद्य २४
 — प्रतिपादकभावसंबंध २४
 प्रतिबंध ४१३
 प्रतिबंधक ४१३
 — ज्ञानके १९ । ४५७ । ३१८ टि
 प्रतिबिंब १६७।४४१
 — आभासका भेद ४४१
 — वादीका सिद्धांत ४४१
 प्रतिभास २३४
 — सत्ता २३४
 प्रतीकध्यान २८० । २९९ । ३२१ टि
 प्रत्यक्ष ४८ । १६५
 प्रत्यक्ष ३०७ । ४३४
 — अभिज्ञा ३०७
 — प्रत्यभिज्ञा ३०७ । ३४३ टि
 — प्रमा ३१ वृ
 — प्रमाके करण १९९
 — प्रमाण १९१ । १९९ । २६ वृ २८ वृ ६२ वृ
 — रूप ज्ञान ८५
 — ज्ञान १९० । २१० । २११ । २१२ टि
 — ज्ञानका लक्षण २१२ टि
 — ज्ञानका हेतु ३०९
 प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष ३०७ । ३३ वृ
 प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका लक्षण ३४३ टि
 प्रत्याहार ४६४
 प्रथम स्तरंग १-३२
 प्रदर्शन वेदांतसँ विरुद्धअभावका १७०-
 १८१ वृ
 प्रधान २७९ । ३४२
 प्रध्वंसाभावकी सादिसांतता १७१ वृ
 प्रपंच
 — का मिथ्यापना ११७ टि

— की अनादिसांतता ११३ टि
 — की असत्यता ३५२ टि
 — की असिद्धि ३५२ टि
 प्रभाकर
 — औ नैयायिकमत २६८
 — का मत (अख्यातिवाद) १३०
 प्रमा १९७ । १९८ । २०० । २०५ । ११
 वृ १५ वृ
 — चेतन २०० । २०५
 प्रमाण १९७ । २०० । २०५ । २८ वृ ३७
 टि
 — अनुपलब्धि १९६ । २६ वृ १६३ वृ
 — अनुमान १९२ । २६ वृ ८९ वृ
 — अर्थापत्ति १९५ । २६ वृ
 — उपमान १९४ । २६ वृ
 — कर्तव्यअभावमँ ४३० टि
 — के पदभेद २५
 — गत असंभावना १९० वृ
 — गत संशय ३७ टि
 — गत संशयका स्वरूप १७३ टि
 — चेतन २०० । २०५
 — ता उत्तरमीमांसाकी ५१८ - ५२०
 — ता शंकरमतकी २१४
 — दोष ११८ टि
 — निरूपण १९१
 — प्रत्यक्ष १९१ । १९९
 — शब्द १९३ । २६ वृ
 — शब्दका अर्थ ३७ टि
 — संशय १९० वृ
 प्रमाता २०० । २०१ । २०४
 — आदिचेतनवर्णन २००
 — चेतन २००
 — दोष ११८ टि
 प्रमाद ८१ टि
 प्रमा पद १९९
 प्रमाज्ञान
 — अष्टविध १८ वृ
 — का लक्षण १९७
 प्रमेय ३९ टि ७८ टि
 — की असंभावना ६६
 — गत संशयका स्वरूप १७२ टि
 — चेतन २००
 — दोष ७८ । ११८ टि
 — वेदांतका ६६
 — संशय १९३ वृ
 प्रयोजन
 — अर्वांतर २६
 — खंडन ४५ । ५९

— परम २६
 — मंडन ७७-९२
 — वतीलक्षणा १३२ वृ
 — वर्णन २६
 — वृत्तिका २५६
 प्रवाहरूप
 — तँ अनादि ८२
 — सँ अनादिमत ११२ टि
 प्रवृत्ति
 — की सामग्री २४३ वृ
 — विज्ञानधारा २६५
 प्रसिद्धानुमान १०३ वृ
 प्रस्थान ५१० टि
 — अष्टादश विद्याके ४८३ । ५१० टि
 — तीन वेदांतके २१५
 प्रज्ञान
 — घन २९० । ३३३ टि
 — पदका वाक्य ४४३
 “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” ४७१ टि
 प्राक्सिद्ध २१४ वृ
 प्रागभाव ४२६ । १६६ वृ
 प्राग्लोपदोष ३७३
 प्राण २५५
 — पंच २५५
 — मयकोश २६०
 प्राणायाम ४६३
 — अगर्भ ४६३
 — सगर्भ ४६३
 प्रातिभासिक ३१३ । ३१५
 — जीव ३४९ टि
 — सत्ता ३१६ । २०२ वृ
 प्रादुर्भाव ४१३
 प्रापक २४
 प्राप्ति नित्यप्राप्तकी ५८ टि
 प्राप्यप्रापकभावसंबंध २४
 प्रायश्चित्त
 — असाधारण ५५
 — कर्म ५३
 — काम्यरूप ५६
 — केवल ५६
 — दोषकारके ५५
 — साधारण ५५
 प्रारब्ध ४५५ । ४५६
 — पुरुषार्थकी सफलता ५०५ टि
 — मंद ४१६
 प्राप्त १७०
 — की उपाधि २९१
 — के भोगकी त्रिषुटी २९०

प्रिय ३६८

प्रौढि ४५४ टि

— वाद १०७ टि ४५४ टि

फ

फल १४७ वृ

— तीव्रप्रारब्धका ५०५ टि

— दो गुरुकी सेवाके १०८

— ब्रह्मविद्याका ३८८

— मिश्रित कर्मका ७०

— योगका ४९२

— रूप ज्ञान वेदांतका ३९१

— वर्णन गुरुभक्तिका ९७

— विवेकादिकनका २७ टि

— श्रवणादिकनका २८ टि

— सांख्यशास्त्रका ४९१

ब

बहिरंग १६

— साधन १६ । ४०३

बहिरप्रज्ञ २९०

बहिर्मुख ३९६

बाध २३३

बाधक २३२

— युक्तियां भेदकी ३१ टि ३९१ टि

बाधसामानाधिकरण १८५ । १८९ टि

बाधितानुवृत्ति ४६५ टि

बाह्य

— निर्विकल्पसमाधि ३३ टि

— राग ४११ । ४७१ टि

— वृत्ति २८५

बिगार

— धनको युवतिसंगसँ २२२

— धर्मको युवतिसंगसँ २२३

बिंदुनाश युवतिसंगसँ २२४

बिंब १५७

बिंबप्रतिबिंब

— दृष्टांत १६७

— वाद १६७ । ४६४ टि

— वादवर्णन ४६५ टि

बिह्लाउठका दृष्टांत ५४४ टि

बुद्ध ५२०

बुद्धि २५४ । २६५ । ३४६

बोध

— की समानता ५०० टि

— मंद ३९९

बोद्धव्य २८६

ब्रह्म १७२ । ३६४ । ३६५

— की आनंदरूपता १८६ टि

— के च्यारि पाद २८५

— चेतन ४३६

— पदका वाच्य ४४३

— बोधकवाच्य ११८ वृ

— मीमांसा ५२० टि

— मीमांसाके भाष्य ५२१ टि

— रूपता शक्तिकी ३१७ टि

— लोक २९७

— लोकके मार्गका क्रम २९७

— विद्याका फल ३८८

— विषै वृत्तिव्याप्ति २१४ टि

— शब्दका लक्ष्य १७२

— शब्दका वाच्य १७२

— शब्दका स्वभाव १७२

— स्वरूपवर्णन १७२

— ज्ञानके मिथ्यापनमें शंकासमाधान

१८८ टि

— ज्ञानमें च्यारिवेदका तात्पर्य ४८४

ब्रह्माकारवृत्ति २१३ टि

ब्रह्मागोचरशुद्धात्मगोचरआंतरप्रत्यक्ष-

प्रमा ३५ वृ

ब्राह्मण ४१३ टि

भ

भग १४२ टि

भगवति

— का विशेषरूप ५०४

— का सामान्यरूप ५०४

— के दोरूप ५०४

भट्ट ४५३ टि

— का मत २६६

— मतखंडन ४२२-४२७ । ३०८ टि

— रीतिशक्तिलक्षण ४१९-४२१

भद्रासुद्रा १४४ टि

भरतराजा ४८३ टि

भर्तृकी कथा २१७

भर्जित ४१७

भर्तृहरि ४२२ टि

भवितव्य २७५

भविष्यत्कर्म ४७८ टि

भागत्यागलक्षणा ४३२ । ४३८ । ४५९ टि

— प्रकार ४३८

भागवत दो ४८७

भाति ३६८

भान ३१०

भामतिनिबंध ५३५ टि

भाविप्रतिबंध ३१८ टि

भाषा

— की संप्रदाय ४०१

— ग्रंथसँ ज्ञान होवैहै ९९ । १२८ टि

भाष्य ६ टि

— ब्रह्ममीमांसाके ५२१ टि

भुवन सात २५९

भूत

— पंच २५३

— प्रतिबंध ३१८ टि

भूमा ६३ । १८६ टि

भूमिका पांच अंतःकरणकी ४७१

भेद ९५

— अयथार्थअप्रमाके १८७ - १९७ वृ

— आभास औ प्रतिबिंबका ४४१

— की बाधकयुक्तियां ३१ टि ३९१ टि

— च्यारि आकाशके १५९

— च्यारि आयुध अधिकारिके ४८५

— च्यारि चेतनके १५९ । २००

— तत्त्वअतत्त्ववेत्ताका ४१६ टि

— दो मीमांसाके ४८९

— ध्यानज्ञानका २८० । ३१९ टि

— पंचप्रकारके ९५

— बाधकयुक्ति ३९१ टि

— बुद्धि ३९७

— वादका तिरस्कार २१६

— वादकी अप्रमाणता २१५

— वादकी धिक्कारपूर्वक त्याज्यता

२२८

— पद नास्तिकनके ४९५

— विजातीय ३४५

— सजातीय ३४५

— समाधिसुषुप्तिका ४८८ टि

— स्वगत ३४५

— ज्ञानकी विवृत्ति १०० टि

भेदाभेद ४१९

भोक्ता ३४२

— सूक्ष्मका २८८

— स्थूलका २८५ । २८८

भोग २८८

— सूक्ष्म २८८

— स्थूल २८८

भ्रम १३० । १३५ । ३०९ । ४०६ ।

१९८ वृ

— मति ४०५

भ्रांति १८० । १८१ । १६० टि १६१ टि

१८५ टि

— नाशवर्णन १८२

— निवृत्तिका कारण ४७३ टि

— वर्णन १८०

— में दोअंश ३६७

— ज्ञान १९८ । ३५ टि

म

मकार २९०

— का वाच्य ३०१। ३०२

मंगल

— आशीर्वादरूप ३३३

— तीनिप्रकारका ३३३

— नमस्काररूप ३३५

— निर्गुण वस्तुनिर्देशरूप ३३५

— वस्तुनिर्देशका १

— विधि ३८४ टि

— वेदांतशास्त्रकर्ताआचार्यका नम-
स्काररूप ३३६

— सगुणवस्तुनिर्देश ३३५

— स्ववांछित प्रार्थनारूप आशीर्वाद ३३५

मंडन

— अधिकारीका ६१-७१

— प्रयोजनका ७७-९२

— संबंधका ९३

मत

— अवच्छेदवादका २०१

— इंद्रियआत्मवादीका २६२

— उत्तरमीमांसाका ५०७

— चारि सुगतके ४९५

— चिंतामणिकारका १२९

— पद्मपादाचार्यका २८५ टि

— नास्तिक ४९५

— नैयायिकका १२८

— न्याय ३४३। ५०७

— न्यायके एकदेशीका ३४४

— पूर्वमीमांसा ५०७

— प्रभाकर औ नैयायिकका २६८

— प्रभाकरका (अख्यातिवादी) १३०

— भट्टका २६६

— मधुसूदनस्वामीका ३५८ टि

— योग ५०७

— वाचस्पतिक २४४

— विज्ञानवादीका १२७

— वैशेषिकका १२८। ५०७

— वैष्णवका ५०६

— शून्यवादीका १२६

— शैव ५०६

— पदशास्त्रनका ५०७

— सांख्य ३४३। ५०७

— स्मार्त ५०६

मंत्र ४८५

मंद ५०३

— जिज्ञासु ३९६। १०१ टि

— प्रारब्ध ४७६। ५०३। ५०५ टि

— बुद्धि ५५२ टि

— बोध ३९९

— ज्ञान ३९३

मधुसूदनस्वामीका मत ३५८ टि

मध्यम

— जिज्ञासु १०१ टि

— परिमाण ३४७

— पामर ९७ टि

— विपयी ९८ टि

मध्यमाधिकारी साधननिरूपण २१३-

२७६

मन २५४

— अर्पणप्रकार १०३

— की नित्यताखंडन ३९३ टि

— के दोष १४५ टि

मनन १८

— न्यायमतका ३९२ टि

मनुष्यमात्रक अधिकार ९९ टि

मनोमय ३१६

— कोश २६०

मरण २६२

मर्यादा शास्त्रकी ९९ टि

मल ५। ६८। ३९०

मलिनसत्त्वगुण १७१। २५०

— विपै दृष्टांत १८४ टि

महाकाश १६३

— वर्णन १६३

महादेवकी समबुद्धि ५३२ टि

महावाक्य २०। ४४ वृ ११८ वृ

— के अर्थका उपदेश २७१

— चारि ४४३

— तत्त्वमसिमै लक्षणा ४३३

— नमै श्रुतार्थापत्ति १५९ वृ

— मै जहतीका असंभव ४३६

— मै भागत्यागका अंगीकार ४३८

— मै लक्षणा ४३३-४४९

माध्यमिकबौद्धका मत २६७

मानसविपर्यास ३४२ टि

माया १७१। २४७। २७९। ३७०

— विशिष्टकी निरुपादानता २९० टि

— स्वरूपप्रतिपादन २४२

मायिकता जीवईशकी १७६ वृ

मायी ४३३

मार ४०३

मार्ग

— उत्तरायण ३००

— देवका ३००

— ब्रह्मलोकका क्रमसँ २९७

— वाम ४९४

मिथ्या १८४। २४२। ३११। ३१७।

३५२ टि

— पना प्रपंचका ११७ टि

मीमांसा

— उत्तर ४८९

— के दोभेद ४८९

— पूर्व ४८९

मुक्त ७०। ७१। ४८५

मुक्तामुक्त ४८५

मुक्तासन ४६२

मुक्ति

— का हेतु कौन? याका उत्तर ३७५-

४०६

— का हेतु ज्ञान है ३७५

— सामीप्य ३३६ टि

— सायुज्य ३३६ टि

— सारूप्य ३३६ टि

— सार्ष्टि ३३६ टि

मुख्य

— अंतरंगसाधन १८

— अर्थ ४५६ टि

— देव २२०

— दशउपनिषद् ९५ टि

— सामानाधिकरण १८५। १८९ टि

— सिद्धांत अद्वैतवादका २३८ वृ

मुख्यावृत्ति ४३९ टि

मुनि २९४

— वरभूष २० टि

मुमुक्षुता ३३

— लक्षण १४

मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय ५१५-५१६

मूलाविद्या ६२। ६६ टि

मृगवारी ४०३

मेघाकाश १६२

— वर्णन १६२

मै १४४। १८५

— कौन हूँ? याका उत्तर ३४०-३६१

मोक्ष २६। ३३। ३६। ११५। ३७७

२५६ वृ

— का द्वितीयअंश ६४

— का प्रथमअंश ६३

— का साधन ११५। १५४

— का स्वरूप २६

— का हेतु ३७९

— न्यायमतमै ३४३

— प्राप्ति अहंग्रहध्यानतै ३२३ टि

— मार्ग ५४८ टि

— विदेह ४७५

— सायुज्य २९८। ३३५ टि

य

यथार्थ

— अनात्मस्मृति १८३ वृ

— अप्रमा १२ वृ १८२ वृ

— आत्मस्मृति १८३ वृ

— निर्वेद ४९९

— स्मृति १८८ वृ

— ज्ञान २०५। १८५ वृ

यंत्रयुक्त ४८५

यमपांच ४६०

यज्ञादिककर्मका हेतु २६ टि

याग १५७ वृ

युक्तयोगी ५१९

युक्ति भेदवाचक ३९१ टि

युक्तियां पंच भेदखंडनकी १२५ टि

युंजानयोगी ५१९

युवतिसंग

— दुःखवर्णन २२१

— धनबिगार २२२

— धर्मबिगार २२३

— बिदुनाश २२४

योग १२१ वृ

— का परमअवधि ४९० टि

— का फल ४९२

— निरपेक्ष ५४३ टि

— मत ५०७

— रूढ उभयरूप शक्ति १२३ वृ

— रूढ उभयवृत्ति ४३९ टि

— हठ ३०८

योगावृत्ति ४३९ टि

योगी

— का कायव्यूह ५८। ८८ टि

— युक्त ५१९

— युंजान ५१९

योग्यता १४१ वृ

योग्यप्रमाण ४३ वृ

यौगिकशब्द १२१ वृ

र

रस ८२ वृ

रसास्वाद ४७२

रहस्य ४२३

राग ४०३। ६८ टि

— आंतर ४७१

— बाह्य ४७१

रागादिकके उपाय ४३४ टि

राजयोग ३०८

रामकृष्णादिक २०६

रूढि १२२ वृ

— वृत्ति १२२ वृ ४३९ टि

— शक्ति १२२ वृ

रूप ३६८

— सप्तप्रकारका ७९ वृ

रूपक

— अंतरंगसाधनसंबंधी २५ टि

— विचारसागरका १ टि

— संसारवृक्षका ४३६ टि

रेचक ४६३

रौढिकशब्द १२२ वृ

ल

लक्षण

— उपरामका १२

— उपादानकारणका २९४ टि

— करणका २०६ टि

— गुरुके ९५

— जिज्ञासुका ७०

— तितिक्षाका १३

— दमका १०

— प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका ३४३ टि

— प्रत्यक्षज्ञानका २१२ टि

— प्रमाज्ञानका १९७

— सुसुक्ष्मताका १४

— विवेकका ७

— वैरागका ८

— श्रद्धासमाधानका ११

— शक्तिका ४१०

— शक्यका ४२८

— शमदमका १०

— शिष्यके ९६

— समाधानका ११

— स्मृतिका ३४४ टि

— स्वरीतिसँ शक्तिका ४११

लक्षणा ४३०। १२७ वृ

— अजहती ४३१

— का स्वरूप ४२९

— जहती ४३०

— जहतीअजहती ४३२

— जीवब्रह्ममै ४५९ टि

— तत्त्वमसिमहावाक्यमै ४३३

— तीनिप्रकारकी ४०७-४०९

— भागत्याग ४३२। ४३८

— महावाक्यनमै ४३३-४४९

— लक्षित १३० वृ

— वृत्ति ४४० टि

लक्षितलक्षणा १३० वृ

लक्ष्यार्थ २९। ४४० टि

— अकारका ३०२

— अहंशब्दका १६७

— आत्मपदका १६५

— आनंदपदका ४४३

— ओंकारका ३०१। ३०२

— औ लक्षणाका सामान्यरूप ४२९

— उकारका ३०२

— जीवपदका ७६

— तत्पदका १७१। ३६५

— त्वपदका १६७। ३६५। ४४८

— ब्रह्मशब्दका १७२

— सत्यशब्दका ४४३

लंबका २५९ टि

लय २९३। ४६९

— चिंतन २७७-२८०। ३१५ टि

— चिंतनका अनुवाद २९३

— रूप निवृत्ति ३१४

— रूप निवृत्ति कारणमै १४२

लिंग ८९ वृ। १४३ वृ

— ज्ञान ८९ वृ

लोक

— अतलादिसप्त २५९

— भूरादिसप्त २५९

— वासना ४९३ टि

लोकायत १९३ टि

लोपासुदा १४४ टि

लौकिकवाक्य ११६ वृ

व

वचन

— नैष्कर्म्यसिद्धिकारका २९३ टि

— सारग्राही पंडितका ५३० टि

वज्रासन ४६२

वर्णन

— अज्ञानस्वरूपका १७९

— आवरणस्वरूपका १७९

— कूटस्थका १६५

— घटाकाशका १६०

— जलाकाशका १६१

— प्रयोजनका २६

— महाकाशका १६२

— मेघाकाशका १६३

— विषयका २५

— संबंधका २४

— सायुज्यमोक्षका २९८

वर्ण प्रणव ४२३

वस्तु ३३३

— निर्देश ३३३

— निर्देशरूप संगल १

— षट् अनादि ८३

वाक्य

- अवांतर २०
- महा २०
- वाचक ४२८
- वाचस्पतिका मत ५८ वृ
- वाच्य
- अकारका ३०१। ३०२
- अर्थ ४२८। ४३२। १२० वृ
- अर्थ तत्पदका ४३३
- अर्थ तत्त्वमासिका ४३५
- अहंपदका ४४३
- अहंशब्दका १६७
- आत्मापदका ४४३
- आनंदपदका ४४३
- उकारका ३०१। ३०२
- ओंकारका ३४२
- तत्पदका १७१। ४३८। ४४२
- त्वंपदका १६७। ४३४। ४३८। ४४२
- प्रज्ञापदका ४४३
- ब्रह्मपदका ४४३
- ब्रह्मशब्दका १७२
- मकारका ३०१। ३०२
- सत्यपदका ४४३
- ज्ञानपदका ४४३

वाणी

- अर्पण १०५
- की व्याप्यता ४५० टि
- के दोष १४५ टि
- वाद ४५४ टि
- अवच्छेद ८५। ४४२
- आभास ८५। ४३९
- एकजीवका ४५८
- दृष्टिसृष्टि ८१। ३२८। ३५६ टि
- विवप्रतिबिंब १६७। ४६४ टि
- समुच्चय ३८३
- वासदेव ४८३ टि
- वाममार्ग ४९४
- वार्तिक ७ टि
- वासनारूप राग ४९७ टि
- विकार ३६८। ३७७। ४१८ टि
- रूप उपयोग ३७९
- पांच ३६८
- विक्रिया ४१८ टि
- विकृति ३४२
- विघ्न ३३३। ४७२
- चारि निर्विकल्पसमाधिमें ४६९

विचार

- तत्त्वंपदार्थका ४३३-४४९
- सागरका रूपक १ टि
- विजातीय
- भेद ३४५
- सै संबंध ३६९
- विदेहमोक्ष ४७५
- विद्याके अष्टादशप्रस्थान ४८३
- विद्यानंदकी उपादेयता ४०८
- विद्यारण्यस्वामीका अभिप्राय ५०२ टि
- विद्वानोंका निर्धार ५०० टि
- विधि २८०
- विनिगमनविरह ३७३
- विपरीत
- आवना १८। १९। ३५ टि
- ज्ञान ३५ टि
- विपर्यय ३५ टि
- विपर्यासमानस ३४२ टि
- विप्रज्ञे १९
- विप्रलिप्सा ५२०
- विभु ३९। ३७०। ४३३। १८६ टि
- विराट् २८५
- रूप विश्वके सातअंग २८५
- विश्वके उनीसमुख २८५
- विरोचनसिद्धांत २६१
- खंडन ३०३ टि
- विरोधि अज्ञानका ८५
- विलक्षणप्रारब्ध ४८२ टि
- विवर्त्त १३। २२० वृ
- चेतनका ३२४
- विवेक ७०। ३४२। १२ टि
- लक्षण ७
- विवेकादिकनका फल २७ टि
- विशिष्ट १२। २०१। ३५२
- विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमा ६० वृ
- विशेष २०१
- अनुबंधनिरूपण ३३-९३
- अंश २२० वृ
- चैतन्य ८५। १२१ टि
- रूप भगवतीका ५०४
- विशेषण ७३। २०१
- का स्वभाव ३५३
- विशेषरूप ८६। १४९
- आत्माका ८६
- विशेष्य १०६ टि
- विश्व २८५
- की उपाधि २९१
- विश्वास २८०

विपमसत्ता साधकबाधक २८४ टि
विषय २५। ४८। ११७। २४३

- अज्ञानका १८८
- आनंद ११७
- आनंदका कारण ४०६ टि
- आनंदकी हेयता ४०८ टि
- आनंदमें दोष ४०९ टि
- इंद्रियनके ४१
- खंडन ३९-४४
- ग्रंथका २५
- चेतन २००
- वर्णन २५
- मैं आनंद नहीं ११७
- रूप निवृत्ति ५७ टि
- विषयी ४८। ६९
- तीनप्रकारका ९८ टि
- विष्णुउपासकका उत्तर ५०१
- विहितकर्म ५२
- चारप्रकारके ५३
- विक्षेप ५। ६८। ४७१। १८५
- विज्ञ २२४
- विज्ञान १२७
- मय कोश २६०
- वादीका मत १२७
- वादी बौद्धका मत २६५
- वृत्ति १०७। १८७। २५४। ४०९। ४३८
टि ९ वृ ११९ वृ
- का परमप्रयोजन २५६ वृ
- का प्रयोजन २५६ वृ
- का लय ४९१ टि
- दोषप्रकारकी ४०९
- प्रयोजनकथन २५६-२५७ वृ
- फलनिरूपण २४९-२५५ वृ
- बाह्य २८५
- व्याप्ति ब्रह्मविषै २१४ टि
- ज्ञान २००
- वेद
- का गूढसिद्धांत ३२४
- का ढंढोरा ७०। ४५७। ४८० टि
- का सिद्धांत ६६। ४११
- गुरुकी सत्यता २८६ टि
- च्यारि ४८४
- प्रवृत्तिवाक्यअभिप्राय ५१२ टि
- वेदांत ६६। ३६ टि
- उपयोगीअनुमान ९७-१०१ वृ
- का प्रमेय ६६
- का फलरूप ज्ञान ३९१

— का सिद्धांत ८९। १८८। ४२७।
१ वृ

— का ज्ञेय ४३६
— के तीनप्रस्थान २१५
— मत कार्यकारणमें ४५४ टि
— वाक्यकी असंभावना ६६
— शास्त्र ३८३ टि
— शास्त्रकर्त्ता आचार्यनमस्कार ३३६
— श्रवणका फल २७४
— सैं विरुद्ध अभावका प्रदर्शन १७०-
१८१ वृ

वैदिकवाक्य ११६ वृ

वैयाकरणरीतिशक्ति

— का खंडन ४१७-४१८

— लक्षण ४१६

वैराग्यलक्षण ८

वैशेषिकमत १२८। ५०७

वैष्णवमत ५०६

व्यक्ति ४२१। ६८ वृ

व्यतिहार ४७२ टि

व्यभिचारी ३६८

व्यवधान ४६ टि

व्यवस्था प्रक्रियाकी २९३ टि

व्यवहार २०२

— पक्ष ४६५ टि

— सत्ता २३३। ३१६

व्यवहित ७९। ४६ टि

— कालकरि ४६ टि

— देशसैं ४६ टि

व्यष्टि

— अज्ञान १७०

— प्रतिबिंब ४६५ टि

व्याकरण ४८६

— रीति शक्ति लक्षण ४१६

व्याख्यान

— कल्पतरुका ५३५ टि

— रूप ग्रंथ ५२१ टि

व्यान २५५

व्यापक ३६४। ३६८। ८९ वृ। ४५० टि

— का न्यायमतमें लक्षण ३४५

व्यापकता

— आपेक्षिक १७२

— निरपेक्षिक १७२

व्यापार ३० वृ

— हीन कारण ३० वृ

व्याप्ति ८९ वृ। ४५० टि

व्याप्य ८९ वृ

व्यावर्त २०१

व्यावर्तक २०१

व्यावर्त्य २०१

व्यावहारिक ३१३। ३१५

— अर्थ ११७ वृ

— जीव ३४९ टि

— सत्ता २०२ वृ

व्रीहि १०४

श

शंकरमतकी प्रमाणता २१४

शंकरानंदस्वामी ४७७ टि

शक्ति १७९। ४१०। ४११। ४१६। ४१९

१२० वृ

— अन्यमतकी खंडन ४१५

— अभानापादक १७९

— असत्वापादक १७९

— अज्ञानकी १७९

— अज्ञानकी दोप्रकारकी १७९

— की ब्रह्मरूपता ३१७ टि

— खंडन अन्यमतकी ४१५

— लक्षण न्यायरीतिसैं ४१०

— लक्षण भट्टरीतिसैं ४१९

— लक्षण वैयाकरणरीतिसैं ४१६

— लक्षण स्वरीतिसैं ४११

शक्य ४२९

— अर्थ ४२८। १२० वृ। ४४० टि

— का लक्षण ४२८

शठ ५४ टि

शब्द

— प्रमाण १९३। २६ वृ

— शक्ति ४३९ टि

शब्दानुविद्धसमाधि ४६५

शब्दानुविद्धसमाधि ४६५

शमलक्षण १०

शमादि ९

— कनकी परस्परसहकारिता १९ टि

शंभुतंत्र ५३९ टि

शरीरके दोष १४५ टि

शस्त्र ४८५

शब्द

— बोध १३९ वृ

— सामग्री १५० वृ

शास्त्र ५०७

— की मर्यादा ९९ टि

— वासना ४९५ टि

शिक्षा ४८६

शिव १७३। ५०२

— सेवकका उत्तर ५०२

शिवाबल २६६ टि

शिष्य

— के लक्षण ९६

— वांछितप्रार्थनारूप आशीर्वाद-मंगल
३३५

शुद्धसत्त्वगुण १७१। २५०

— विषै दृष्टांत १८३ टि

शुभवासना निवृत्ति ५०५ टि

शुभसंततिके तीनिपुत्रनकी गाथा १०९-

१११

शून्य २६७

— वादीका मत १२६

शैवमत ५०६

शोक १८०। १८४ वृ। १८५ टि

— नाश १८२

शोण ४३१

श्याल ५१७

— सारमेयन्याय ४१७

श्रद्धा

— लक्षण ११

— समाधानलक्षण ११

श्रवण १८। २९ टि। ९३ टि

— दोप्रकारका ६६

श्रवणादिक १८

— की सफलता ४९ टि

श्रवणादिफल २८ टि

श्रीहर्षमिश्राचार्य २१६ टि

श्रुतार्थापत्ति १५५ वृ

— प्रमा १५५ वृ

— प्रमाण १५५ वृ

— महावाक्यनमें १५९

श्रुति

— प्रमाण गुरुभक्तिविषै १३० टि

— माताका तात्पर्य ३८९ टि

— सूत्रप्रमाण सृष्टिमें ३४८ टि

श्रोत्र ७२। २०१। ३४६

पद

— पदार्थ अनादि १७४ वृ

— प्रकारका रस ८२ वृ

— प्रमा १९९

— वस्तु अनादि ८२

— विकार ३६८

— शमादि ९

— शास्त्रनका मत ५०७

— शास्त्रनकी परस्पर विरुद्धता ५०७

— शास्त्रनके कर्त्ता ५१९

— संपत्ति ९। १३

षष्ठस्तरंगः ३०४-४५३

स

सगर्भप्राणायाम ४६३
सगुण
— ईश ३३९ टि
— उपसनादिकर्तव्य ३३८ टि
— वस्तुनिर्देशमंगल ३३५
संग ३६९
सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहिं ३६४-
४६५
संचित ४५५
सजातीय
— भेद ३४५
— सैं संबंध ३६९
सत् २४२। ३५५। ३६४। १६६ टि
— आत्मा ३५५
— ख्यातिवादखंडन २२६-२३० वृ
— ख्यातिवादीका सिद्धांत २२४ वृ
सत्ता २२४। ६६८। ४११ टि
— अनिर्वचनीय २०७ वृ
— परमार्थ २३५। ३१६
— प्रतिभास २३४। ३१६
— व्यवहार २३३। ३१६
सत्य
— आत्मा ३५५
— ता वेदगुरुकी २८६ टि
— पदका लक्ष्य ४४३
— पदका वाच्य ४४३
— भ्रम ४०५
सत्व २५४
सत्वगुण
— मलिन १७१। २५०
— शुद्ध १७१। २५०
सद्विलक्षण २१५ वृ
सद्विलक्षण २१५ वृ
सप्त
— अवस्था आभासकी ११७-११८
— प्रकारका रूप ७९ वृ
सप्तमस्तरंग ४५४-५२७
सफलता
— प्रारब्धपुरुषार्थकी ५०५ टि
— श्रवणादिककी ४९ टि
सप्तबुद्धि महादेवकी ५३२ टि
सप्तवाय ४५१ टि
सप्तष्टि
— अज्ञान १७०
— प्रतिबिंब ४६५ टि
सप्तसत्ता
— की आपसमें साधकबाधकता २३२
— साधकबाधक २८४ टि

सप्तसमुच्चय ४२४ टि
— की त्याज्यता ४२४ टि
समाधानलक्षण ११
समाधि १८। ४६५। १३३
— के अष्टांग ४५९-४६५
— दोषप्रकारकी ४६५
— निर्विकल्प दोषप्रकारकी ४६७
— निर्विकल्पमें च्यारिविघ्न ४६९-४७२
— शब्दानुविद्ध ४६५
— शब्दानुविद्ध ४६५
— सविकल्प ४६५
— सविकल्प दोषप्रकारकी ४६५
— साक्षात्काररूप ३३ टि
— सुषुप्तिका भेद ४८८ टि
समान २५५
समानता
— बोधकी ५०० टि
— सर्वज्ञानीकी ५०० टि
समानाधिकरण १८९ टि
— बाध १८५। १८९ टि
— मुख्य १८५। १८९ टि
समासिग्रंथकी ४५०-५२७
समुच्चयवाद ३८३
संपत्ति पद ९। १३
संप्रदाय भाषाकी ४०१
संबंध ४३८ टी
— कथन अन्यप्रयोजनका ५३ टि
— कर्तृकर्तव्यभाव २४
— खंडन ६०
— जन्यजनकभाव २४
— तादात्म्य ४१९
— प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव २४
— प्राप्यप्रापकभाव २४
— मंडन ९३
— लक्ष्यलक्षकभाव ४३८ टि
— वर्णन २४
— वाच्यवाचक ४३८ टि
— विजातीयसैं ३६९
— सजातीयसैं ३६९
— साक्षात् ४३९ टि
— सार्यसारकभाव ४३८ टि
— स्वगतसैं ३६९
संयुक्त ५१
संयोगसंबंध ४३०
सरल ३३७
“सर्वे खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिमें
जहती औ भागत्यागलक्षणा ४५७ टि

सर्वदा ईश्वरभावकी कर्तव्यता १३१ टि
सर्वप्रपंचकी ईश्वररूपता २७७
सर्वमतअविरुद्ध ईश्वर ३३९ टि
सर्वशक्ति ४३३
सर्वशास्त्रनकृ ब्रह्मज्ञानकी हेतुता ४८२
— वान् ३७१
सर्वज्ञ १७१। ३७१। ४३३
सर्वज्ञानीकी समानता ५०० टि
संवादीभ्रांति ३२३ टि
सविकल्पसमाधि ४६५
— दोषप्रकारकी ४६५
सविवेक १३
संशय १९० वृ ३४ टि
— तत्पदार्थगोचर १९३ वृ
— प्रमाणगत ३७ टि
संसर्गाध्यास २०५ वृ
— आत्माका २१७ वृ
संसार
— अभाव आभासमें १८० टि
— के तीनमार्ग ५४८ टि
— वृक्षका रूपक ४३६ टि
संसारी ७२। ७३। ७४। २०२
संस्ति ३३९। ४००
संस्कार ८०। ३७९
— दोषप्रकारके ३७७
सांख्य
— का मत ३४२। ५०७
— मतखंडन ३९० टि
— शास्त्रका फल ४९१
सांतअनादि ११२ टि
साक्षात्कार २१२ टि
— रूप समाधि ३३ टि
साक्षात्संबंध ४३९ टि
साक्षी ७२। ७४। १४३। २०१। २०२।
२७४। ३२४
— का नानापना ४१-४४
— के लक्षणकी पदकृति १०४ टि
— चेतन ४३६
— नामकी सिद्धि १०७ टि
— भास्य १३४
साक्ष्य २७४। ४०६
सात
— अवस्था चिदाभासकी ४७ टि
— भुवन २५९
सादिसांतता प्रध्वंसाभावकी १७१ वृ
सादृश्य १०६ वृ
— दोष ७८ टि
साधक २३२

— बाधकविषमसत्ता २८४ टि
 — बाधकसमसत्ता २८४ टि
 — युक्तियां अभेदकी ३० टि
 साधन
 — अंतरंग १५। ४०३। २३ टि
 — अंतरंगबहिरंग १५-१६
 — अंतरंग मुख्य १८
 — अष्ट ज्ञानके १५
 — आठ अंतरंग १५
 — च्यारि ६
 — दुःखका ६३
 — बहिरंग १६। ४०३
 — मोक्षका ११५। १५४
 — ज्ञानके २३। ४०३
 साधारणकारण १९९। ३० वृ। २०७ टि
 — प्रायश्चित्त ५५
 साध्य ८९ वृ
 — साधनभावसंबंध ५२ टि
 सांत २४२
 — ता अनादि अन्योन्याभावकी
 १७३ वृ
 सामग्री ७७ टि
 — अध्यासकी ४६
 — प्रवृत्तिकी २४३ वृ
 सामयिकाभाव १६८ वृ
 सामानाधिकरण्य १८६ टि
 सामान्य
 — अनुबंधनिरूपण १
 — अंश २२० वृ
 — अहंकार ६७ टि
 — इदं अंश ३६७
 — चैतन्य ८५
 — रूप ८६। १८९
 — रूप आत्माका ८६
 — रूप भगवतीका ५०४
 — रूप लक्षणाका ४२९
 — ज्ञान ३६७
 सामीप्यमुक्ति ३३६ टि
 सायुज्यमोक्ष २९८। ३३६ टि
 — का वर्णन २९८
 सारग्राहीपंडितवचन ५३० टि
 सारमेय ५१७
 सारूप्यमुक्ति ३३६ टि
 सालोक्यमुक्ति ३३६ टि
 साष्टांगप्रणाम १२९ टि
 सार्धमुक्ति ३३६ टि

सिद्धांत ५६ टि
 — अनुवादीका २२४ वृ
 — न्यायका ३४३। ३४४
 — प्रतिबिंबवादीका ४४१
 — विरोचनका २६१
 — वेदका ६६। ४११
 — वेदका गूढ ३२४
 — वेदांतका ८९। १८८। ४२७। १ वृ
 — सत्ख्यातिवादीका २२४ वृ
 सिद्धासन ४६२
 सिद्धि साक्षी नामकी १०७ टि
 सुगत १९६ टि
 — के च्यारि मत ४९५
 सुज्ञान ९८
 सुंदनिसुंददैत्यकी कथा २३६ टि
 सुरवाणी २
 सुषुप्ति
 — अवस्था २५२ वृ
 — औ अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प-
 समाधिका भेद ४६८
 — का ज्ञान ८५
 — सैं निर्विकल्पसमाधिका भेद ४६६
 सुशुद्ध ३३७
 सूक्ष्मका भोक्ता २८८
 भूत २५३
 भोग २८८
 — शरीर २६०
 — शरीर ईश्वरका २६०
 — शरीर जीवका २६०
 — सृष्टिनिरूपण २५३-२५१
 सूत्र ५ टि
 सूर्यके दोरूप ५०४
 सृष्टि ३१७
 — ईश्वरकी २३३। ३१६
 — मैं श्रुतिसूत्रप्रमाण ३४८ टि
 — सूक्ष्म २५७
 सेवा
 — आचार्यकी १००
 — आचार्यकीका प्रकार १०१
 सो ४३२
 सोपाधिक आनंद ४७२
 “सो यह है” इसमें लक्षणा ४५९ टि
 स्थूल
 — का भोक्ता २८५। २८८
 — भूत २५३
 — भोग २८८
 — शरीर २५९
 — शरीर ईश्वरका २६०

स्मार्त
 — उपासना ५०१
 — मत ५०६
 स्मार्य ४३८
 — स्मारकभावसंबंध ४३८
 स्मारक ४३८
 स्मृति ३०७। ४९०। १८८ वृ
 — का लक्षण ३४४ टि
 — की पदकृति १८८ वृ
 — रूप ज्ञान २११
 — ज्ञान ३०७
 स्वगत ३६९
 — भेद ३४५
 — सैं संबंध ३६९
 स्वतंत्र ३७१। ४३३
 स्वप्न
 — अग्रधदेवका ३३०-४५२
 — अवस्था २५१ वृ
 — का अधिष्ठान ३४९ टि
 स्वप्रकाशपदका अर्थ ४८ वृ
 स्वभाव
 — ईश्वरशब्दका १७२
 — उपाधिका ३५३
 — तमोगुणका १८९
 — वद्वशब्दका १७२
 — विशेषणका ३५३
 — ज्ञानका ४५
 स्वरीतिशक्तिलक्षण ४११
 स्वरूप
 — आत्माका ३५७
 — आत्माका दोषकारका २९२
 — आनंद ११९
 — ईश्वरका २४८
 — उपमितिउपमानका १०५ वृ
 — जीवका २५०
 — दो ओंकारका २९२
 — दो प्रकारके आत्माका २९२
 — प्रमाणगत संशयका १७३
 — प्रमेयगत संशयका १७३
 — मोक्षका २६
 — लक्षणाका ४२९
 — सैं अनादि ८२। ११२ टि
 — ज्ञानका ४७४
 स्वरूपाध्यास २०५ वृ
 स्वर्ग १५७
 स्वर्वांछितप्रार्थनारूप आक्षीर्वादमंगल
 ३३५
 स्वस्तिका ज्ञान ५१६ टि
 स्वार्थानुमान ९१ वृ

स्वार्थानुमिति ९१ वृ	क्ष.	— आंति १९८
स्वाश्रयस्वविषयपक्ष २४३	क्षित अंतःकरण ४७१	— मंद ३९३
— का अंगीकार २४६ टि	क्षेत्रज्ञ २८६	— मुद्रा १४४ टि
ह.	क्षेप ४७१	— यथार्थ २०५
हठप्रदीपिका ग्रंथ ४८७ टि	क्षोभ २२० वृ	— योग्य अधिकारी ६८
हठयोग ३०८	ज्ञ.	— वानकं तत्त्वविस्मरण १५१
हरिकी कारिका ४१६ । ४४६ टि	ज्ञान ६० । ८५ । ११५ । १५४ । १५६ ।	— व्यवहारका अवरोध ४३२ टि
हिरण्यगर्भ २९७	३२४ । ५०५ । ४३ वृ	— समकालमुक्ति ५०८ टि
— के उपासकका मत २६३	— अपरोक्ष २० । १८१ । १९० । २१२ टि	— सामान्य ३६७
हर्ष १८३	— इंद्रिय २५६	— सुषुप्तिका ८५
— स्वरूपवर्णन १८३	— का विरोध कर्मउपासनासँ ३८४-३८६	— स्मृति ३०७
हेतु	— का स्वभाव ४५	— स्मृतिरूप २११
— अदृष्ट फलका १००	— का स्वरूप ४०४	ज्ञानाध्यास २१६ वृ ३५ टि ७६ टि
— जीवनमुक्तिके विलक्षण आनंदका ३३ टि	— के प्रतिबंधक १९ । ४५७	ज्ञानी २७५ । ५३१ टि
— ता ४१२	— के साधन २३ । ४०३	— औ अज्ञानीका चिन्ह २७५
— दृष्टफलका १००	— के साधन अष्ट १५	— का अकर्त्तापना ३१३ टि
— दृष्टफलकी ३८८	— के हेतु १९	— का अनियमव्यवहार ५०६ टि
— दुःखका ७०	— तत्त्व ३४३	— का अभोक्तापना ३१३ टि
— निवृत्तिमें १२३ टि	— दृढ ३९३	— कं शुद्धब्रह्मप्राप्ति ५११ टि
— प्रत्यक्षज्ञानका ३०९	— दोषकारका ३९३	— के व्यवहारका अनियम ४७७-४७८
— सुखप्रसन्नताका ३१४ टि	— द्विविधवर्णन १८१	— के व्यवहारमें नियम नहीं ४५४
— मोक्षका ३७९	— पदका वाच्य ४४३	— निरंकुश है ४७४
— यज्ञादिक कर्मका २६ टि	— पदका लक्ष्य ४४३	ज्ञेय ५०५
— वाक्य ९४ वृ	— परोक्ष २० । १८१ । १९० । २१२	— वेदांतका ४३६
— ज्ञानका १९	— प्रत्यक्ष १९० । २१० । २११ । २१२ टि	
हेयताविषयआनंदकी ४०८ टि	— प्रत्यक्षरूप ८५	
	— फलरूप वेदांतका ३९१	

इति श्रीविचारसागरसटिप्पण तथा वृत्तिरत्नावलिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीका ॥

॥ दोहा ॥

जो सुख नित्य प्रकाश विभु

नाम रूप आधार ।

मति न लखै जिहिं मति लखै

सो मैं शुद्ध अपार ॥ १ ॥

टीका:- “सो मैं हूं ।” यह अन्वय है ॥
इस कहनेकरि महावाक्यका अर्थरूप प्रत्यक्-
अभिन्नपरमात्मा अपना स्वरूप कछा ॥

अब तिसके भिन्नभिन्न विशेषण कहैहैं:-

सो (ब्रह्म) कैसा है?

१ जो “सुख” है ।

२ जो नित्य है ।

३ जो प्रकाश है ।

४ जो “विभु” है ।

५ जो “नामरूपका आधार” है ॥

फेर सो (ब्रह्म) कैसा है ?

६ “मति न लखै जिहिं मति लखै” ॥

(१) इसका यह अर्थ है:- बुद्धि जिस
(ब्रह्म)कूं प्रकाश नहीं औ जो (ब्रह्म)
बुद्धिकूं प्रकाश ॥

(२) दूसरा यह बी अर्थ है:- शब्दकी
शक्तिवृत्तिसैं मति जिस (ब्रह्म)कूं
जानै नहीं । शब्दकी लक्षणावृत्तिसैं
मति जिस (ब्रह्म)कूं जानै ॥

(३) और यह बी अर्थ है:- मलिनमति जिस
(ब्रह्म)कूं जानै नहीं । शुद्धमति जिस
(ब्रह्म)कूं जानै ॥ इस अर्थसैं यह जानना
जो । शुद्धमति बी फलव्याप्तिसैं जिस
(ब्रह्म)कूं नहीं जानैहै । किंतु

॥१॥ निर्गुणवस्तु ॥

॥२॥ विघ्नध्वंसके अनुकूल व्यापार ॥

॥३॥ संबंध ॥

॥४॥ देखो अंक ॥ ४४३ ॥

॥५॥ अंतर (आत्मा) ॥

॥६॥ आनंद । देखो अंक ॥ ३६४ ॥

॥७॥ सत्य । देखो अंक २४२ । ३९९ ॥

॥८॥ चित् । चैतन्य । ज्ञानस्वरूप ॥

॥९॥ व्यापक । देशकालवस्तुकरि अंततैं रहित ।
देखो अंक । ३६४ ॥

॥१०॥ अधिष्ठान । विवर्तउपादानकारण । देखो
अंक १४९ ॥

॥११॥ देखो अंक ४०९ ॥

॥१२॥ भागव्यागलक्षणसैं । देखो अंक ४०९ ।

४३२ । ४३८ ॥

॥१३॥ मलविक्षेपदोषसहित बुद्धि ॥

॥१४॥ मलविक्षेपदोषरहित बुद्धि । च्यारिसाधन-
सहित ॥

॥१५॥ चिदाभासकी विषयताकरि । देखो अंक
२०५ ॥

वृत्तिव्याप्तिसँ जानैहै ॥ सो वृत्ति बी
जैसँ दीपक अन्यपदार्थोंक प्रकाशताहै ।
तैसँ ब्रह्मक प्रकाशनमें समर्थ नहीं है ॥
परंतु जैसँ पात्रसँ ढांपि हुइ मणि ।
अंधेरमें स्थित होवै औ तिस पात्रक
डंडसँ फोडिके मणिका प्रकाश होवै-
है । तैसँ “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्तिसँ
ब्रह्मके आवरणरूप अज्ञानकी निवृत्ति
करनाहीं ब्रह्मका प्रकाश करना
कहियेहै ॥ जातै ब्रह्म । अपनै प्रकाशमें
बुद्धिआदिकऔरप्रकाशकी अपेक्षा-
रहित हुवा सर्वका प्रकाशक है । यातै
“मति न लखै जिहिं मति लखै ।”
इस वाक्यके अर्थकरि ब्रह्म स्वयंप्रकाश
है । ऐसा सिद्ध होवैहै ॥

फेर सो (ब्रह्म) कैसा है ?

७ जो “शुद्ध” है ।

८ जो “अपार” है ॥

उक्त ब्रह्मके लक्षणकी पदंक्रुतिकुं दिखावैहैं:-

१ जो केवलब्रह्म “सुख” है । ऐसँ कहै
तौ विषयसुख वा न्यायमतमें आत्माका
आनंदगुण मानैहैं । तिनमें ब्रह्मके लक्षणकी
अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणार्थ ।
ब्रह्मके लक्षणमें “सुख”के साथि “नित्य”
कहाहै ॥

(१) विषयानंद अनित्य है । औ

(२) नैयायिक आत्माका आनंद गुण मानैहैं ।
सो बी अनित्य मानैहैं ॥

इहां ब्रह्म “सुख” औ “नित्य” कहाहै । यातै
तिनोमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

२ जो केवलब्रह्म “नित्य” है । ऐसँ कहै तौ
न्यायमतमें आकाशकालआदिक नित्य माने-
हैं । तिनमें अतिव्याप्ति होवै । तिसके निवारण-
ार्थ ब्रह्मके लक्षणमें “नित्य”के साथि
“प्रकाश” कहाहै ॥ नैयायिक आकाशा-
दिककूं नित्य मानैहैं । परंतु प्रकाशरूप नहीं
मानैहैं । किंतु जड मानैहैं ॥ इहां ब्रह्म ।
“नित्य” औ “प्रकाश” कहाहै । यातै
तिसके मतमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

३ जो केवलब्रह्म “प्रकाश” है । ऐसँ कहै तौ
(१) सूर्यादिकप्रकाशनमें अतिव्याप्ति होवै ॥

(२) वा न्यायमतमें आत्माका ज्ञान गुण
मानैहैं तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥

(३) वा क्षणिकविज्ञानवादिके मतमें आत्मा
क्षणिकविज्ञानरूप मानैहैं । तिसमें
अतिव्याप्ति होवै ॥

तिसके निवारणार्थ ब्रह्मके लक्षणमें
“प्रकाशके” साथि “विभू” कहाहै ॥

(१) सूर्यादिकप्रकाश व्यापक नहीं हैं । किंतु
परिच्छिन्न हैं । औ

(२) नैयायिक आत्माके ज्ञानगुणकूं व्यापक
नहीं मानैहैं । किंतु परिच्छिन्न मानैहैं ।

॥१६॥ केवलवृत्तिकी विषयताकरि । देखो अंक

२०९ ॥

॥१७॥ देखो अंक १७९ ॥

॥१८॥ माया औ ताके कार्यरूप मलसँ रहित ॥

॥१९॥ देशकालवस्तुकरि अंतते रहित ॥

॥२०॥ परीक्षाकूं ॥

॥२१॥ देखो अंक ३४३ । ३६३ ॥

॥२२॥ जिसका लक्षण करिये तिसमें वृत्तिके
तिसतै औरपदार्थमें बी लक्षणका वर्तना ॥

॥२३॥ गुण होवै सो अनित्यहीं होवैहै । ऐसा
नियम है ॥

॥२४॥ देखो अंक ३४३ ॥

॥२५॥ देखो अंक ३४३ । ३५७ ॥

॥२६॥ देखो अंक १२७ ॥

(३) तैसैं क्षणिकविज्ञानवादी क्षणिक-
विज्ञानकूं व्यापक नहीं मानैहैं । किंतु
परिच्छिन्न मानैहैं ॥

इहां ब्रह्म “प्रकाश” औ “विभु” कहाहै ।
यातैं तिनोमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

४ जो केवलब्रह्म “विभु” है । ऐसैं कहै तौ

(१) आकाशादिक वी व्यापक हैं । तिनमें
अतिव्याप्ति होवै । औ

(२) नैयायिकप्रभाकर आत्माकूं विभु मानैहैं
तिसमें अतिव्याप्ति होवै । वा

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिकूं व्यापक मानैहैं ।
तिनमें अतिव्याप्ति होवै ॥

तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “विभु”
के साथि “नामरूपका आधार” कहाहै ॥

(१) आकाशादिक विभु तौ हैं । परंतु नाम-
रूपके आधार नहीं है ॥

(२) तैसैं नैयायिक औ प्रभाकर आत्माकूं
विभु मानैहैं । परंतु नामरूपका
आधार नहीं मानैहैं । औ

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिकूं व्यापक मानैहैं ।
परंतु नामरूपका आधार नहीं मानैहैं ॥

इहां ब्रह्म “विभु” औ नामरूपका आधार”
कहाहै । यातैं तिनोमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

५ जो केवलब्रह्म “नामरूपका आधार”
है । ऐसैं कहै तौ प्रौतिभासिकसर्पादिकनके
नाम औ रूपके आधार रज्जुआदिक हैं ।
तिनमें अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारण-
अर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “नामरूपका आधार”के

साथि “मति न लखै जिहिं मति लखै”
(स्वयंप्रकाश) कहाहै ॥

यद्यपि “नामरूपका आधार” इस एक-
विशेषणसैंहीं किसीमतके कोईपदार्थमें ब्रह्मके
लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं होवैहै औ
वेदांतमतमें रज्जुआदिकस्थूलमें कल्पित-
सर्पादिकनके नामरूपका आधार । रज्जु-
उपहितचेतनहीं अंगीकार कियाहै । रज्जु-
आदिक नहीं । तथापि इहां जो रज्जु-
आदिककूं नामरूपकी आधारता कहिके
अतिव्याप्ति निवारण करीहै । सो स्थूल-
दृष्टिसैं करीहै ॥

६ जो केवलब्रह्म “स्वयंप्रकाश” है । ऐसैं
कहै तौ

(१) कोई उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयं-
प्रकाश मानैहैं । तिसमें अतिव्याप्ति
होवै ॥ तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके
लक्षणमें “स्वयंप्रकाश”के साथि
“शुद्ध” कहाहै ॥

(२) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश
औ अविद्यादिमलसहित मान्याहै ॥
इहां ब्रह्म “स्वयंप्रकाश” औ “शुद्ध”
कहाहै ।

यातैं तिनमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

७ जो केवलब्रह्म “शुद्ध” है ऐसैं कहै । तौ
सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध मानैहैं । तिसमें
अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणअर्थ
ब्रह्मके लक्षणमें “शुद्ध”के साथि “अपार”

॥२७॥ देखो अंक ३४५ ॥

॥२८॥ आकाशादिककी व्यापकता आपेक्षिक है ।

देखो अंक १७२ ॥

॥२९॥ प्रतीतिमात्र । कल्पित । देखो अंक
३१५ ॥

॥३०॥ प्रथमपृष्ठपर । स्वयंप्रकाश अर्थ सिद्ध
कियाहै ॥

॥३१॥ देखो अंक । १३६ ॥

॥३२॥ देखो अंक । ३४२ ॥

कहा है ॥ सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध तो मानें। परंतु अपार नहीं मानें ॥

यद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देशकालकरि अंतवाला नहीं। तथापि वस्तुकरि अंतवाला है। यातें सर्वथा अपार नहीं औ इहां ब्रह्म “शुद्ध” औ “अपार” (देशकालवस्तुकरि अंततैं रहित) कहा है। यातें तिसमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

यद्यपि “सुख नित्य” वा “नित्य प्रकाश” इसरीतिसैं दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये हैं। तिन दोदोविशेषणकरिहीं अतिव्याप्ति तो दूरी होवै है। तथापि अधिकविशेषण जो कहे हैं। सो जिज्ञासुनकों तिन विशेषणोंका बोध होवै। इस निमित्त कहे हैं ॥ किंवा अनेकरीतिसैं ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान होवै। इस निमित्त कहे हैं ॥

उक्तविशेषणोंकरि युक्त जो ब्रह्म। “सो मैं हूं”। ऐसा यह दोहेका भावार्थ है ॥ १ ॥

शंका:— विष्णुशिवआदिकदेवनका स्मरणरूप मंगल किया चाहिये। तिन देवनकूं छोड़िके अपना स्मरणरूप मंगल करना उचित नहीं है। याके समाधानका

॥ दोहा ॥

अब्धि अपार स्वरूप मम
लहरी विष्णु महेस ।

॥३१॥ यद्यपि समुद्रका तो नौकाकरि पार आवै है। यातें समुद्रकी उपमा उपमेय (स्वरूप)के समान नहीं है औ उपमा समानवस्तुकीहीं होवै है। तथापि हस्तपादादिअंगकी क्रियाकरि समुद्रका पार आवै नहीं। तातें समुद्रके समान स्वरूप कहा है ॥ इहां समुद्रकी पूर्णउपमा नहीं है। किंतु लुप्तउपमा है ॥

॥३४॥ शिव ॥

विधि रवि चंदा वरुन यम

सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥

टीका:— मेरा (प्रत्यक्आत्माका) स्वरूप समुद्रकी न्याई अपार है। तिस मेरे स्वरूपभूत समुद्रकी विष्णु। महेस। विधि। रवि। चंद्र। वरुण। यम। शक्ति। धनेश। गणेश। इसकरि उपलक्षित सर्वदेव लहरी हैं ॥ स्वस्वरूपभूत समुद्रमें सर्वदेवता लहरी होनैतैं। अपनैहीं मंगलसैं सर्वदेवताओंके मंगलकी सिद्धि होवै है। यातें अपनाहीं मंगल करनेमें कछु बी अनुचित नहीं ॥ २ ॥

शंका:— विष्णुशिवआदिकदेव। ईश्वरकी लहरी संभवै है। तुमारे स्वरूप (प्रत्यक्आत्मा) की लहरी संभवै नहीं। यातें ईश्वरका मंगल करना चाहिये ॥ जैसे वृक्षके मूलमें जलसेचनसैं स्कंधादिककी औ प्राणके अहारतैं इंद्रियनकी तृप्ति होवै। तैसैं ईश्वरका मंगल कीयेसैं सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि होवै। तुमारे (प्रत्यक्आत्माके) मंगलसैं सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि नहीं होवै है। याके समाधानका

॥ दोहा ॥

जा कृपालु सर्वज्ञको
हिय धारत मुनि ध्यान ।

॥३९॥ ब्रह्मा ॥ वेदमतसैं विष्णु शिव ईश्वरकोटीमें होनैतैं तिनका प्रथम ग्रहण है औ ब्रह्मा जीवकोटीमें होनैतैं तिसका पीछे ग्रहण है ॥

॥३६॥ जलका अभिमानी देवता ॥

॥३७॥ धर्मराजा ॥ ॥३८॥ देवी ॥

॥३९॥ कुबेर ॥ ॥४०॥ गणपति ॥

॥४१॥ देखो अंक ९१६॥

॥४२॥ मायाविशिष्टचेतनकी ॥

ताको होत उपाधितैं

मोमें मिथ्या भान ॥ ३ ॥

टीका:— जिस कृपालु सर्वज्ञ (ईश्वर) का मुनि हृदयमें ध्यान धरैहैं । तिस ईश्वरका मायाउपाधिसैं जैसे रज्जुमें सर्पादि औ स्वप्नमें नगरादि भान होवैहैं । तैसें मेरे स्वरूप (प्रत्यक्-तत्त्व) विषै (ईश्वर) मिथ्याहीं भान होवैहैं ॥ यातैं मेरे मंगलसैं ईश्वरादिसर्वके मंगलकी सिद्धि होवैहैं । काहेतैं जो वस्तु जिसकेविषै कल्पित होवै सो तिसका रूपहीं होवैहैं । ऐसा नियम है । यातैं मेराहीं मंगल उचित है ॥ ३ ॥

शंका:— ईश्वर तौ शुद्धब्रह्ममें अद्व्यस्त है । तुमारे स्वरूप (प्रत्यक्आत्मा) में नहीं । यातैं निर्गुणब्रह्मका मंगल करना चाहिये । तिसके मंगलसैं सर्वके मंगलकी सिद्धि होवैगी । तुमारे मंगलकरि नहीं । याके समाधानका

॥ दोहा ॥

वहै जिहि जानै विन जगत
मनहु जेवरी साप ।

नसै भुजग जग जिहि लहै
सोऽहं आपे आप ॥ ४ ॥

टीका:— जैसे जेवरीकूं जानै विना । सर्प प्रतीत होवैहैं । तैसें जिस (ब्रह्म) कूं जानै विना यह जगत् प्रतीत होवैहैं ॥ औ जेवरीके जाननैसैं जैसे सर्प नाश होवैहैं । तैसें तिस (ब्रह्म) कूं जाननैसैं यह जगत् निवृत्त होवैहैं ॥ सो अधिष्ठानरूप शुद्धब्रह्म में आपे आप हूं ॥ “आपे आप” कहनैकरि अंशअंशीभाव । वा विकारविकारीभाव । वा उपासकउपास्यभाव-

आदिक कोई बी रीतिसैं मेरा औ ब्रह्मका किंचित् भेद नहीं । यह सूचन किया ॥ औ भेदके अभावतैं कार्यतारूप । प्रकाश्यतारूप औ आधेयतारूप । जे तीनोंप्रकारकी परतंत्रता हैं । तिनतैं मैं रहित हूं । यह बी सूचन किया ॥ यातैं मेरा (प्रत्यक्आत्माका) मंगलहीं शुद्ध-ब्रह्मका मंगल है ॥ ४ ॥

शंका:— तुमारे परंपरागुरु दौंदजीके संप्रदायके इष्टदेव श्रीरामजीका तौ नमस्काररूप मंगल करना चाहिये । याके समाधानका

॥ दोहा ॥

बोध चाहि जाको सुकृति
भजत राम निष्काम ।

सो मेरो है आतमा
काकूं करूं प्रणाम ॥ ५ ॥

टीका:— जिस रामजीको बोधकी चाहना करिके । सुकृति निष्काम भजैहैं । सो रामजी मेरो आत्मा (स्वरूप) है (दादूदयालजीके संप्रदायमें रामजीकूं निर्गुणब्रह्मरूप होनैतैं) । यातैं मैं किसकूं प्रणाम करूं? मेरैतैं भिन्न और-वस्तुके अभावतैं किसीकूं बी प्रणाम नहीं करूं । यह भाव है ॥

अथवा । जिस (परब्रह्म)के बोधकी चाहना-करि सुकृतिपुरुष रामजीकूं निष्काम भजै-हैं । सो परब्रह्म मेरो आत्मा (स्वरूप) है । (सोई रामजी है) । यातैं सर्वको अधिष्ठान में । किसकूं प्रणाम करूं? मेरैतैं भिन्न औरकोईवस्तु हैहीं नहीं । जाकों मैं प्रणाम करूं ॥ यह भाव है ॥

॥ इति श्रीविचारसागरके मंगलके पंचदोहेकी टीका संपूर्ण ॥

॥ ४३ ॥ कल्पित ॥

॥ ४४ ॥ कारणकी अधीनता । प्रकाशककी अधी-

नता औ आधारकी अधीनता । ये तीनपरतंत्रता ॥

॥ ४५ ॥ दादूपंथी । रामके नामकी धून लगातेहैं ॥

निर्गुण उपासना चक्र

देखो श्रीविचारसागरमें अंक ॥ २८१-३०३ ॥

॥ १११३ ॥ अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिंतयताम् ।
अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्यासं ब्रह्म किं पुनः ॥ १९५ ॥
(श्रीपंचदशी-ध्यानदीपः)

॥ सर्वयाछंद ॥

ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको ।
कह्यो सुरेश्वर श्रुतिअनुसार ॥
अछर प्रनव ब्रह्म ममरूप सु ।
यूं अनुलव निजमति गति धार ॥
ध्यानसमान आन नहिं याके ।
पंचीकरणप्रकार विचार ॥
जो यह करत उपासन सो मुनि ।
तुरित नसै संसार अपार ॥ १६८ ॥

(श्रीविचारसागर अंक ॥ २८१ ॥)

॥ सर्वयाछंद ॥

जो यह निर्गुनध्यान न छै तौ ।
सगुनईस करि मनको धाम ॥
सगुनउपासनहूं नहिं छै तौ ।
करि निष्कामकर्म भजि राम ॥
जो निष्कामकर्महूं नहीं छै ।
तौ करिये सुमकर्म सकाम ॥
जो सकामकर्महूं नहीं होवै ।
तौ सठ बारवार मरि जाम ॥ १६९ ॥

(श्रीविचारसागर अंक ॥ ३०३ ॥)

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

॥ अथ अनुबंधसामान्यनिरूपणम् ॥

॥ १ ॥ अथ वस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

जो सुख नित्य प्रकास विभु ।

नाम रूप आधार ॥

मति न लखै जिहिं मति लखै ।

सो मैं सुद्ध अपार ॥ १ ॥

अब्धि अपार स्वरूप मम ।

लहरी विष्णु महेस ॥

विधि रवि चंदा वरुन यम ।

सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥

जा कृपालु सर्वज्ञको ।

हिय धारत मुनि ध्यान ॥

ताको होत उपाधितैं ।

मोमैं मिथ्या भान ॥ ३ ॥

व्है जिहिं जानै विन जगत ।

मनहु जेवरी साप ॥

नसै भुजग जग जिहिं लहै ।

सोऽहं आपे आप ॥ ४ ॥

बोध चाहि जाकों सुकृति ।

भजत राम निष्काम ॥

सो मेरो है आतमा ।

काळं करूं प्रनाम ॥ ५ ॥

॥ २ ॥ ग्रंथमहिमा ॥ २-३ ॥

भन्यो वेद सिद्धांतजल ।

जामैं अतिगंभीर ॥

अस विचारसागर कहूं ।

॥ १ ॥ प्रतिवादी औ सिद्धांतीकरिके वा गुरु-
शिष्यकरिके किया जो जडचेतनआदिकपदार्थनका
विवेचन कहिये निर्णय । सो विचार कहियेहै ॥ इहां
विचारशब्दसैं अजहतलक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक-
करि निर्णीतअर्थरूप विचारके विषयका बी ग्रहण
है ॥ सो विचारका विषयरूप निर्णीतअर्थहीं सिद्धांत
है ॥ यातैं

१ प्रतिवादी वा शिष्यरूप पवनकरिके प्रेरित
जो सिद्धांती वा गुरुरूप मेघ ।

२ तिसकरि भई जो विचाररूप जलकी वर्षा है ।

३ तासहित ताका विषयरूप वेदका सिद्धांत
जल है ।

४ ताका सागरकी न्याई विस्तीर्ण होनैकरि
सागररूप यह ग्रंथ है ।

यातैं सो विचारसागर कहियेहै ॥

१ वाकी आदितैंलेके अंतपर्यंतके वर्णोंकी समष्टि-
रूप भूमिका है ।

२ तामैं उक्त वेदका सिद्धांतरूप जल भवति है ।

पेखि मुदित व्है धीरँ ॥ ६ ॥

सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति ।

ग्रंथ बहुत सुरवानि ॥

तथापि मैं भाषा करूं ।

लखि मतिमंद अजानि ॥ ७ ॥

टीका:-यद्यपि सूत्रभाष्यवार्तिकसैं प्रभृति

कहिये आदिलेके । सुरवानि कहिये संस्कृतग्रंथ बहुत हैं । तथापि संस्कृतग्रंथनसैं मंदबुद्धिपुरुषन-
कूं बोध होवै नहीं औ भाषाग्रंथनसैं मंदबुद्धि-
पुरुषनकूं बी बोध होवै है । यातैं भाषाग्रंथका
आरंभ निष्फल नहीं । किंतु संस्कृतग्रंथनके
विचारनैविषै जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है ।
तिनके निमित्त ग्रंथका आरंभ सफल है ॥ ७ ॥

निःसंदेहसारवाला । सर्वऔर प्रवृत्त होनैवाला । किसी-
करि बी रोकनैकूं अशक्य औ निर्दोष जो वाक्य ।
सो सूत्र कहियेहै ॥ एसैं सूत्रनके समुदायरूप पट्ट-
शास्त्रआदिकअनेकग्रंथ हैं । तिनमें इहां वेदव्यासरचित
१९९ ब्रह्मसूत्ररूप उत्तरमीमांसाशास्त्रका “सूत्र”
शब्दकरिके ग्रहण है । और उपनिषद् औ गीता-
आदिकअन्यग्रंथनका “प्रभृति” शब्दकरिके ग्रहण है ॥

॥ ६ ॥ सूत्रादिरूप मूलग्रंथगत पदकूं लेके ।
ताके पर्यायरूप स्वपदोंकूं कहिके । फेर मूलगत
पदनके अनुसारीपदोंकरिके जो स्वपदोंका विवरण
कहिये विशेषकरिके वर्णन । सो “भाष्य” कहिये
है ॥ एसै भाष्य अनेक हैं । तिनमेंसैं इहां श्रीशंकराचार्य-
कृत भाष्यका ग्रहण है ॥

॥ ७ ॥ मूलग्रंथकारकरि उक्त अनुक्त औ विरुद्ध
उक्तार्थका चिंतन जो विचार सो जिसविषै होवै ।
ऐसा जो श्लोकब्रह्मव्याख्यान । सो “वार्तिक”
कहियेहै ॥ तैसे वार्तिक बी अनेक हैं । तिनमेंसैं इहां
श्रीशंकरके शिष्य श्रीसुरेश्वराचार्य (मंडनमिश्र)कृत
वार्तिकका ग्रहण है ॥

॥ ८ ॥ मतिमंद कहिये संस्कृतग्रंथनके विचारने-
विषै जिनकी अल्पबुद्धि है औ अजानि कहिये स्वरूप-
के अज्ञानी हैं । एसै पुरुषनकूं लखि कहिये जानिके
मैं भाषाग्रंथकूं करताहूं ॥ इस कथनकरि “संस्कृतविषै
अल्पमतिवाला औ स्वरूपका अज्ञानी । या भाषा-
ग्रंथका अधिकारी” कहा ॥

या लक्षणकी यह परीक्षा है:—

१ भाषा औ संस्कृत दोनूविषै अल्पमतिवाले
अरु अज्ञानी तौ अनेक पामर औ विषयी जीव हैं । वे

- ३ याके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये लहरियां हैं ।
- ४ यामैं अनेकछंदरूप स्वल्प जलजंतु हैं औ
- ५ कठिनप्रसंगरूप मकर हैं औ
- ६ उत्तमछंदरूप सीपियां है ।
- ७ तिनमें वर्णमैत्रेयीआदिक मौक्तिक हैं । औ
- ८ यामैं शुद्धस्वरूपके निर्णयरूप मणि-
माणिक्यआदिक हैं । औ
- ९ विवेकादिसाधनरूप चतुर्दशरत्न हैं ।
- १० याके उल्लंघन करनेकूं जिज्ञासुकी बुद्धिरूप
नौका है । औ
- ११ अभ्यासरूप शुभपवन है । औ
- १२ ब्रह्मनिष्ठगुरुरूप कर्णधार नाम केवट है ।
- १३ याका संसाररूप कुदेशसैं संबंधी अज्ञान-
रूप अवारीतर है । औ
- १४ मोक्षरूप मुदेशसैं संबंधी ज्ञानरूप पार-
तीर है ।
- १५ याके श्रद्धापूर्वक पढ़नेरूप उल्लंघन करनेका
मोक्षरूप मुदेशकी प्राप्ति फल है ।

ऐसा यह विचारसागरनामा ग्रंथ है ॥
॥ २ ॥ पेखि कहिये गुरुमुखद्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक
याका श्रवणमननरूप विचारकरिके ॥

॥ ३ ॥ मुदित कहिये स्वरूपके साक्षात्काररूप
अपरोक्षज्ञानद्वारा अविद्यातत्कार्यरूप अनर्थकी निवृत्ति-
पूर्वक परमानंदकूं प्राप्त होवै है ॥

॥ ४ ॥ “धी” जो बुद्धि । ताकूं “र” कहिये
विषयनतैं रक्षा करै । ऐसा जो ब्रह्मचर्यआदिकसाधन-
करि संपन्न अधिकारी । सो इहां “धीर” कहियेहै ॥

॥ ५ ॥ स्वल्पअक्षरोंवाला । असंदिग्ध कहिये

॥ ३ ॥ ॥ दोहा ॥

कविजनकृत भाषा बहुत ।

ग्रंथ जगत विख्यात ॥

बिन विचारसागर लखै ।

नहिं संदेह नसात ॥ ८ ॥

टीका:-यद्यपि भाषाग्रंथ बहुत हैं । तथापि विचारसागरविना औरभाषाग्रंथनसैं आत्म-वस्तुविषै संदेह दूर होवै नहीं ॥ याकेविषै यह हेतु है:-

१ कितनै तौ श्रवणकरिके भाषाग्रंथ रचैहैं । जैसैं पंचभाषा हैं ॥ तिनकी प्रक्रिया काहू-अंशमें तौ शास्त्रके अनुसार है औ जो श्रवण किया अर्थ र्थार्थ ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशमें शास्त्रसैं विरुद्ध है । यातैं श्रोताकृतग्रंथसैं संदेह-रहित बोध होवै नहीं ॥

२ औरकोई भाषाग्रंथ किंचितशास्त्र पढिके रचैहैं । जैसैं आत्मबोध है । तिनसैं बी संदेह-रहित बोध होवै नहीं । काहेतैं तिनमें वेदांतकी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं है । औ

विचारसागरग्रंथमें संपूर्णप्रक्रिया है औ वेदांतशास्त्रके अनुसार है । काहूस्थानमें बी विरुद्ध नहीं है औ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ

मूर्ख होनैतैं आपकूं अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी मानतेहैं । यातैं जिज्ञासाके अभावतैं विवाहविषै अनधिकारी पंडपुरुषकी न्याई वे ग्रंथविषै अधिकारी नहीं ॥ औ

२ संस्कृतविषै अल्पमतिवाले तो केइक भाषाके वेत्ता ज्ञानी बी हैं । वे भाषाग्रंथविषै अल्पमतिवाले नहीं । यातैं जिज्ञासाके अभावतैं ग्रंथविषै अधिकारी नहीं किंतु मुक्त हैं । औ

३ अज्ञानी तो केइक (पामर वा विषयी वा जिज्ञासुरूप) संस्कृतके वेत्ता बी हैं । वे अल्पमतिवाले नहीं । यातैं भाषाग्रंथविषै अधिकारी नहीं ॥

हैं । तिनका निरूपण विस्तारसैं कियाहै । यातैं औरभाषाग्रंथनके समान यह ग्रंथ नहीं है । किंतु सर्वभाषाग्रंथनसैं यह ग्रंथ उत्तम है ॥ ८ ॥

॥ ४ ॥ ॥ अनुबंधनाम ॥

॥ चौपाई ॥

नहीं अनुबंध पिछानै जौलौं ।

वै न प्रवृत्त सुघरनर तौलौं ॥

जानि जिनै यह सुनै प्रबंधा ।

कहूं व यातैं ते अनुबंधा ॥ ९ ॥

टीका:- अधिकारी । संबंध । विषय । प्रयो-जनका नाम अनुबंध है ॥ अधिकारी आदिक ग्रंथके अनुबंध जानै विना । सुघर कहिये विवेकी-पुरुषकी ग्रंथनमें प्रवृत्ति होवै नहीं । यातैं जिन अनुबंधनकूं जानिके प्रबंध कहिये ग्रंथकूं सुनै । तिन अनुबंधनकूं व कहिये अब कहूं ॥ ९ ॥

॥ सोरठा ॥

अधिकारी संबंध ।

विषय प्रयोजन मेलि चव ॥

कहत सुकवि अनुबंध ।

तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ १० ॥

यातैं उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है ॥

॥ ९ ॥ पट्प्रश्नी । शतप्रश्नी । ज्ञानमंजरी । ज्ञानचूर्ण । वेदांतसार । पंचीकरण । ये मनोहरदासकृत पट्भाषा हैं । तिनमें पंचीकरण स्वल्प है । ताकूं छोडिके पंचभाषा कहियेहैं ॥

॥ १० ॥ इंद्रियकी वा चित्तकी चंचलतासैं श्रवण किया अर्थ । भूतके अग्निकी न्याई ज्यूका त्यू धारण नहीं हुवा ॥

॥ ११ ॥ साधु श्रीमाणकदासजीकृत माणकबोध । याहीकूं आत्मविचार बी कहतेहैं । जिसके उपर मूलचंद्रज्ञानीनै सारोच्चारनामक व्याख्यान कियाहै ॥

॥ ५ ॥ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥

॥ दोहा ॥

मलविच्छेप जाके नहीं ।

किंतु एक अज्ञान ॥

वह चवसाधनसहित नर ।

सो अधिकृत मतिमान ॥ ११ ॥

टीका:-अंतःकरणविषै तीनदोष होवै-
हैं:- १ एक तो मल होवैहै । २ दूसरा विक्षेप
होवैहै औ ३ तीसरा आवरण होवैहै ॥

१ निष्कामकर्मसँ अंतःकरणका मलदोष
दूर होवैहै ।

२ उपासनासँ विक्षेपदोष दूर होवैहै ।

३ ज्ञानसँ आवरणदोष दूर होवैहै ॥

जा पुरुषनै निष्कामकर्म औ उपासना-
करिके मल औ विक्षेपदोष दूर कियेहैं औ एक-
अज्ञान कहिये स्वरूपका आवरण जाके चित्त-
विषै होवै औ च्यारिसाधनसंयुक्त होवै । सो
पुरुष अधिकृत कहिये अधिकारी है ॥ ११ ॥

॥ ६ ॥ अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥ ६-१४ ॥

॥ दोहा ॥

प्रथम विवेक विराग पुनि ।

॥ १२ ॥ इहां यह शंका है:-विजिगीषु
(अन्योको जीतनेकी इच्छावाले) जे पंडित हैं । तिनको
बी "आत्मा नित्य है औ आत्मासँ भिन्न देहादिप्रपंचरूप
अनात्मा अनित्य है" इस आकारवाला भेदज्ञानरूप
विवेक होवैहै । सो विवेक वैराग्यसँ आदिलेके
उत्तरसाधनोंका हेतुहीं कैसँ होता नहीं ? याका

यह समाधान है:- उक्तविजिगीषुपंडितनको
यद्यपि शास्त्रके अभ्याससँ विवेकज्ञान होवैहै । तथापि
सो निष्कामकर्मउपासनासँ शुद्धिरहित मलिनअंतः-
करणदेशविषै उदय होवैहैं । यातँ

१ अन्यदेशसँ उखाडिके जलसंबंधरहित ऊपर-
भूमिविषै गाडे हुए कदलीवृक्षकी न्याई । वैराग्यादि-
उत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षोंकी परंपराका हेतु नहीं होवै-

समादि षट्संपत्ति ॥

कही चतुर्थ मुमुच्छुता ।

ये चवसाधन सत्ति ॥ १२ ॥

॥ ७ ॥ ॥ (१) अथ विवेकलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

अविनासी आत्म अचल ।

जग तातँ प्रतिकूल ॥

ऐसो ज्ञान विवेक है ।

सब साधनको मूल ॥ १३ ॥

टीका:-

१ आत्मा अविनाशी कहिये नाशरहित है

औ अचल कहिये क्रियारहित है । औ

२ जगत् । आत्मातँ प्रतिकूल कहिये विपरीत-

स्वभाववाला है । विनाशी है औ चल है ।

या ज्ञानका नाम विवेक है ॥

यह विवेकहीं सर्वसाधनका मूल है । काहेतँ
प्रथम विवेक होवै तो वैरागसँ आदिलेके उत्तर-
साधन होवैहैं औ विवेक नहीं होवै तो उत्तर-
साधन होवै नहीं । यातँ वैराग । समादिषट्-
संपत्ति । शुमुक्षुता । इनका विवेक हेतु है ॥ १३ ॥

है । किंतु वह विवेक चित्रांगदकी न्याई औ चित्रामृत-
की न्याई औ चित्राग्निकी न्याई वाणीमात्रका किया-
होनेतँ अविवेकहीं है । औ

२ शुद्धियुक्त अंतःकरणदेशविषै उदय भया जो
विवेक । सो सजलसरसभूमिविषै गाडेहुये कदलीवृक्षकी
न्याई । वैराग्यादिउत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षनकी परंपरा-
का हेतु होवैहै । यातँ शुद्धचित्तरूप भूमिविषै उदयभया
जो विवेक । सो वैराग्यका असाधारणकारण है औ
वैराग्य षट्संपत्तिका असाधारणकारण है । इसरीतिसँ
उत्तरउत्तरसाधनका पूर्वपूर्वसाधन निमित्तकारण है औ
शुद्धअंतःकरणरूप भूमिका सर्वका उपादानकारण है ।
तातँ मुमुक्षुपुरुषको चित्तशुद्धिपूर्वक विवेक संपादन
करना योग्य है ॥

॥ ८ ॥ ॥(२) अथ वैरागलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मलोक लौं भोग जो ।

चहै सबनको त्याग ॥

वेदअर्थ ज्ञाता मुनी ।

कहत ताहि वैराग ॥ १४ ॥

॥ ९ ॥ ॥(३) अथ शमादिषट्नाम ॥ ९-१३ ॥

॥ दोहा ॥

सम दम श्रद्धा तीसरी ।

समाधान उपराम ॥

छठी तितिच्छा जानिये ।

भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५ ॥

॥ १० ॥ ॥[१-२] अथ शमदमलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

मन विषयनतैं रोकनों ।

सम तिहीं कहत सुधीर ॥

॥ १३ ॥ जैसे रंग (कल्लू) रहित काचविषै मुखके देखेहुए नेत्रकी वृत्ति बाहिर निकस जाती है । तैसें इंद्रियरूप द्वारके विषयनतैं निरोधरूप दमविना मनका निरोधरूप शम सिद्ध होवै नहीं औ लगामके पकडेविना अश्वकी न्याई मनके निरोधरूप शमविना इंद्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होवै नहीं ॥ यातैं इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है ॥

तैसें सारीषट्संपत्तिकी परस्परअपेक्षा है । सो आगे २० वें दोहाके टिप्पणमें कहेंगे ॥

॥ १४ ॥ (१) सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप दधिमथनकी सामग्रीविषै श्रद्धारूप मथनपात्र है । ताके भंग हुए सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवै है ॥

(२) किंवा सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप वृक्षनका श्रद्धारूप फल है । ताके नाश भये सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवै है ॥

श्रद्धाके होते अन्यसर्वसाधनोंकी सफलता होवै है ।

इंद्रियगनको रोकनों ।

दम भाखत बुधवीर ॥ १६ ॥

॥ ११ ॥ ॥[३-४] अथ श्रद्धासमाधानलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

सत्य वेद गुरु वाक्य हैं ।

श्रद्धा अस विस्वास ॥

समाधान ताकूं कहत ।

मन विछेपको नास ॥ १७ ॥

॥ १२ ॥ ॥[५] अथ उपरामलक्षण ॥

॥ चौपाई ॥

साधनसहित कर्म सब त्यागैं ।

लखि विख सम विषयनतैं भागैं ॥

दृग नारी लखि व्है जिय ग्लाना ।

यह लच्छन उपराम बखाना ॥ १८ ॥

यातैं ज्ञानके सर्वसाधनोंविषै श्रद्धा जो है सो मुख्यसाधन है । ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्ततैं रक्षण करना योग्य है ॥

साधनसंपत्तिरूप दधिमथनकी सामग्रीका रूपक हमनैं श्रीबोधरत्नाकरके प्रथमरत्नविषै लिख्याहै औ इसीहीं साधनसामग्रीरूप वृक्षका रूपक हमने श्रीबालबोधिनीटीकासहित बालबोधके प्रथमउपदेशविषै विस्तारसैं लिख्याहै ॥

॥ १९ ॥ त्याग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी इच्छाका अभाव उपराम कहियेहै । याहीकूं उपरति बी कहैं ॥ यहहीं फेर भोगनमें अदीनतारूप वैराग्यका फल है ॥

॥ १६ ॥ स्त्रीधनजातिअभिमानआदिककर्मकी सामग्रीसहित ॥

॥ १७ ॥ यद्यपि इहां “विषयनतैं भागैं” इस कथनकरि स्त्रीआदिकसर्वविषयनमें ग्लानी दिखाई । फेर बी नारीरूप विषयमें ग्लानीके कथनतैं पुनरुक्ति-

॥ १३ ॥ ॥ [६] अथ तितिक्षालक्षण ॥

॥ दोहा ॥

आतप सीत छुधा तृषा ।

इनको सहन स्वभाव ॥

ताहि तितिक्षा कहतहैं ।

कोविद मुनिवर राव ॥ १९ ॥

समादिषट्संपत्तिको ।

रूप दोष होवैहै । तथापि अनंतजन्मविषै किये नारीसंगके संस्कारकी तीव्रतातैं औ नारीविषै शब्द स्पर्श रूप मुखचुंबनआदिकरस अतरफुलेलआदिकगंध औ मैथुन । इन षट्विषयनके बहुतकरि लाभतैं नारी-रूप विषय अन्यसर्वविषयनतैं प्रबल है । यातैं ताकेविषै अतिशयगलानी करनीचाहिये । इस अभिप्राय-सैं ताका फेर कथन कियाहै । तातैं इहां पुनरुक्ति जो है सो दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है ॥

॥ १८ ॥ कोविद कहिये पंडित ॥ ऐसैं मुनि जो संन्यासी । तिनमैं वर कहिये श्रेष्ठ जो विद्वत्-संन्यासी । तिनके राव कहिये आचार्य ॥

॥ १९ ॥ जैसैं सुवर्णरचित अनेकमणकेकी माला एकभूषणकरिके गिनियेहै । तैसैं परस्परसहकारी शमदमादिकषट्साधनोंकी प्राप्तिरूप षट्संपत्ति बी एकसाधनकरिके गिनियेहै ॥ शमादिषट्साधनोंकी परस्परसहकारिता इसरीतिसैं है:-

१ (१) मननिरोधरूप शमविना इंद्रियनका निरोध होता नहीं । यातैं दमकूं शमकी अपेक्षा है । औ

(२) मनके निरोधविना बहिर्मुख (स्त्रीपुत्रादि-विषयविषै आसक्त) भये मनकी वेदांतशास्त्र औ सद्गुरुविषै पूर्णश्रद्धा रहती नहीं । यातैं श्रद्धाकूं बी शमकी अपेक्षा है । औ

(३) मनके निरोधविना ब्रह्मविषै चित्तकी एकाग्रता होवै नहीं । यातैं समाधानकूं बी शमकी अपेक्षा है । औ

(४) जैसैं दुग्धादिउत्तमआहारसैं पालन किया अबजबिहृष्ट मूषाकूं देखिके ठहरता नहीं । किंतु मुषाके ऊपर दौडताहै । तैसैं विषयनतैं उपरामकूं पाया जो

भाखत साधन एक ॥

इम नव नहिं साधन भनै ।

किंतु च्यारि सविवेक ॥ २० ॥

टीका:-शमादिषट्की जो संपत्ति कहिये प्राप्ति । सो एकसाधनकरिके गिनियेहै । यातैं नवसाधन नहीं किंतु सविवेक कहिये विवेकी-जन च्यारीसाधन कहैहैं ॥ २० ॥

मन । सो निरोधरूप रस्सीसैं मुक्त हुया ठहरता नहीं किंतु प्राप्तविषयनके ऊपर दौडताहै । यातैं उपरामकूं बी शमकी अपेक्षा है । औ

(१) अंतर्मुख भये मनसैं शीतउष्णादिद्वंद्वका सहन होवैहै । बहिर्मुख मनसैं नहीं । यातैं तितिक्षा-कूं बी शमकी अपेक्षा है ॥

इसरीतिसैं शमकूं दमादिकनकी सहकारिता है कहिये सहायकता है ॥

२ (१) तैसैं कलिविना काचविषै नेत्रवृत्तिकी न्याई इंद्रियनरूप द्वारके निरोधविना मनका निरोध होता नहीं । यातैं शमकूं दमकी अपेक्षा है । औ

(२) रूपादिविषयविषै तत्पर भये पुरुषकूं सत्-शास्त्र औ सद्गुरुविषै श्रद्धा रहती नहीं । यातैं श्रद्धाकूं बी दमकी अपेक्षा है । औ

(३) इंद्रियनके निरोधविना चंचल भये मनविषै एकाग्रता ठहरती नहीं । यातैं समाधानकूं बी दमकी अपेक्षा है । औ

(४) इंद्रियनके रोकेविना प्रत्यक्षअनुभव किये अनुकूलविषयनविषै रागके उद्बुद्धसंस्कारद्वारा इच्छा होवैहै । यातैं उपरामकूं बी दमकी अपेक्षा है । औ

(५) इंद्रियके निरोधविना विषयनके दर्शनकरि विक्षिप्त भये मनसैं द्वंद्वधर्मका सहन होता नहीं यातैं तितिक्षाकूं बी दमकी अपेक्षा है ॥

इसरीतिसैं दमकूं शमआदिकनकी सह-कारिता है ।

३ तैसैं सद्गुरु औ सत्शास्त्रके वचनविषै विश्वास-

॥ १४ ॥ ॥ (४) अथ मुमुक्षुतालक्षण ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मप्राप्ति अरु बंधकी ।

हानि मोछको रूप ॥

ताकी चाह मुमुक्षुता ।

भाखत मुनिवर भूप ॥ २१ ॥

टीका:-ब्रह्मकी प्राप्ति औ अनर्थकी निवृत्ति । मोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम मुमुक्षुता है ॥ मुमुक्षुता औ मुमुक्षुत्व पर्यायशब्द हैं ॥ २१ ॥

॥ दोहा ॥

ये चवसाधन ज्ञानके ।

श्रवनादिकत्रय मेलि ॥

रूप श्रद्धाविना श्रवणमें प्रवृत्तिकी इच्छाके अभावतैं पतिके पास जानेविषे उपयोगी शृंगारकूं विधवाकी न्याई श्रवणविषे उपयोगी शमआदिक कोई बी साधनकूं पुरुष धारण करै नहीं औ श्रद्धाविना धारण किये सर्वसाधनोंकी विधवाकरि किये शृंगारकी न्याई व्यर्थता है । यातैं शमआदिकसर्वसाधनकूं श्रद्धाकी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसैं श्रद्धाकूं शमादिकसर्वसाधनकी सहकारिता स्पष्ट है ॥

४ तैसैं चित्तकी एकाग्रताविना बी शमादिकसाधन सिद्ध होते नहीं । यातैं शमआदिकनकूं समाधानकी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसैं समाधानकूं शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

५ तैसैं विषयनतैं चित्तके उपराम हुयेविना शमआदिक कोई बी साधन सिद्ध होता नहीं । यातैं शमआदिकनकूं उपरामकी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसैं उपरामकूं शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

६ तैसैं शीतउष्ण क्षुधातृषा हानिलाभआदिकअनेकव्यावहारिकउपद्रवके सहनविना मननिरोधइंद्रियनिरोध गुरुशास्त्रवचनविषे आस्तिकता चित्तएकाग्रता औ प्राप्तधनआदिकविषयनतैं उपरामता सिद्ध

तत्पद त्वपद अर्थको ।

सोधन अष्टम मेलि ॥ २२ ॥

टीका:-विवेकादिच्यारी । श्रवण मनन निदिध्यासन ये तीन । तत्पदके अर्थका औ त्वपदके अर्थका शोधन । ये अष्ट ज्ञानके साधन हैं ॥ २२ ॥

॥ १५ अंतरंग औ बहिरंगसाधन १५-१६ ॥

॥ दोहा ॥

अंतरंग ये आठ हैं ।

यज्ञादिक बहिरंग ॥

अंतरंग धारै तजै

बहिरंगनको संग ॥ २३ ॥

होवै नहीं । यातैं शमादिकनकूं तितिक्षारूप तपकी अपेक्षाके होनेतैं । तितिक्षाकूं शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

इसप्रकारसैं शमादिकनकूं परस्परकी सहकारिता है । यातैं इन पदकूं एकसाधनरूपता है ॥

॥ २० ॥ मुनि जो संन्यासी । तिनविषे वर कहिये श्रेष्ठ । ऐसे जो विद्वत्संन्यासी । तिनके भूप कहिये आचार्य ॥

॥ २१ ॥ एकअर्थवाले दोशब्द परस्पर पर्याय कहियेहैं ॥

॥ २२ ॥ चेतनका औ जडका क्रमतैं कार्यकारणपना औ अधिष्ठानअध्यस्तपना औ दृष्टादृश्यपना औ साक्षीसाक्ष्यपना जो है । तिसका शास्त्रोक्त अनेकप्रक्रियाकरिके जो विचार करना कहिये हंसपक्षीकरि क्षीरनीरके विभागकी न्याई । किंवा घृत औ तक्र (मठा) के विभागकी न्याई किंवा मृत्तिकाकूपाकाशके विभागकी न्याई विभाग करना । सो पदार्थशोधन कहियेहै ॥ वेदांतशास्त्रउक्तसर्वप्रक्रियाका इसीअर्थके लखावनेविषे तात्पर्य है औ यहही अर्थ महावाक्यके अर्थके ज्ञानविषे उपयोगी है । यातैं उक्तपदार्थशोधन मुमुक्षुकूं सम्यक कर्तव्य है ॥

टीका:-

१ पूर्वदोहेमें कहे विवेकादिकआठ अंतरंग-
साधन कहियेहैं औ
२ यज्ञादिकर्म बहिरंगसाधन कहियेहैं ॥
तिनमें बहिरंगनकुं जिज्ञासु त्यागै औ
अंतरंगकुं धारै ॥

१ जिनका श्रवणमें अथवा ज्ञानमें प्रत्यक्षफल
होवै । सो अंतरंगसाधन कहियेहैं ॥

विवेकादिकचारिका श्रवणमें उपयोग है ।
काहेतैं

(१) विवेकादिकविना बहिर्मुखकुं श्रवण
बनै नहीं ॥

(२) तैसें श्रवणमनननिदिध्यासनका ज्ञानमें

॥ २३ ॥ जैसें धनुषसैं छूट्या जो बाण । सो
लक्ष्य (अमाज) के वेधनेका समीपवर्ती हुया साधन
है । यातैं सो ताका अंतरंगसाधन है ॥

तैसें विवेकादिकआठ ज्ञानके समीपवर्ती हुये
साधन हैं । यातैं वे ज्ञानके अंतरंगसाधन कहियेहैं ॥

॥ २४ ॥ जैसें धनुष जो है । सो लक्ष्यके
वेधनेका दूरवर्ती हुया बाणके छूटनेद्वारा साधन है ।
यातैं सो ताका बहिरंगसाधन है ॥

तैसें यज्ञ औ सगुणउपासनाआदिकर्म बी ज्ञान-
का दूरवर्ती हुया । पाप औ विक्षेपरूप मलकी यथायोग्य
निवृत्तिरूप चित्तशुद्धिपूर्वक जिज्ञासाद्वारा साधन है ।
यातैं सो ज्ञानका बहिरंगसाधन कहियेहैं ॥

॥ २५ ॥ जैसें कूपमें गिर्या पुरुष प्रथम वृक्षकी
जड़आदिकआश्रयकुं पकडताहै । पीछे जब कोई
दयालुपुरुष रस्सी गेरे । तब उक्तआश्रयका त्याग
करीके रस्सीकुं पकडताहै । परंतु रस्सीकी प्राप्तिविना
जो उक्तआश्रयका त्याग करे । तौ उभयभ्रष्ट होयके
कूपमेंही डूबताहै ॥

तैसें जन्ममरणरूप जलकरि युक्त संसाररूप
कूपविषै गिर्या जो जीव । सो सत्संगादिकनिमित्त-

उपयोग है । श्रवणादिकविना ज्ञान
होवै नहीं ॥

(३) तैसें तत्पदका अर्थ औ त्वंपदका अर्थ
जानै विना बी अभेदज्ञान होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं विवेकादिकचारिसाधनोंका
श्रवणमें उपयोग है औ श्रवणादिकचारि-
साधनोंका ज्ञानमें उपयोग है ॥ यातैं आठ
अंतरंगसाधन हैं ॥

॥ १६ ॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा श्रवणमें
प्रत्यक्षफल होवै नहीं । किंतु अंतःकरणकी
शुद्धि जाका फल होवै । सो ज्ञानका बहिरंग-
साधन कहियेहै ॥ ऐसें यज्ञादिकर्म हैं ॥

यद्यपि यज्ञादिकर्म संसारके साधन हैं ।
तिनतैं अंतःकरणकी शुद्धि बी कहना संभवै
नहीं । तथापि सकामपुरुषकुं संसारके

करि प्राप्त भई शुभवासनासैं कर्मउपासनाविषै प्रवर्त
होवैहै । जब ईश्वररूप दयालुपुरुषकी कृपाकरि चित्त-
शुद्धिपूर्वक जिज्ञासाआदिकसाधनकी प्राप्ति होवै ।
तब सो पुरुष जिज्ञासु हुया कर्मरूप बहिरंगसाधनका
त्यागकरिके विवेकादिकअंतरंगसाधनकुं चित्तविषै
धारै । परंतु अंतरंगसाधनकी प्राप्तिविना जो बहिरंग-
साधनका त्याग करै । तौ यह जीव उभयभ्रष्ट होयके
संसाररूप कूपविषै डूबताहै ॥

॥ २६ ॥ जैसें कोई रसायनका वेत्ता स्थानधान-
धारिसाधु था । सो अपने शिष्यकुं पास बिठायेके
प्रगलित ताम्रविषै बल्लीके रसकुं निचोडिके रसायन
बनायके दिखाया । फेर आप अनेकवर्षपर्यंत तीर्थ-
यात्राविषै अटन कर्ताभया ॥ पिछाडी तिस शिष्यके
हाथसैं रसायन भया नहीं औ परमार्थका मार्ग बंद
भया ॥ फेर जब गुरु आया तब कहा कि “ताम्रविषै
इसीही बल्लीका रस सूधेहाथसैं डालनेकरि वा इसीही
मिलौनीसैं रसायन होता नहीं औ उलटेहाथमें बल्लीके
रसके निचोडनेकरि वा भिन्नमिलौनीसैं रसायन
होताहै औ दरिद्रता निवृत्त होतीहै” ॥ तब तिसनैं
तिसीप्रकार किया ॥

हेतु हैं औ निष्कामकू अंतःकरणकी शुद्धिके हेतु हैं ॥ इसरीतिसैं निष्कामपुरुषके अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं । यातैं बहिरंग-साधन कहियेहैं । औ

विवेकादिक अंतरंगसाधन कहियेहैं ॥ बहिरंग नाम दूरिका है औ अंतरंग नाम समीपका है ॥ यज्ञादिककर्म औ तिनके साधन स्त्रीधनपुत्रादिकनकूं त्यागै सो ज्ञानका अधिकारी है ॥ ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक संभवै नहीं यातैं दूरि हैं ॥

॥ १७ ॥ विवेकादिककी अंतरंगसाधनता ॥

विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीमें संभवैहैं यातैं समीप हैं ॥ तिनमें वी इतना भेद है:- विवेकादिकनका श्रवणमें उपयोग है औ श्रवणादिकनका ज्ञानमें उपयोग है । यातैं विवेकादिकनकी अपेक्षातैं श्रवणादिक अंतरंग हैं । तिनकी अपेक्षातैं विवेकादिक बहिरंग हैं ॥ यद्यपि विवे-

कादिक वी ज्ञानके अंतरंगसाधनहीं सर्वग्रंथनमें कहेहैं । बहिरंग नहीं कहे । तथापि विवेकादिकनका ज्ञानके साधन श्रवणमें प्रत्यक्षफल है औ श्रवणादिकनकी न्याई विवेकादिक जिज्ञासकूं उपादेय हैं । यज्ञादिकनकी न्याई जिज्ञासकूं हेय नहीं । यातैं अंतरंग कहेहैं । औ यज्ञादिकनकी अपेक्षातैं वी अंतरंग हैं । यातैं वी अंतरंग-साधनमें कहेहैं ॥

॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्यअंतरंगसाधन (महावाक्य) ॥ श्रवण मनन औ निदिध्यासनके लक्षण ॥

औ विचारसैं देखिये तौ ज्ञानके मुख्य-अंतरंगसाधन “तत्त्वमसि” आदिकमहावाक्य हैं । श्रवणादिक वी नहीं । काहेतैं

१ युक्तिसैं वेदांतवाक्यनका तात्पर्यनिश्चय श्रवण कहियेहैं ॥

तैसैं शास्त्ररूप गुरुनै जीवकूं चित्तशुद्धिरूप रसायनकी सिद्धिअर्थ बोधन किया जो कर्म । सो कामनाकरि कियाहुया चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु नहीं होवैहै । किंतु संसाररूप दरिद्रताका हेतु होवैहै औ यहहीं कर्म निष्कामताकरि कियाहुया चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु होवैहै औ संसाररूप दरिद्रताकूं निवृत्त करैहै ॥ इहां अनुपानभेदसैं औषधके गुण-भेदका वी दृष्टांत है ॥

॥ २७ ॥ विवेकादिकचारिसाधनविना बहिर्मुख-पुरुषकूं वेदांतशास्त्रका दीर्घकाल निरंतर आदरसहित होनेकरि निश्छिद्रश्रवण होता नहीं औ श्रवणविना मनन औ निदिध्यासन होता नहीं । यातैं मनन औ निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण । तिसमें विवेकादिक-चारिसाधनका उपयोग कहिये फल है ॥

॥ २८ ॥ श्रवणआदिकविना दृढज्ञान होवै नहीं । यातैं श्रवणआदिकचारिका ज्ञानमें उपयोग है ॥

॥ २९ ॥ इहां “युक्ति” शब्दकारिके अग्नि

निर्णायक धूमरूप लिंगकी न्याई । वेदांत जो उपनिषद् तिनका अद्वैततत्त्वरूप जो तात्पर्यार्थ है । ताके निर्णायक नाम निश्चायक जे पङ्क्ति हैं । तिनका ग्रहण है ॥ वे पङ्क्ति यह हैं:-

१ उपक्रम कहिये प्रकरणका आरंभ औ उपसंहार कहिये प्रकरणकी समाप्ति तिनकी एकरूपता प्रथमलिंग है ॥

२ अभ्यास जो अद्वैतरूप अर्थका वारंवार पठन । सो द्वितीयलिंग है ॥

३ अपूर्वता नाम श्रुतिसैं भिन्न प्रमाणकी अवि-पयता । किंवा स्वप्रकाशतारूप अलौकिकता । यह तृतीयलिंग है ॥

४ अद्वैततत्त्वके ज्ञानके फलका प्रतिपादन चतुर्थलिंग है ॥

५ भेदज्ञानकी निंदा औ अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप अर्थवाद पंचमलिंग है ॥

६ कार्यकारणके अभेदकी बोधकताकरि अद्वैत-ज्ञानके अनुकूलदृष्टांतरूप उपपत्ति षष्ठलिंग है ॥

२ जीवब्रह्मके अभेदकी साधक औ भेदकी वाधक युक्तियोंसे अद्वितीयब्रह्मका चिंतन

मनन कहियेहैं ॥

३ अनात्माकारवृत्तिका व्यवधानरहित ब्रह्मा-

इन षट्लिङ्गनकरि वेदांतवाक्यनका अद्वैतब्रह्मविषै तात्पर्यका निश्चय होवैहै । सोई श्रवण कहियेहै औ वेदांतशास्त्रका अभ्यास तिसका साधन है । यातें सो बी श्रवण कहियेहै ॥ इन लिङ्गनका स्पष्टीकरण श्रुतिपड्डिगसंग्रहविषै हमनैं कियाहै ॥

॥ ३० ॥ जीवब्रह्मके अभेदकी साधक युक्तियां ये हैं:-

१ जीव है सो ब्रह्मसैं अभिन्न है । सच्चिदानंदरूप होनेतैं । ईश्वरचेतनकी न्याई ॥ जो सच्चिदानंदरूप नहीं । सो ब्रह्मसैं अभिन्न बी नहीं । जैसैं घट है ॥ जातैं यह जीव ऐसा नहीं । यातैं ब्रह्मसैं भिन्न बी नहीं । किंतु अभिन्न है ॥ इहां इस अनुमानमें

(१) जीव पक्ष है ।

(२) ताका ब्रह्मसैं अभेद साध्य है ।

(३) सच्चिदानंदरूपता हेतु है । औ

(४) ईश्वरचेतन अरु घट उदाहरण कहिये दृष्टांत है ।

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ

२ (१) जैसैं घटमठउपाधिकूं दूरीकरीके घटाकाशमहाकाशका अभेद है । तैसैं बुद्धि औ मायाउपाधिकूं दूरीकरीके जीवब्रह्मका अभेद है । औ

(२) जैसैं घटाकाश जलाकाश महाकाश औ मेघाकाश ये च्यारिआकाश हैं । तिनमें जलाकाश औ मेघाकाशका अभेद नहीं बी है । तथापि घटाकाश औ महाकाशका नाममात्रसैं भेद है । परमार्थसैं नहीं ॥ तैसैं कूटस्थ जीव ब्रह्म औ ईश्वर । ये च्यारिचेतन हैं । तिनमें जीव औ ईश्वरका अभेद नहीं बी है । तथापि तिनके अधिष्ठान लक्ष्यार्थरूप कूटस्थ औ ब्रह्मका नाममात्रसैं भेद है । परमार्थसैं नहीं ॥ इत्यादि उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ

३ “नेह नानास्ति किंचन” इत्यादिश्रुतिनमें भेदका निषेध कियाहै । सो निषेध वास्तवअभेद होवै तौ संभवै । तिसविना संभवै नहीं । यातैं भेदके

निषेधकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाणसैं जीवब्रह्मके अभेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाण होवैहै । इत्यादिक अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

इसरीतिसैं प्रत्यक्षप्रमाण औ शब्दप्रमाणतैं भिन्न । युक्तिशब्दके वाच्य अनुमान उपमान अर्थापत्तिरूप तीनिप्रमाण अभेदकी साधक युक्तियां हैं ॥

॥ ३१ ॥ भेदकी वाधक युक्तियां ये हैं:-

१ जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है औपाधिक होनेतैं । घटाकाशमहाकाशके भेदकी न्याई ॥ जो मिथ्या नहीं सो औपाधिक बी नहीं । जैसैं घटपटका व्यवहारदशाविषै भेद है । सो औपाधिक नहीं यातैं मिथ्या बी नहीं जातैं यह भेद ऐसा नहीं । यातैं मिथ्या बी नहीं एसैं नहीं । किंतु मिथ्याही है ॥ इहां

(१) भेद पक्ष है ।

(२) मिथ्यात्व साध्य है ।

(३) औपाधिकता हेतु है ।

(४) दोआकाशनका भेद औ घटपटका भेद उदाहरण है ।

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

इहां आदिशब्दकरि “सुमुक्षुसर्वस्वसारसंग्रह” उक्त औ “वेदांतपदार्थमंजूषा” उक्त औ तृतीय-तरंगगत तृतीयचौपाईके टिप्पणविषै उक्त पंचभेदके निवर्तक पांचअनुमानमेंसैं चारिअनुमानोंका ग्रहण है ॥

२ (१) जैसैं विवप्रतिविंबका भेद मिथ्या है । तैसैं जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है ॥

(२) जैसैं अनेकघटाकाशका परस्परभेद मिथ्या है । तैसैं जीवनका परस्परभेद मिथ्या है ॥

(३) जैसैं स्वप्नके जीवनका औ स्वप्नके घटादिकका भेद मिथ्या है । तैसैं जीवजडका भेद मिथ्या है ॥

(४) जैसैं रज्जु औ कल्पितसर्पका भेद । किंवा साक्षीचेतनका औ स्वप्नप्रपंचका भेद मिथ्या है । तैसैं जडजगत् औ ईश्वरका भेद मिथ्या है ॥

कारवृत्तिकी स्थिति । निदिध्यासन कहिये-
हैं ॥ निदिध्यासनकी परिपाकअवस्थाकूहीं
समाधि कहैहैं ॥ यातैं समाधिका बी निदिध्या-
सनमें अंतर्भाव है । पृथक्साधन नहीं ॥

ये श्रवणमनननिदिध्यासन ज्ञानके साक्षात-
साधन नहीं । किंतु बुद्धिके दोष जो
असंभावना औ विपरीतभावना । ताके
नाशक हैं ॥

(९) जैसे रज्जुविषै कल्पितसर्पदंडादिकनका
किंवा स्वप्नपदार्थनका परस्परभेद मिथ्या है ।

तैसें जडपदार्थनका परस्परभेद मिथ्या है ॥

इत्यादिक उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ

३ महावाक्यनमें कहा जो जीवब्रह्मका अभेद ।
सो प्रतीयमानभेदके मिथ्यात्वविना न बनताहुया
जीवब्रह्मके भेदके मिथ्यात्वकूं कल्पतहै । इत्यादि
अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ

४ जैसे जाग्रतस्वप्नविषै उपाधिके होते जीव-
ब्रह्मका भेद भासताहै । तैसें सुषुप्तिविषै उपाधिके
अभाव हुये भेद भासता नहीं । यातैं जीवब्रह्मके
पारमार्थिकभेदका अभाव है यह निश्चय होवैहै ।
इत्यादि अनुपलब्धिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

ये सर्व भेदकी बाधक युक्तियां हैं ॥

॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविषै अनात्माकारवृत्तिके
अंतरायसैं रहित ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थिति जो है ।
सो नम्रशाखाकी न्याई अग्रयत्नसैं होवैहै औ
निदिध्यासनविषै उक्तप्रकारकी स्थिति जो है । सो
हस्तसैं पकड़िके नम्र करीहुई उच्चशाखाकी न्याई
प्रयत्नसैं होवैहै औ हस्तसैं पकड़नेरूप प्रयत्नके
लाग किये । जैसे उच्चशाखाकी नम्रता रहती नहीं ।
तैसें निदिध्यासनविषै प्रयत्नके लाग किये उक्त-
प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥

किंवाः— साक्षात्कारवान्कूं व्यवहारकालविषै कदा-
चित् उक्तवृत्तिकी स्थितिके अभाव हुये कर्तव्यबुद्धि-
करि पश्चात्ताप नहीं होवैहै औ निदिध्यासनवान्कूं
व्यवहारकालविषै कदाचित् उक्तवृत्तिकी स्थितिके
अभाव हुये कर्तव्यबुद्धिकरि पश्चात्ताप होवैहै ॥

इतना साक्षात्कारसैं निदिध्यासनका भेद है ॥

॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भानसहित जो सविकल्प-
समाधि सोई निदिध्यासन है ॥ ताकी परीपाक-

अवस्था “निर्विकल्पसमाधि” कहियेहै ॥ यातैं
इहां “समाधि” शब्दकरिके त्रिपुटीके भानसैं रहित
निर्विकल्पसमाधिका ग्रहण है ॥ सो निर्विकल्पसमाधि ।

१ बाह्य २ आंतरभेदतैं द्विविध हैः—

१ मूर्तिआदिकबाह्यआलंबनके चिंतनतैं जो होवै ।
सो बाह्यनिर्विकल्पसमाधि है । औ

२ सर्वांतरअद्वैतब्रह्मके चिंतनतैं जो होवै । सो
आंतरनिर्विकल्पसमाधि है ॥

तिनमें आंतरनिर्विकल्पसमाधि बी(१) साक्षात्कार-
रूप औ (२) असाक्षात्काररूप भेदतैं द्विविध हैः—

(१) गुरुमुखद्वारा अर्थसहित महावाक्यके श्रवण-
मननआदिरूप विचारपूर्वक अद्वैतब्रह्मके
चिन्तनकरिके ब्रह्मआत्माके एकताके
अपरोक्षभानसहित होवै । सो साक्षात्कार-
रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है । औ

(२) विचारपूर्वक अद्वैतब्रह्मके चिन्तनकरिके बी
एकताके परोक्षभानसहित जो होवै । सो
असाक्षात्काररूप आंतरनिर्विकल्प-
समाधि है ॥

(१) तिनमें असाक्षात्काररूप जो है । सो साक्षा-
त्काररूप समाधिका साधन है । यातैं ताका
निदिध्यासनमें अंतर्भाव है । पृथक् साधन नहीं ॥ औ

(२) साक्षात्काररूप जो समाधि है । सो एकक्षणविषै
उदय होवैहै औ द्वितीयक्षणविषै स्थित होयके आवरणके
नाशका प्रारंभ करैहै औ तृतीयक्षणविषै आवरणका
नाश होवैहै । तातैं जीवन्मुक्ति होवैहै ॥ प्रथम । यह
क्षणस्थायी हुवा बी आवरणका भंग करैहै । यातैं
विद्वान्विषै कृतंभराबुद्धिआदिकसिद्धिके उद्भवकी शंका
नहीं है ॥ जैसे घटके साक्षात्कार हुये तत्काल घटका
आवरण भंग होवैहै । ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोध-
का प्रयोजन नहीं । तैसें ब्रह्मके आवरणके भंग

१ संशयकूं असंभावना कहैहैं ।

२ विपर्ययकूं विपरीतभावना कहैहैं ॥

॥ १९ ॥ श्रवणादिककूं परंपरासैं ज्ञानकी हेतुता ॥

श्रवणसैं प्रमाणका संदेह दूरि होवैहै औ मननसैं प्रमेयका संदेह दूरि होवैहै ॥

१ वेदांतीवाक्य अद्वितीयब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा अन्यअर्थके प्रतिपादक हैं? ऐसा प्रमाणमें संदेह होवै । सो श्रवणसैं दूरि होवैहै ॥ औ

२ जीवब्रह्मका अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य है? ऐसा प्रमेयमें संदेह होवै । सो मननसैं दूरि होवैहै ॥

भये पीछे हठकरिके वृत्तिके निरोधका प्रयोजन नहीं । ऐसैं हुये वी पीछे सत्तमभूमिकापर्यंत जो वृत्तिका निरोध करियेहै । सो निरोध । वासनाक्षय औ मनोनाशद्वारा कहिये मनके स्थूलभावकी निवृत्तिद्वारा जीवन्मुक्तिके विलक्षणआनंदका हेतु है । आवरणभंगका हेतु नहीं ॥

इसरीतिसैं समाधिका निदिध्यासनमें अंतर्भाव है ॥

॥ ३४ ॥ “यह रज्जु है वा सर्प है” इसरीतिसैं दोकोटी नाम दोपक्षकूं विषय करनेवाला ज्ञान । संशय कहियेहै ॥

॥ ३५ ॥ “यह सर्प है” इसरीतिकी जो अविद्याकी वृत्ति । सो भ्रांतिज्ञान है । सोई विपर्यय औ विपरीतभावना कहियेहै । ताहीकूं ज्ञानाध्यास औ विपरीतज्ञान वी कहतेहैं ॥ ऐसा इहां मिथ्या-अनात्मारूप देहादिककी सत्यरूपता औ आत्मरूपता-करि जो ज्ञान है । सो विपर्यय है ॥

॥ ३६ ॥ वेदका अंतर्भागरूप जे उपनिषद् । किंवा वेदका अंत कहिये निर्णय जिसविषै है । ऐसा सूत्रभाष्यरूप उत्तरसीमांसाशास्त्र । सो वेदांत कहियेहै ॥ इनके वाक्य कहिये पदसमुदाय ॥

॥ ३७ ॥ प्रसाज्ञानका जो करण सो प्रमाण कहियेहै ॥ इहां वेदप्रतिपादितमोक्षआदिकपदार्थनका

३ देहादिक सत्य हैं औ जीवब्रह्मका भेद सत्य है । ऐसैं ज्ञानकूं विपरीतभावना कहैहैं । ताहीकूं विप्रजै कहैहैं । ताकूं निदिध्यासन दूरि करैहै ॥

इसरीतिसैं श्रवणादिकतीनू । असंभावना-विपरीतभावनाके नाशक हैं औ असंभावना औ विपरीतभावना ज्ञानके प्रतिबंधक हैं । यातैं ज्ञानका जो प्रतिबंधक ताके नाशद्वारा श्रवणादिक ज्ञानके हेतु कहियेहैं । साक्षात्हेतु नहीं ॥

॥ २० ॥ अवांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी औ महावाक्यकूं अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥

ज्ञानके साक्षात्साधन श्रोत्रसंबंधी वेदांत-

यथार्थअनुभवरूप जो शाब्दीप्रमा । ताका करणरूप जो उपनिषदरूप शब्द । सो प्रमाणशब्दका अर्थ है ॥ ताके स्वरूपमें जो उक्तप्रकारका संशय होवैहै । सो प्रमाणगतसंशय है ॥ विचारकरिके देखिये तौ जितने प्रमेयगतसंशयके भेद शास्त्रविषै कहैहैं । उतनेहीं प्रमाणगतसंशयके भेद सिद्ध होवैहैं ॥

॥ ३८ ॥ “ऐसा” कहिये इससैं आदिलैकैं अनेक-आकारवाला प्रमेयगतसंशय है ॥ प्रमेयगतसंशयके अनेकभेद हमने पंचदशीकी भापाटीकाविषै तथा बालबोधकी बालबोधनीटीकाविषै लिखेहैं ॥

॥ ३९ ॥ प्रमाज्ञानकरि वा ताके साधन प्रमाण-करि जानने योग्य जो मोक्षआदिकपदार्थ । सो इहां प्रमेय कहियेहै ॥

॥ ४० ॥ इहां “विपर्यय” शब्दका अपभ्रंशरूप “विप्रजै” शब्द लिख्याहै ॥

॥ ४१ ॥ जैसैं नेत्रविषै डार्या जो अंजन । सो नेत्ररोगकी निवृत्तिद्वारा सूर्यके दर्शनका साधन है । साक्षात् नहीं ॥ सूर्यके दर्शनका साक्षात्साधन नेत्र है । तैसैं श्रवणादिक ज्ञानके प्रतिबंधरूप रोगकी निवृत्तिद्वारा ज्ञानके साधन हैं । ज्ञानका साक्षात्साधन तौ श्रोत्रसंबंधीवेदांतवाक्य है ॥

वाक्य हैं ॥ सो वेदांतवाक्य दो प्रकारके हैं:-

१ एक अवांतरवाक्य है । २ एक महावाक्य है ॥

१ परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपका बोधक जो वाक्य । सो अवांतरवाक्य कहियेहै ॥

२ जीवपरमात्माकी एकताबोधकवाक्य । महावाक्य कहियेहै ॥

१ अवांतरवाक्यसैं परोक्षज्ञान होवैहै ॥

२ महावाक्यसैं अपरोक्षज्ञान होवैहै ॥

१ “ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परोक्षज्ञान कहैहै ॥

२ “ब्रह्म मैं हूं” इस ज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान कहैहै ॥

“खं ब्रह्म” ऐसा आचार्यनैं उच्चारण किया जो वाक्य । ताका श्रोताके कर्णसैं संबंध होतेहीं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा अपरोक्षज्ञान श्रोताकूं होवैहै औ श्रोताके कर्णसैं वाक्यका संबंध हुएविना ज्ञान होवै नहीं । यातैं श्रोत्रसंबंधीवाक्यहीं ज्ञानका हेतु है ॥

१ श्रोत्रसंबंधिअवांतरवाक्य परोक्षज्ञानका हेतु है । औ

२ श्रोत्रसंबंधिमहावाक्य अपरोक्षज्ञानका हेतु है ॥ महावाक्यसैं सर्वकूं अपरोक्षहीं ज्ञान होवैहै । परोक्ष नहीं होता ॥ औ

॥२१॥ वेदांतके एकदेशीका मत ॥

(केवलवाक्यसैं परोक्षज्ञान)

एकदेशीका यह मत है:-

१ श्रवणमनननिदिध्यासनसहित वाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवैहै ॥

२ केवलवाक्यतैं परोक्षज्ञान होवैहै । अपरोक्ष नहीं ॥

जो केवलवाक्यतैंहीं अपरोक्षज्ञान होवै ताँ श्रवणमनननिदिध्यासन व्यर्थ होवेंगे ॥ यद्यपि सिद्धांतमतमें केवलवाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवैहै औ श्रवणादिकनतैं असंभावनाविपरीतभावनाका नाश होवैहै । यातैं श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । तथापि जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवै । ताकेविपै असंभावनाविपरीतभावना काहूकूं बी होवै नहीं । यातैं केवलवाक्यतैं अपरोक्षज्ञानवादीके सिद्धांतमें “तत्त्वमसि” आदिकवाक्यनतैं ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान हुवेतैं पीछे असंभावनाविपरीतभावना संभवै नहीं । यातैं श्रवणादिकसाधन व्यर्थ होवेंगे औ “केवलवाक्यतैं परोक्षज्ञान होवैहै । श्रवणमनननिदिध्यासन कियेतैं अपरोक्षज्ञान होवैहै” । या मतमें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं ॥ यह बहुतग्रंथकारोंका मत है । तथापि यह मत सैंमीचीन नहीं । काहेतैं:-

॥ ४२ ॥ सिद्धांतके एकदेशकूं आश्रयकरिके स्वतंत्रअधिकअर्थका निरूपण जिनमें कियाहै । ऐसै जे पंचदशीआदिकवेदांतके प्रकरणग्रंथ हैं । तिनके कर्ता जे आचार्य । वे इहां एकदेशी कहियेहै । भर्तृप्रपंचके अनुसारी नहीं ॥

॥ ४३ ॥ केवलवाक्यतैं अपरोक्षज्ञानका वादी कहिये कहनेवाला जो सिद्धांती । ताके मतमें ॥

॥ ४४ ॥ मंदबोधवालेकूं श्रवणआदिकसाधनविपै

आलस्य मति होवै । इस अभिप्रायसैं यह उक्तप्रकारका संक्षेपशारीरकसैं भिन्न बहुत प्रकरणग्रंथनके कर्ताओंका मत है ॥

॥ ४५ ॥ दृढबोधवान्कूं बी श्रवणआदिकविपै कर्तव्यबुद्धिका उद्भव मति होवै । इस अभिप्रायसैं केवलवाक्यसैं अपरोक्षज्ञानके कहनेवाले सिद्धांतीके अनुसार यह समाधान कहियेहै ॥

॥ २२ ॥ उक्तएकदेशीके मतकी

असमीचीनता ॥ २२-२३ ॥

शब्दका यह स्वभाव है:—

१ जो वस्तु अव्यवहित होवै ताका शब्दसँ परोक्षही ज्ञान होवैहै । किसीप्रकारतँ व्यवहित-वस्तुका शब्दसँ अपरोक्षज्ञान होवै नहीं ॥ जैसेँ व्यवहितस्वर्गका औ इंद्रादिकदेवनका शास्त्ररूपी शब्दतँ परोक्षही ज्ञान होवैहै । औ

॥ ४६ ॥ देशकृत किंवा कालकृत अंतरायकू व्यवधान कहैहैं ॥ व्यवधानवाले वस्तुकू व्यवहित कहैहैं ॥

१ जो वस्तु दूरदेशविषे होवै । सो देशसँ व्यवहित है औ जो वस्तु भूत किंवा भविष्यत्कालविषे होवै । सो कालकरि व्यवहित है । औ

२ व्यवहिततँ भिन्न जो अंतरायसँ रहित वस्तु । सो अव्यवहित कहियेहैं ।

॥ ४७ ॥ इहां यह प्रसंग है:—जैसेँ कोई दश-बालक थे । वे इकठे होयके देशांतरविषे विनोदार्थ जाते थे ॥ तहां मार्गमें मृगजलकी नदी प्राप्त भई । ताकू उलंघन करते भये । पीछे एकप्रमुखबालकनँ अन्यनबालकनकी गणना करी औ आपकी गणना करी नहीं । तब कहने लग्या कि:—मेरे प्रियतम !

१ “दशमपुरुषकू मैं जानता नहीं ।” यह अज्ञान-अवस्था भई ।

२-३ तातँ “दशम है नहीं” औ “भासता नहीं” यह द्विविधआवरण भया ।

४ तातँ रोदनादिरूप विश्लेष भया ॥

५ पीछे कोई आप्त नाम यथार्थवक्ता पुरुष आया । तिसनँ “दशम है” ऐसा अवांतरवाक्य कहा । ताकू मुनिके तिस दशमपुरुषकू स्वस्वरूपभूत दशमका “दशम है” ऐसा परोक्षही ज्ञान भयाहै ॥

६ पीछे “दशम कहाँ है ?” ऐसेँ पूछेहुये । तिस आप्तपुरुषनँ “दशम तू है” ऐसा वचन कहा । तब “दशम मैं हूँ” ऐसा अपरोक्षज्ञान भया ।

७ तातँ अज्ञानकृतआवरणसहित रोदनादिविश्लेष-

२ जो वस्तु अव्यवहित होवै ताका शब्दसँ (१) अपरोक्षज्ञान औ (२) परोक्षज्ञान दोनू होवैहैं ॥

(१) जहां अव्यवहितवस्तुकू शब्द “अस्ति” रूपतँ बोधन करै । तहां अव्यवहितका वी परोक्षज्ञान होवैहै ॥ जैसेँ “दशमपुरुष है” ॥ इसरीतिसँ “अस्ति” रूपतँ बोधन किया जो अव्यवहितदशम । ताका शब्दसँ परोक्षही ज्ञान हुवाहै ॥ औ

का नाश भया । तातँ हर्षरूप तृप्ति भई ॥

तैसेँ यह पुरुष जो जीव सो स्थूलशरीरसहित अष्ट-पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके संसाररूप मृग-जलकी नदीविषे प्रवेशकू पायके ताके मनुष्यदेहरूप तीरपर आयके । कदाचित् जिज्ञासाकालविषे विचार करताहै । तब

१ आपसँ भिन्न उक्तनवपुरुषनकू जानताहै । परंतु तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकू जानता नहीं । यह अज्ञानअवस्था भई ।

२-३ तातँ “ब्रह्म है नहीं” औ “भासता नहीं” यह द्विविधआवरण भया ।

४ तातँ अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यासरूप विश्लेष कहिये शोक भया ॥

५ पीछे “ब्रह्म है” ऐसेँ गुरुनँ अवांतरवाक्य कहा । ताकू मुनिके “ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान होवैहै ॥

६ पीछे “ब्रह्म कौन है ?” ऐसेँ प्रश्नके किये गुरुनँ “तू ब्रह्म है” ऐसा महावाक्य कहा । ताकू मुनिके शिष्यकू “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा अपरोक्ष-ज्ञान होवैहै ।

७ तातँ अज्ञानकृत आवरणसहित द्विविधअध्या-सरूप विश्लेषका नाश होवैहै । तातँ अत्यंतहर्षरूप निरंकुशातृप्ति होवैहै ॥

इस चिदाभासकी सातअवस्थाका वर्णन आचार्यकृत उपदेशसहस्री तथा पंचदशी तथा विचार-सागरके चतुर्थतरंगविषे सविस्तर लिखाहै । इहां यह संक्षेपतँ रीतिमात्र जनाईहै ॥

(२) जहां अव्यवहित वस्तुओं “यह है” इसरीतिसँ शब्द बोधन करै । तहां अव्यवहितका शब्दसँ अपरोक्षज्ञानहीं होवैहै । परोक्ष नहीं ॥ जैसे “दशमा तूं है” इसरीतिसँ शब्दनेँ बोधन किया जो दशमा । ताका अपरोक्षज्ञानहीं हुवाहै ॥

(१) तैसँ ब्रह्म सर्वका आत्मा होनेतँ अत्यंतअव्यवहित है । ताकूं अवांतरवाक्य “अस्ति”-रूपतँ बोधन करैहै । यातँ अव्यवहितब्रह्मका वी अवांतरवाक्यतँ परोक्षज्ञान होवैहै ॥ औ

(२) “दशमा तूं है” इस वाक्यकी न्याईं श्रोताका आत्मरूपकरिके ब्रह्मकूं महावाक्य बोधन करैहै । यातँ महावाक्यतँ अव्यवहितब्रह्मका परोक्षज्ञान संभवै नहीं । किंतु अपरोक्षज्ञानहीं होवैहै ॥

॥ २३ ॥ और जो कह्याः—“जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवै । ताकेविषै असंभावना-

॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य हैः—जैसँ दशमपुरुषकूं मन औ नेत्रकरिके प्रत्यक्ष करने योग्य संघातका मन औ नेत्ररूप सामग्रीके होते वी अपरोक्षबोध हुया नहीं । किंतु “दशमा तूं है” इस वाक्यतँहीं अपरोक्षबोध हुयाहै । यातँ दशमके अपरोक्षबोधरूप प्रमाका शब्द करण है । तातँ सो प्रमाण है । ताका मन औ नेत्र सहकारी है ॥ तैसँ ब्रह्मके अपरोक्षबोधरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है । यातँ सो प्रमाण है । ताका साधनकरि संस्कृत मन सहकारी है ॥

॥ ४९ ॥ “अरे मैत्रेयि ! आत्मा देखने योग्य है । श्रवण करने योग्य है । मनन करने योग्य है औ निदिध्यासन करनेकूं योग्य है” इत्यादिक-श्रुतिकरि प्रतिपादित आत्मदर्शनके साधन श्रवणादिक विफल कहिये निष्फल होनेकूं योग्य नहीं । किंतु सफल होनेकूं योग्य हैं ॥ केवलमहावाक्यकरि अपरोक्षज्ञानके मानेहुये श्रुतिउक्तश्रवणादिकसाधन । निवर्तनीयदोष-

विपरीतभावना होवै नहीं । यातँ श्रवणादिक विफल होवैंगे” ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतँ जैसँ राजाकूं भँडूका नेत्रसँ अपरोक्षज्ञान हुवेतँ वी विपरीतभावना दूरि हुई नहीं । तैसँ महावाक्यतँ ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान होवैहै । परंतु जाकी बुद्धिमैं असंभावनाविपरीतभावनादोष होवै । ताका दोषरूप कलंकसहित ज्ञान फलका हेतु नहीं । सो दोषकी निवृत्तिवास्ते श्रवणादिक करै । जाकी बुद्धिमैं दोष नहीं सो न करै ॥

इसरीतिसँ ज्ञानके साधन महावाक्य हैं । श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका प्रतिबंधक जो दोष है ताके नाशक हैं । यातँ श्रवणादिक ज्ञानके हेतु कहियेहैं ॥ श्रवणादिकनके हेतु विवेकादिक है । यातँ विवेकादिक ज्ञानके साधन कहियेहैं ॥ विवेकादिकच्यारिसाधनसंयुक्त जो पुरुष है । सो अधिकारी है ॥ २३ ॥

के अभावतँ रोगके अभाव हुये औपधसेवनकी न्याईं विफल कहिये निष्फल होवैंगे । यह अभिप्राय है ॥

॥ ५० ॥ भर्तृनामकमंत्रीका सविस्तरवृत्तांत आगे पंचमतरंगविषै कहियेगा । यातँ इहां ताका नाममात्र कहाहै ॥

॥ ५१ ॥ ज्ञानतँ पूर्व सगुणब्रह्मके साक्षात्कारपर्यंत जाकी उपासना होवै । ताकूं कृतोपासन कहतेहैं । तातँ भिन्नकूं अकृतोपासन कहतेहैं ॥ तिनमैं कृतोपासनके वैराग्यादिकसाधन तीव्र हैं । यातँ प्रसिद्ध दीखतेहैं औ अकृतोपासनके साधन मंद हैं । यातँ प्रसिद्ध दीखते नहीं किंतु गुप्त रहतेहैं ॥ परंतु जैसँ वस्त्रके एकपह्लेके पकड़ेहुये सारावस्त्र पकड्या जाताहै । तैसँ चारिसाधनमैंसँ एकसाधनके निश्चयके भये सर्वसाधन गुप्त हैं । ऐसा निश्चय होवैहैं । काहेतँ विवेकादिकच्यारिसाधनकूं परस्परसहकारी होनेतँ । परंतु जिसकिसप्रकार श्रद्धालु औ व्यसनी तीव्रबुद्धिमान्पुरुषकूं बोध होवैहै । यह विवेक है ॥

॥२४॥ ॥ अथ संबंधवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

प्रतिपादक प्रतिपाद्यता ।

ग्रंथ ब्रह्म संबंध ॥

प्राप्य प्रापकता कहत ।

फल अधिकृतको फंद ॥ २४ ॥

टीका:—

१ ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंबंध है ॥ ग्रंथ प्रतिपादक है औ विषय प्रतिपाद्य है ॥ जो प्रतिपादन करनेवाला होवै सो प्रतिपादक कहियेहै ॥ जो प्रतिपादन करनेकूं योग्य होवै सो प्रतिपाद्य कहियेहै ॥

२ अधिकारीका औ फलका प्राप्यप्रापकभावसंबंध है ॥ फल प्राप्य है औ अधिकारी प्रापक है ॥ जो वस्तु प्राप्त होवै सो प्राप्यकहियेहै । जाकूं प्राप्त होवै सो प्रापक कहियेहै ॥

३ अधिकारीका औ विचारका कर्तृकर्तव्यभावसंबंध है ॥ अधिकारी कर्त्ता है औ विचार कर्त्तव्य है ॥ जो करनेवाला होवै सो कर्त्ता कहियेहै औ करनेयोग्य होवै सो कर्त्तव्य कहियेहै ॥

४ ग्रंथका औ ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध है ॥ विचारद्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है ज्ञान जन्य है ॥ जो उत्पत्ति करनेवाला होवै

॥ १२ ॥ इहां “आदि” शब्दकरिके श्रवणादिकसाधनोंका औ ज्ञानका तथा विज्ञानका औ मोक्षका साध्यसाधनभावआदिकसंबंध जानिलेने ॥

॥ १३ ॥ जल औ सिंचनकी न्याई होनेकरि योग्यतावाले परस्परउपयोगी दोपदार्थनका संबंध सिद्ध होवैहै । निरुपयोगी पदार्थनका नहीं ॥ यातैं योग्यताविना संबंधके असंभवके ज्ञानरूप अर्थापत्ति-

सो जनक कहियेहै । जाकी उत्पत्ति होवै सो जन्य कहियेहै ॥

इससैं आदिलेके और वी संबंध जानिलेने ॥ २४ ॥

॥२५॥ ॥ अथ विषयवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जीवब्रह्मकी एकता ।

कहत विषय जन बुद्धि ॥

तिनको जे अंतर लहै ।

ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५ ॥

टीका:—जीवब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है ॥ जो प्रतिपादन करिये सो विषय कहियेहै ॥ या ग्रंथविषै जीवब्रह्मकी एकता प्रतिपादन करियेहै । यातैं सो एकता ग्रंथका विषय है ॥ सो एकता सर्ववेदके वचन प्रतिपादन करैहै । यातैं जीवब्रह्मका भेद कहैहैं ते पुरुष शंठ हैं औ वेदके विरोधी हैं ॥ २५ ॥

॥२६॥ ॥ अथ प्रयोजनवर्णन ॥२६-३२॥

॥ दोहा ॥

परमानंद स्वरूपकी ।

प्राप्ति प्रयोजन जानि ॥

जगत समूल अनर्थ पुनि ।

वै ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥

प्रमाणकरि तिनतिन पदार्थनकी योग्यताकी कल्पना-रूप अर्थापत्तिप्रमा होवैहै । इस हेतुतैं शास्त्रविषै संबंधका व्यवहार लिख्याहै । अन्यप्रयोजनअर्थ नहीं ॥

॥ १४ ॥ जे पुरुष परपुरुषके मुखके आगे प्रियवचन बोलतेहैं औ अन्यठिकाने ताका बहुतअप्रिय कर डालतेहैं । वे शठ कहियेहैं ॥

टीका:—प्रपंचका कारण जो अज्ञान औ प्रपंच जन्ममरणरूपी दुःखका हेतु है । यातैं अनर्थ कहियेहै ॥ ता अनर्थकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहै । सो ? ग्रंथका परमप्रयोजन है औ २ अवांतर-प्रयोजन ज्ञान है ॥

१ जाविपै पुरुषकी अभिलाषा होवै । सो परमप्रयोजन कहियेहैं औ ताकूं पुरुषार्थ वी कहियेहैं ॥ सो अभिलाषा दुःखकी निवृत्ति-विपै औ सुखकी प्राप्तिविपै सर्वपुरुषकी होवैहै । सोई मोक्षका स्वरूप है ॥

यातैं परमप्रयोजन मोक्ष है औ ज्ञान नहीं है । कोहैं सुखकी प्राप्ति औ दुःखकी निवृत्तिका साधन तौ ज्ञान है औ सुखकी प्राप्ति वा दुःखकी निवृत्तिरूप ज्ञान नहीं । यातैं अवांतर-प्रयोजन ज्ञान है ॥

२ जा वस्तुद्वारा परमप्रयोजनकी प्राप्ति होवै । सो अवांतरप्रयोजन कहियेहै ॥ ऐसा ज्ञान है । कोहैं ग्रंथकरिके ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप परम-प्रयोजनकी प्राप्ति होवैहै । यातैं ज्ञान अवांतर-प्रयोजन है ॥ २६ ॥

॥ २७ ॥ ग्रंथके प्रयोजनमें शंका औ

ताका समाधान ॥ २७-३२ ॥

॥ शंकापूर्वक उत्तरका कवित्त ॥

जीवको स्वरूप अति

आनंद कहत वेद ।

ताकूं सुखप्राप्तिको

असंभव बखानिये ॥

॥ १९ ॥ “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” कहिये प्रज्ञान जो जीव सो आनंदरूप ब्रह्म है ॥ इससैं आदिलेके चारिवेदनके वाक्य जीवकूं स्वभावसैं सिद्ध आनंदरूप कहैहैं ॥

आगे जो अप्राप्तवस्तु

ताकी प्राप्ति संभवत ।

नित्यप्राप्त वस्तुकी तौ

प्राप्ति किम मानिये ? ॥

ऐसी संका लेस आनि

कीजै न विस्वास हानि ।

गुरुके प्रसादतैं

कुतर्क भले मानिये ॥

करको कंकन खोयो

ऐसो भ्रम भयो जिहिं ।

ज्ञानतैं मिलत इम

प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥ २७ ॥

॥ २८ ॥ टीका:—पूर्व कहा था । “अनर्थ-की निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है” । सो बनै नहीं । कोहैं सर्ववेद जीवकूं परमानंदस्वरूप वर्णन करैहैं औ तुम अंगीकार वी करोहो औ जो वस्तु अप्राप्त होवै ताकी प्राप्ति संभवैहै । सदाप्राप्तवस्तुकी प्राप्ति सर्वथा बनै नहीं । यातैं “सदापरमानंदस्वरूप आत्माकूं परमानंदकी प्राप्ति कहना सर्वप्रकार-करिके असंभव है ।” ऐसी कोऊ शंका करैहै ॥

॥ २९ ॥ ता शंकाकूं सुनिके ग्रंथके प्रयोजन-में विश्वास दूरि नहीं करना । किंतु आत्म-विद्याके उपदेश करनेवाला जो गुरु है तिनकी कृपातैं शंकारूपी जो कुतर्क है । सो दृष्टांतसैं दूरि करीदेना ॥

सो दृष्टांत कहियेहैं:—जैसैं काहूके हाथमें

॥ १६ ॥ वादीप्रतिवादी दोनूकूं संमत जो अर्थ सो दृष्टांत है । सोई उदाहरण है ॥ दृष्टांतकरि सिद्धार्थकूं दार्ष्टांत कहतेहैं । ताहीकूं सिद्धांत वी कहतेहैं ॥

कंकन होवै । ताकूं ऐसा भ्रम होइ जावै जो “मेरा हाथका कंकन खोयागया” । तब वाकूं किसीके कहैसैं कंकनका ऐसा ज्ञान होजावै जो “मेरा कंकन हाथमें है” । तब वह ऐसे कहैहैं:—“मेरा कंकन मिलगयाहै” ॥ इसरीतिसैं प्राप्त जो कंकन है । ताकी वी प्राप्ति कहियेहै ॥

तैसैं परमानंदस्वरूप आत्माविषै अविद्याके बलसैं ऐसी भ्रांति होवैहै:—“आत्मा परमानंद-स्वरूप नहीं है किंतु परमानंदस्वरूप ब्रह्म है ॥ ता ब्रह्मका औ मेरा वियोग होयगयाहै । उपासनाकरिके ता ब्रह्मकूं मैं प्राप्त होउंगा” ॥

इसरीतिकी भ्रांति बहुतमूर्खप्राणियोंको होई-रहीहै ॥ यद्यपि बहुतपंडित वी ऐसे कहैहैं तथापि वे मूर्खहीं हैं । काहेतैं जो जीवब्रह्मका वियोग अंगीकार करैहैं ते मूर्ख कहियेहै ॥ तिन पुरुषनकूं उत्तमसंस्कारसैं जो कदाचित् ब्रह्मज्ञानीआचार्यसैं वेदांतग्रंथके श्रवणकी प्राप्ति होयजावै । तब सुनैअर्थकूं निश्चयकरिके कहैहैं:—“परमानंद हमारेकूं ग्रंथ औ आचार्यकी कृपासैं प्राप्त भयाहै” । यह उनका कहनैका अभिप्राय है ॥ आत्मा तौ परमानंदस्वरूप आगे वी था । परंतु “मेरा आत्मा परमानंदरूप है” । इसरीतिसैं भान नहीं होवैथा । यातैं अप्राप्तकी न्याई था ॥ आचार्यद्वारा ग्रंथश्रवणसैं

॥ १७ ॥ व्यावहारिक किंवा प्रातिभासिकप्रपंचके वर्तमानकालविषै भावके होते वी पारमार्थिक-सत्ताकरि प्रपंचका तीनकालविषै निषेधमुखश्रुति औ विद्वानोंके अनुभवकरि सिद्ध अत्यन्ताभाव है सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है । याहीकूं विषयरूप निवृत्ति वी कहतेहैं ॥ उक्तनित्यनिवृत्तिवाला जो प्रपंच । सो नित्यनिवृत्त नाम तुच्छ कहियेहै ॥ ता नित्यनिवृत्तप्रपंचकी निवृत्ति कहिये विद्यमानपरमार्थ-सत्ताकरि त्रयकालिकअभावका श्रुति युक्ति औ तत्त्व-

परमानंदका बुद्धिविषै भान होवैहै । यातैं परमानंदकी प्राप्ति कहैहैं ॥

इसरीतिसैं प्राप्तकी वी प्राप्ति बननैतैं । परमानंदकी प्राप्तिरूप ग्रंथका प्रयोजन संभवैहै ॥

॥ ३० ॥ जैसैं प्राप्तकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है । तैसैं नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति वी प्रयोजन संभवैहै ॥

दृष्टांत:—जेवरीविषै सर्प नित्यनिवृत्त है औ जेवरीके ज्ञानसैं निवृत्त होवैहै ॥ तैसैं आत्मा-विषै संसार नित्यनिवृत्त है । ताकी निवृत्ति आत्माके ज्ञानसैं होवैहै । यातैं नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति औ नित्यप्राप्तकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है ॥ २७ ॥

॥ ३१ ॥ शंका:—एक पदार्थ (मोक्ष)विषै भाव अभाव दोनूं बनै नहीं ॥

“कारणसहित जगत्की निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है” । यह पूर्व कहा सो संभवै नहीं । काहेतैं निवृत्ति नाम ध्वंसका है । ध्वंस औ नाश दोनों पर्याय-शब्द हैं । “सो नाश अभावरूप है । यातैं मोक्षविषै भावरूपता औ अभावरूपता दोनों प्रतीत होवैहैं ॥

१ अनर्थकी निवृत्ति कहनैसैं अभावरूपता प्रतीत होवैहै । औ

ज्ञानकरिके निश्चय जो विषयरूप निवृत्ति । सो नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति है ॥

॥ १८ ॥ जैसैं स्वप्नहविषै गाढ्याहुया निधि अज्ञान-तैं अप्राप्तकी न्याई होवैहै । ताका जो अंजनादिक-साधनसैं निश्चयरूप ज्ञान । सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है ॥ तैसैं परमानंदरूप जो ब्रह्म । सो सर्वका अपना-आप होनेतैं नित्यप्राप्त है । तौ वी सो अज्ञानतैं अप्राप्तकी न्याई होवैहै । ताका तत्त्वज्ञानतैं “मैंहीं परमानंदरूप ब्रह्म हूं” ऐसा निश्चयरूप ज्ञान । सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है ॥

२ परमानंदकी प्राप्ति कहनैसैं भावरूपता प्रतीत होवैहै ॥

सो दोनों एकपदार्थविषै वनै नहीं । काहेतैं भावरूपता औ अभावरूपता दोनों आपसमें विरोधी हैं ॥ जो विरोधीधर्म होवै । सो एककालमें एकवस्तुविषै रहै नहीं । यातैं ग्रंथका प्रयोजन संभवै नहीं । ऐसी कोऊ शंका करैहै ॥

॥३२॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥

अधिष्ठानतैं भिन्न नहिं ।

जगत निवृत्ति बखान ॥

सर्पनिवृत्ती रज्जु जिम ।

भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८ ॥

टीका:—कारणसहित जगत्की निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप है । यातैं पृथक् नहीं ॥ जैसे सर्पकी निवृत्ति अधिष्ठानजेवरूप है ॥ “सारे-

कल्पितवस्तुकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवैहै ॥ यातैं पृथक् नहीं” । यह भाष्यकारका सिद्धांत है । यातैं इसस्थानविषै अनर्थकी निवृत्ति ब्रह्मरूप है । काहेतैं जो सर्वअनर्थका अधिष्ठान ब्रह्म है । सो ब्रह्म भावरूप है । यातैं अनर्थकी निवृत्ति भावरूप होनैतैं ग्रंथका प्रयोजन वनैहै । यह वार्त्ता सिद्ध भई ॥ २८ ॥

॥ दोहा ॥

जो जन प्रथमतंग यह ।

पढ़ै ताहि तत्काल ॥

करहु मुक्त गुरुमूर्ति व्है ।

दादू दीनदयाल ॥ २९ ॥

इति श्रीविचारसागरे अनुबंधसामान्य-

निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः

समाप्तः ॥ १ ॥

॥ १९ ॥ कल्पितअनर्थकी निवृत्तिविषे दोषक्ष हैं:-

१ “ज्ञातत्वधर्मकरि उपलक्षित अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति है” । यह प्रथमपक्ष है । औ

२ “कल्पितकी निवृत्ति कहिये अभाव । सो अधिष्ठान कहिये अधिकरणतैं भिन्न अनिर्वचनीय है” । यह द्वितीयपक्ष है ॥

तिनमें प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष न्यायवाचस्पत्यकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका है ॥

१ जैसे प्रथमपक्षविषै “पुरुष स्थाणु है” इस वाक्यका “पुरुषका अभावरूप स्थाणु है” ऐसा बाध-सामानाधिकरण्यकरिके अर्थ होवैहै । तैसे “सर्व खल्विदं ब्रह्म” कहिये यह सर्वजगत् निश्चयकरिके ब्रह्म है । इस विधिमुखात्कारिके सर्वजगत्की ब्रह्मरूपताके प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका बी “इस प्रतीयमानसर्वजगत्का अभावरूप ब्रह्म है” ऐसा “सर्व” औ “ब्रह्म” इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिवाले दो-पदनके बाधसामानाधिकरण्यरूप संबंधकरिके अर्थ

होवैहै । यातैं कल्पितअनर्थकी निवृत्ति कहिये परमार्थ-सत्तासैं अत्यन्ताभाव । ताकूं ब्रह्मरूप होनैकरि मोक्ष-विषै भावरूपता औ अभावरूपताके अभावतैं द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है । औ

२ द्वितीयपक्षविषै “पुरुष स्थाणु है” इस वाक्यका “पुरुषके अभाववाला स्थाणु है” ऐसा अर्थ होवैहै औ “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्यका बी “इस प्रतीयमानसर्वजगत्के अभाववाला ब्रह्म है” । ऐसा अर्थ होवैहै ॥

उक्त अभावरूप निवृत्ति बी अनिर्वचनीय नाम मिथ्या है ॥ जो वस्तु अनिर्वचनीय होवै सो वास्तव-अधिष्ठानतैं भिन्न नहीं होवैहै किंतु अधिष्ठानरूप होवैहै । यातैं मोक्षविषै द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है ॥

ये कहे जे दोषक्ष । तिनमें प्रथमपक्षविषै लावव है औ द्वितीयपक्षविषै गौरव है । यातैं प्रथमपक्ष श्रेष्ठ है ॥ दोनूरीतिसैं मोक्षविषै द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

॥ अथ अनुबंधविशेषनिरूपणम् ॥

॥ दोहा ॥

याके प्रथमतरंगमें ।

किय अनुबंध विचार ॥

कहुं व द्वितीयतरंगमें ।

तिनहीको विस्तार ॥ १ ॥

॥ ३३ ॥ कारणसहित जगत्निवृत्तिरूप
मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बनै

नहीं ॥ ३३-३६ ॥

टीका:- च्यारीसाधनयुक्त अधिकारी कथा ॥
तिन च्यारीसाधनमें मुमुक्षुता गिनी है ॥ मोक्ष-
की इच्छाका नाम मुमुक्षुता है ॥ कारण-
सहित जगत्की निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्ति
मोक्ष कहियेहै ॥ ताकेविषै कारणसहित
जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षका अंश । ताकूं कोऊ
चाहै नहीं । यह वार्त्ता-

॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी प्रतिपादन
करैहै ॥

॥ अथ अधिकारीखंडन(१) ॥ ३४-३८ ॥

॥ दोहा ॥

मूलसहित जगध्वंसकी ।

कोउ करत नहिं आस ॥

किंतु विवेकी चहत हैं ।

त्रिविधिदुखनको नास ॥ २ ॥

टीका:- मूलअविद्यासहित जो जगत्का
ध्वंस कहिये निवृत्ति । ताकी आस कहिये
इच्छा कोउ पुरुष करै नहीं है । किंतु कहिये
कहा करैहै? तीनिप्रकारके जे दुःख हैं ।
तिनका नाश विवेकीपुरुष चाहैहै ॥ याका यह
अभिप्राय है:- दुःख तीनिप्रकारके हैं:- १ एक

॥ ६० ॥ जैसे काहू पुरुषनै ग्रहके रचनैका
आरंभ किया होवै । ताकूं दूसरा प्रतिपक्षीपुरुष रोक-
देवै । तब वह फिरयादकरिके फेर निःशंक होयके
ग्रहकूं रचताहै ॥ तैसें ग्रंथकारनै याके प्रथमतरंग-
विषै च्यारीअनुबंधका सामान्यसैं निरूपण किया ।
सो मानो इस ग्रंथरूप ग्रहके रचनेका आरंभ किया-
है ॥ ताकूं द्वितीयतरंगके पूर्वार्धसैं पूर्वपक्षीनै रोक
दिया । तब सिद्धांती जो ग्रंथकार तिसनै श्रुतिरूप

राजाके अनुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिरियाद-
करिके ताके बलसैं फेर निःशंक होयके । च्यारिअनुबंध-
का निरूपणरूप इस ग्रंथके रचनैका आरंभ कियाहै ॥
इसरीतिसैं या द्वितीयतरंगविषै च्यारीअनुबंधनका
विशेषकरिके निरूपण कियाहै ॥

॥ ६१ ॥ जैसे पुरुष । भिक्षुकोंके भयसैं अन्नके
त्यागकूं इच्छता नहीं औ यूकाके भयसैं वस्त्रके
त्यागकूं इच्छता नहीं औ पशुपक्षीनके भयसैं क्षेत्रके

तौ अध्यात्मदुःख है । २ दूसरा अधिभूतदुःख है औ ३ तीसरा अधिदैवदुःख है ॥

१ रोगक्षुधादिकनतैं जो दुःख होवै । सो अध्यात्मदुःख कहियेहै ।

२ चोरव्याघ्रसर्पादिकनतैं जो दुःख होवै । सो अधिभूतदुःख कहियेहै ।

३ यक्षराक्षसप्रेतग्रहादिक औ शीतवातआतपतैं जो दुःख होवै । सो अधिदैवदुःख कहियेहै ॥

इसरीतिसैं तीनभांतिके जे दुःख हैं । तिनके नाशकी सर्वपुरुषनकूं इच्छा है ॥ दुःखसैं भिन्न जो पदार्थ हैं । तिनके नाशकी विवेकीपुरुष इच्छा करै नहीं । यातैं अज्ञानसहित सकलजगत्की निवृत्तिकी काहूकूं इच्छा वनै नहीं ॥ औ

॥ ३५ ॥ जो सिद्धांती ऐसे कहै—“यद्यपि सकलपुरुष दुःखनिवृत्तिकी इच्छा करैहैं । तथापि अज्ञानसहितसर्वजगत्की निवृत्तिविना दुःखनकी निवृत्ति होवै नहीं । यातैं दुःखनिवृत्तिके निमित्त अज्ञानसहित जगत्की निवृत्तिकूं वी चाहैहैं” ॥

॥ ३६ ॥ सो वनै नहीं । काहेतैं— जे आयुर्वेदमें औषध कहैहैं । तिनतैं रोगजन्य दुःखकी निवृत्ति होवैहै औ भोजनसैं क्षुधाजन्यदुःखकी निवृत्ति होवैहै ॥ इसरीतिसैं अपनै

लागकूं इच्छता नहीं । तैसैं विवेकीपुरुष वी त्रिविधदुःखके भयसैं कारणसहितजगत्के नाशकूं इच्छता नहीं । किंतु त्रिविधदुःखके नाशकूं इच्छताहै । यह सांख्यमतके अनुसारिनकी शंका है ॥

॥ ३७ ॥ आत्माकूं आश्रयकरिके वर्तनैवाला जो स्थूलसूक्ष्मशरीर । सो अध्यात्म कहियेहै । तिससैं जन्य जो दुःख सो अध्यात्मदुःख कहियेहै । ताहीकूं अध्यात्मताप वी कहतेहैं ॥

॥ ३८ ॥ स्वसंघाततैं भिन्न होवै औ चक्षुइंद्रियका विषय होवै सो अधिभूत कहियेहै । तिसतैं जन्य

अपनै उपायनतैं सर्वदुःखनकी निवृत्ति होवैहै । यातैं अज्ञानसहितजगत्की निवृत्तिविना वी दुःखनकी निवृत्ति वनैहै ॥ दुःखनकी निवृत्तिके निमित्त अज्ञानसहितजगत्की निवृत्तिकी चाहना वनै नहीं ॥ “कारणसहित जगत्की निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहै” । ताकेविषै कारणसहितजगत्की निवृत्तिरूप मोक्षके अंशकी वी इच्छा काहूकूं वनै नहीं । यह वार्ता प्रथमदोहाविषै कही ॥

॥ ३७ ॥ ब्रह्मप्राप्तिरूप मोक्षके द्वितीयअंशकी वी इच्छा काहूकूं वनै नहीं ।

यह वार्ता

पूर्वपक्षी कहैहै ॥

॥ दोहा ॥

किय अनुभव जा वस्तुको ।

ताकी इच्छा होइ ॥

ब्रह्म नहीं अनुभूत इम ।

चहै न ताकूं कोइ ॥ ३ ॥

टीका:—जा वस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान होय । ता वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा होवैहै ॥ जा वस्तुका ज्ञान होवै नहीं । ताकी प्राप्तिकी इच्छा

जो दुःख सो अधिभूतदुःख कहियेहै ॥

॥ ३४ ॥ स्वसंघाततैं भिन्न होवै औ चक्षुइंद्रियका अविषय होवै सो अधिदैव कहियेहै । तिसकी प्रेरणासैं जन्य जो दुःख सो अधिदैवदुःख कहियेहै ॥

॥ ३५ ॥ पूर्व अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवैहै ॥ ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं कारणसहितजगत्की निवृत्तिका अनुभव पूर्व कबी किया नहीं । यातैं कारणसहितजगत्की निवृत्तिकी इच्छा काहूकूं वनै नहीं । यह पूर्वपक्षीकी शंकाका उत्तेजन है ॥ याका समाधान आगे ९१ वें टिप्पणविषै कहियेगा ॥

वी होवै नहीं ॥ जैसें अन्यदेशके अनंतपदार्थ अज्ञात हैं । तिनकी प्राप्तिकी इच्छा काहूपुरुषकूं होवै नहीं औ अधिकारीपुरुषकूं ब्रह्मका ज्ञान है नहीं औ जाकूं ब्रह्मका ज्ञान है सो अधिकारी नहीं किंतु मुक्त है । ताकूं ब्रह्मप्राप्तिकी इच्छा बनै नहीं । यातैं वेदांतश्रवणतैं पूर्व अज्ञात जो ब्रह्म । ताकी प्राप्तिकी इच्छा बनै नहीं ॥ इसरीतिसैं अज्ञानसहितजगत्की निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्तिरूप जो मोक्ष । ताकी इच्छा काहूकूं बनै नहीं । यातैं मुमुक्षु कोउ है नहीं ॥ ३॥
॥ ३८ ॥ मुमुक्षुता बनै नहीं । यातैं वैराग्यादिक बी बनै नहीं ॥

अन्यरीतिसैं अधिकारीका अभाव
पूर्वपक्षी प्रतिपादन करैहै ॥

॥ दोहा ॥

बहत विषयसुख सकल जन ।

नहीं मोछको पंथ ॥

अधिकारी यातैं नहीं ।

पढ़ै सुनै जो ग्रंथ ॥ ४ ॥

टीका:-सर्वपुरुष विषयसुखकूं चाहैहैं ॥ और जो कोई सकलविषयनका त्यागकरिके तपविषै आरुढ़ है । सो बी परलोकके उत्तम-भोगनकी इच्छाकरिके नानाक्लेश सँहारै हैं ।

॥ ६६ ॥ जो विचारके कियेहुये होवै नहीं । सो अविद्या कहियेहै ॥ सो अविद्या १ मूला २ तूला भेदतैं दोभांतिकी है ॥

१ जो शुद्धचैतन्यकूं ढांपै सो मूलाअविद्या है ॥

२ जो घटादिउपाधिवाले चैतन्यकूं ढांपै सो तूला-अविद्या है ।

तिनमें मूलाअविद्या बी (१) कार्य (२) कारणभेदतैं दोभांतिकी है ॥

(१) अन्यविषै अन्यकी बुद्धिरूप प्रतीति जो है । सोकार्यरूप अविद्या है । औ

यातैं इसलोकका अथवा परलोकका विषयसुख सर्व चाहैहैं ॥ सो विषयसुख मोक्षविषै है नहीं । यातैं मोक्षका पंथ कहिये साधन । ताकूं कोई पुरुष चाहै नहीं ॥ इसरीतिसैं मोक्षकी इच्छा-रूप मुमुक्षुता बनै नहीं औ सकलपुरुषनकूं विषयसुखकी इच्छा होवैहै । यातैं वैराग्यशमदम-उपरति बी काहूविषै बनै नहीं । यातैं चतुष्टय-साधनसहितअधिकारीका अभाव होनैतैं ग्रंथका आरंभ निष्फल है ॥ ४ ॥

॥ अथ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

॥ ३९ ॥ जीवब्रह्मकी एकता बनै नहीं

॥ ३९-४४ ॥

॥ दोहा ॥

जीवब्रह्मकी एकता ।

कह्यो विषय सो कूर ॥

क्लेशरहित विभु ब्रह्म इक ।

जीव क्लेशको मूर ॥ ५ ॥

टीका:-पूर्व कहा जो “जीवब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है” । सो संभवै नहीं । काहेतैं १ ब्रह्म तो

(१) [१] अविद्या ।

(२) आवरणविक्षेपशक्तिवाली अनादिभावरूप जो है । सो कारणरूप अविद्या है ।

तिनमें कार्यरूप अविद्या बी

[१] अनात्मादेहादिकविषै आत्मबुद्धि औ

[२] अनित्यआकाशादिकविषै नित्यबुद्धि औ

[३] दुःखरूप धनादिकविषै सुखबुद्धि औ

[४] अशुचि जो स्त्रीपुत्रके सुखचुवनआदिक तिसविषै शुचिबुद्धि ।

इसभेदतैं च्यारिभांतिकी है ॥ इहां पंचक्लेशके प्रसंग-में उक्तच्यारिप्रकारकी कार्यअविद्याकाहीं ग्रहण है ॥

[२] अस्मिता ।

[३] राग ।

[४] द्वेष ।

[५] अभिनिवेश ।

इन पंचकेशतै रहित है । औ

(२) विभु कहिये व्यापक है ।

(३) एक है । सजातीयभेदरहित है ।

काहेतै ब्रह्मके सजातीय और ब्रह्म है नहीं । औ

२ जीवविषय

(१) सर्वकेश हैं । औ

(२) परिच्छिन्न हैं । औ

(३) जीव नाना हैं । काहेतै जितनै शरीर हैं उतनै जीव हैं ॥ जो सर्वशरीरविषय जीव एक होवै । तो एकशरीरमें सुख अथवा दुःख होनैतै सर्वशरीरविषय सुख औ दुःख हुवाचाहिये ॥ औ

॥ ४० ॥ जो वेदांती कहैहैं—“सुखसँ आदिलेके अंतःकरणके धर्म हैं ॥ सो अंतःकरण नाना हैं । यातँ एकके सुखीदुःखी होनैतै सर्व सुखीदुःखी नहीं होवैहैं । औ साक्षी सुख-दुःखतै रहित है । एक है औ सर्वकेशतै रहित है औ ताकी ब्रह्मके साथ एकता बनैहै” ॥

॥ ६७ ॥ बुद्धि औ आत्माकी एकताकी जो प्रतीति सो अस्मिता है । याहीकू सामान्य-अहंकार वी कहतेहैं ॥

॥ ६८ ॥ अनुकूलताके ज्ञानसँ जन्म जो बुद्धि-वृत्ति । सो राग है ॥

॥ ६९ ॥ प्रतिकूलवस्तुके ज्ञानसँ जन्म जो बुद्धिवृत्ति । सो द्वेष है ॥

॥ ७० ॥ मरणके भयसँ शरीरकी रक्षाविषय जो आग्रह । सो अभिनिवेश है ॥

॥ ७१ ॥ इहां “रूप”शब्दकरिके रूपत्व-जातिका औ रूपत्वके व्याप्य नाम अंतर्गत शुक्लत्व-नीलत्वआदिकसप्तजातिनका वी ग्रहण है ॥

॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापना ॥ ४१—४४ ॥

सो वार्ता बनै नहीं । काहेतै—जो कर्त्ता-भोक्ता जीव है । तिसँ भिन्न साक्षी बंध्या-पुत्रके समान है ॥ औ जो साक्षी अंगीकार वी करो । सो वी एक बनै नहीं । नानासाक्षी माननै होवेंगे । काहेतै यह वेदांतका सिद्धांतहै—“अंतःकरण औ सुखदुःखसँ आदिलेके अंतःकरणके धर्म । ये इंद्रिय औ अंतःकरणके विषय नहीं । किंतु साक्षीके विषय हैं । काहेतै इंद्रिय तो पंचीकृतभूतनकू विषय करैहैं । यामँ इतना भेद है—

१ नेत्रइंद्रिय तो रूपवान जो वस्तु है । ताके रूपकू औ रूपके आश्रयकू । दोनूवाकू विषय करैहै ॥ जैसे नीलपीतादिक घटका रूप औ तिस रूपके आश्रय घटकू नेत्रइंद्रिय विषय करैहै । औ २ त्वचाइंद्रिय वी स्पर्शकू औ ताके आश्रयकू दोनूवाकू विषय करैहै । औ

३-४-५ रसना घ्राण श्रवण । ये तीन तो रस गंध शब्दमात्रकू विषय करैहैं । तिनके आश्रयकू विषय करै नहीं । यातँ इन तीनवासँ तो अंतःकरणका ज्ञान बनै नहीं । औ

नेत्रसँ तथा त्वचासँ अंतःकरणका ज्ञान बनै

॥ ७२ ॥ इहां “स्पर्श”शब्दकरिके स्पर्शके आश्रय स्पर्शत्वजातिका औ स्पर्शत्वके व्याप्य कठि-नत्वकोमलत्वआदिकच्यारीजातिनका वी ग्रहण है ॥

॥ ७३ ॥ इहां रस गंध औ शब्दगुण । इन तीनों-करिके क्रमतँ रसत्व गंधत्व अरु शब्दत्व । इन तीन-जातिनका औ रसत्वके व्याप्य मधुरत्वआदिकपटु-जातिनका औ गंधत्वके व्याप्य सुगंधत्व अरु दुर्गंधत्वरूप दोजातिनका औ शब्दत्वरूप व्यापक नाम अधिकदेशवर्ती जातिके व्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ती । तारतम्य (अधिकत्व अरु मंदत्व) रूप दोजातिका ग्रहण है । सो यथायोग्य जानिलेना ॥

नहीं । काहेतैं पंचीकृतभूत अथवा पंचीकृत-
भूतनका कार्य जो रूपवान अथवा स्पर्शवान
होवै । सो नेत्र औ खचाका विषय होवैहै ।
अंतःकरण अपंचीकृतभूतनका कार्य है । यातैं
नेत्र औ खचाका वी विषय नहीं ॥ इसीकारणतैं
अपंचीकृतभूतनका कार्य नेत्रइंद्रिय वी नेत्रका
विषय नहीं है । औ बाह्यवस्तु इंद्रियका वि-
षय होवैहै । औ अंतःकरण इंद्रियकी अपेक्षातैं
अंतर है । यातैं वी इंद्रियनका विषय नहीं ॥ औ

॥ ४२ ॥ अंतःकरणकी वृत्तिका वी
अंतःकरण विषय नहीं । काहेतैं अंतः-
करण वृत्तिका आश्रय है । यातैं अंतःकरण
अपनी वृत्तिका विषय बनै नहीं ॥ जैसें अग्नि
दाहका आश्रय है । सो दाहका विषय नहीं
होवैहै । किंतु अग्निसैं भिन्न जो काष्ठसैं आदि-
लेके वस्तु है । सो दाहका विषय होवैहै ॥
तैसें अंतःकरणसैं भिन्न जो वस्तु हैं । सो
अंतःकरणजन्य वृत्तिके विषय हैं औ अंतः-
करण नहीं ॥

॥ ४३ ॥ तैसें अंतःकरणके धर्म वी

॥ ७४ ॥ यद्यपि ग्रहका मध्य जैसें अंधकारका
आश्रय है औ विषय वी है । चेतन अज्ञानका
आश्रय है औ विषय वी है । तैसें अंतःकरण वृत्तिका
आश्रय है । तौ वी वृत्तिका विषय होवैगा ? तथापि
यामैं यह रहस्य है:—ग्रहके मध्य औ अंधकारआदिक-
की न्याई जहां आश्रय अरु आश्रितका भेद है ।
तहां तौ एकहीं वस्तु आश्रय औ विषय होवैहै ।
औ जहां अग्नि औ दाहकी न्याई आश्रय अरु आश्रितका
भेद नहीं । तहां आश्रय औ विषय एक होवै नहीं ॥
जातैं अंतःकरणतैं वृत्तिका भेद नहीं । तातैं अंतः-
करण वृत्तिका उपादानरूप आश्रय है । परंतु विषय
बनै नहीं ॥

॥ ७५ ॥ जैसें नेत्रइंद्रिय । अपनैतैं दूरस्थितअन्य-
सर्वरूपवान्वस्तुकूं प्रकाशताहै । परंतु अपनै अंधत्व-
मंदत्वपटुत्वरूप धर्मसहित आपकूं प्रकाशता नहीं ।

अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं ।
काहेतैं अंतःकरणकूं विषय करनै वास्तै जो अंतः-
करणकी वृत्ति होवै । तौ अंतःकरणके धर्म जो
सुखादिक हैं तिनकूं वी विषय करै ॥ सो
अंतःकरणकूं विषय करनैवाली वृत्ति तौ अंतः-
करणके सन्मुख होवै नहीं । यातैं अंतःकरणके
धर्म वी अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं । औ

यह नियम है:— जो वृत्तिके आश्रयसैं
किंचित् दूरिवस्तु होवै । सो वृत्तिका विषय
होवैहै । जो वस्तु वृत्तिके आश्रयसैं अत्यंतसमीप
होवै सो वृत्तिका विषय होवै नहीं ॥ जैसें
नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र । ताके
अत्यंतसमीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं ॥
तैसें अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अंतः-
करण । ताके अत्यंतसमीप जो सुखसैं आदि-
लेके धर्म । सो अंतःकरणकी वृत्तिके विषय बनै
नहीं ॥ इसरीतिसैं धर्मसहित अंतःकरणका
इंद्रियतैं अथवा अपनैतैं भांनै बनै नहीं । किंतु
साक्षीके विषय हैं ॥

॥ ४४ ॥ सो साक्षी एक अंगीकार करै ।

औ नेत्रदेशमैं स्थित जो अंतःकरण सो उक्तधर्म-
सहित नेत्रकूं प्रकाशताहै ।

तैसें अंतःकरण वी अपनैतैं भिन्न सर्वजडवस्तुनकूं
प्रकाशताहै । परंतु सुखादिधर्मसहित आपकूं आप
प्रकाशता नहीं । किंतु साभासअंतःकरणविषै आरूढ
जो साक्षी । सो धर्मसहित अंतःकरणकूं प्रकाशताहै ।
यातैं साभासअंतःकरण आपेक्षिकस्वयंप्रकाश है ।
निरपेक्षस्वयंप्रकाश नहीं । औ

साक्षी अपनै प्रकाशविषै अन्यप्रकाशकी अपेक्षा
करता नहीं औ सर्वका प्रकाशक है । यातैं
निरपेक्षस्वयंप्रकाश है ।

या मूलग्रंथउक्तशंकाका समाधान इसी अभि-
प्रायसैं आगे विषयमंडनके प्रसंगमैं कहियेगा । तातैं
ग्रंथके विषयमैं भ्रम करना योग्य नहीं ॥

तौ जैसें एकअंतःकरणके सुखदुःखका साक्षीसें भान होवैहै । तैसें सर्वके सुखदुःखका भान हुवाचाहिये । यातैं साक्षी नाना हैं ॥ जव नानासाक्षी अंगीकार करिये तव दोष नहीं । काहेतैं जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण है । ता साक्षीसें अपनी उपाधिके धर्मका भान होवैहै । यातैं सर्वके सुखदुःखका भान होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं नाना जो साक्षी । तिनूकी एकब्रह्मके साथ एकता बनै नहीं ॥ ५ ॥

॥ अथ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है । यातैं ताकी निवृत्ति बनै नहीं ॥

॥ दोहा ॥

बंधनिवृत्ति ज्ञानतैं ।

बनै न बिन अध्यास ॥

सामग्री ताकी नहीं ।

तजो ज्ञानकी आस ॥ ६ ॥

टीका:-अहंकारसैं आदिलेके जो अनात्मवस्तु हैं । सो बंध कहियेहै ॥ सो बंध

॥ ७६ ॥ स्वअभावके अधिकरणमें जो अवभास नाम विषय औ ज्ञान । सो अध्यास कहियेहै ॥ जैसें कल्पितसर्पके व्यावहारिक औ पारमार्थिकअभावके अधिकरण कहिये आश्रय रज्जुविषै प्रातिभासिकसर्पका अवभास कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है । सो अध्यास है ॥

अथवा अविद्यानतैं विषमसत्तावाला जो अवभास सो अध्यास कहियेहै ॥ जैसें व्यावहारिकसत्तावाले रज्जुरूप अधिष्ठानतैं विषम कहिये प्रातिभासिकरूप विपरीतसत्तावाला जो अवभास कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है । सो अध्यास है ॥

जो अध्यासरूप होवै तौ ज्ञानतैं निवृत्त होवै औ अध्यासरूप नहीं होवै तौ ज्ञानतैं निवृत्त होवै नहीं । काहेतैं ज्ञानका यह स्वभाव है:- जा वस्तुका ज्ञान होवै । ताकेविषै अध्यास औ अज्ञान । तिनकूं दूरि करैहै ॥ जैसें जेवरीका ज्ञान । जेवरीविषै सर्पअध्यासकूं औ जेवरीके अज्ञानकूं दूरि करैहै ॥

भ्रांतिज्ञानका विषय जो मिथ्यावस्तु औ भ्रांतिज्ञान । ताका नाम अर्ध्यास है ॥

जाकेविषै जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है । ताकी ज्ञानसैं निवृत्ति होवै नहीं ॥

तैसें आत्माविषै अहंकारसैं आदिलेके बंध जो अध्यास कहिये मिथ्या होवै तौ ज्ञानसैं निवृत्ति होवै ॥ आत्माविषै मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं औ बंध प्रतीति होवैहै । यातैं बंध सत्य है । ता सत्यबंधकी ज्ञानसैं निवृत्तिकी आशा निष्फल है ॥ ६ ॥

॥ ४६ ॥ अथ अध्याससामग्री निरूपणम् ॥

॥ दोहा ॥

सत्यवस्तुके ज्ञानतैं ।

संसकार इक जान ॥

सो अध्यास । १ अर्थाध्यास औ २ ज्ञानाध्यास-भेदतैं दोभांतिका है ॥

१ भ्रांतिज्ञानका विषय जो सर्पादिकमिथ्यावस्तु । सो अर्थाध्यास है ॥ औ

२ भ्रांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान । सो ज्ञानाध्यास है ॥

तिनमें ज्ञानाध्यास । परोक्ष अपरोक्षभेदतैं दो-भांतिका है ॥ औ

अर्थाध्यास । १ केवलसंबंधाध्यास । २ संबंधसहित-संबंधीका अध्यास । ३ केवलधर्माध्यास । ४ धर्मसहित-

त्रिविधदोष अज्ञान पुनि ।

सामग्री पहिचान ॥ ७ ॥

टीका:-१ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार ।
औ तीनप्रकारके दोष:-२ प्रमेयका दोष । ३
प्रमाताका दोष । ४ प्रमाणका दोष । औ ५
अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान । इतनी
अध्यासकी सामग्री है ॥ या विना अध्यास
होवै नहीं ॥

१ जैसे सीपीमें रूपका औ जेवरीमें
सर्पका अध्यास होवैहै । सो जा पुरुषनै सत्य-
रूपा औ सर्प देख्याहै । ताकूं होवैहै औ जाकूं
सत्यरूपका औ सर्पका ज्ञान नहीं ताकूं होवै
नहीं । यातैं सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार
अध्यासके हेतु हैं ॥ औ

२ सीपीमें सर्पका । जेवरीमें रूपका अध्यास
होवै नहीं । यातैं प्रमेयविषै सादृश्यदोष
अध्यासका हेतु है ॥

धर्मीका अध्यास । ५ अन्योऽन्याध्यास औ ६ अन्यतरा-
ध्यासभेदतैं षट्प्रकारका है ॥

अथवा संसर्गाध्यास औ स्वरूपाध्यासभेदतैं
अर्थाध्यास दोभांतिका है ॥

इहां यह निष्कर्ष है:- केवलसंबंधाध्यासहीं
संसर्गाध्यास है औ संबंधसहितसंबंधीका अध्यासहीं
संसर्गसहित स्वरूपाध्यास है । सोई अन्यो-
न्याध्यास है । सर्वत्र संसर्ग औ स्वरूप दोनूका
मिश्रभाव होवैहै औ दोनूमैंसैं एकका जो अध्यास सो
अन्यतराध्यास कहियेहै । सो मिथ्यावस्तुका
स्वरूपाध्यासरूप कहियेहै अरु सत्यवस्तुका
संबंधाध्यासरूप कहियेहै ॥ यह अन्यतराध्यासका
किंवा केवलसंबंधाध्यासका पृथक्भावकरि कथन जो
है । सो आत्मा अरु अनात्माके अध्यासके भेदज्ञानअर्थ
है । परंतु सर्वअर्थाध्यास अन्योऽन्याध्यासरूपहीं हैं ।
तातैं पृथक् नहीं ॥ सो अन्योऽन्याध्यास कहूं केवल-
धर्मका होवैहै औ कहूं धर्मसहितधर्मीका होवैहै ।
यातैं उक्तभेदतैं अन्योऽन्याध्यास दोप्रकारकाहीं है ॥

३ इसरीतिसैं प्रमाताविषै लोभ भयसैं
आदिलेके । औ

४ नेत्रादिकप्रमाणविषै पित्तकामलसैं आदि-
लेके जो दोष । सो अध्यासके हेतु हैं ॥ औ

५ सीपीका “इदं” रूपकरिके सामान्यज्ञान
होवै औ “यह सीपी है” ऐसा विशेषज्ञान
नहीं होवै । जब अध्यास होवैहै ॥ “सीपी है”
ऐसा विशेषरूपकरिके ज्ञान होवै । जब अध्यास
होवै नहीं ॥ औ सामान्यरूपकरिके ज्ञान नहीं होवै
तौ बी अध्यास होवै नहीं । यातैं अधिष्ठानका
विशेषरूपकरिके अज्ञान औ सामान्य-
रूपकरिके ज्ञान । अध्यासका हेतु है ॥

इतनी अध्यासकी सामग्री है ॥ इनमें कोईएक
नहीं होवै तौ बी अध्यास होवै नहीं ॥ जैसे
कुलालचक्रदंडमृत्तिका घटकी सामग्री है ।
कोईएक नहीं होवै तौ घट होवै नहीं । तैसैं
अध्यास बी सारीसामग्रीसैं होवैहै ॥ ७ ॥

इनके संक्षेपतैं उदाहरण हमने विचारचंद्रोदयकी
षष्ठकलाविषै लिखेहैं औ विस्तारसैं उदाहरण श्रीवृत्ति-
प्रभाकरविषै लिखेहैं ॥

॥ ७७ ॥ कारणके समुदायकूं सामग्री कहैहैं ॥
जैसे लकरीचुल्हीआदिककारण मिलिके पाक जो
रसोई ताकी सामग्री कहियेहै । तैसैं अध्यासके
कारणोंका समुदायरूप जो सामग्री है । सो इहां
कहियेगा ॥

॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञानका जो विषय सो प्रमेय
कहियेहै ॥ कल्पितसर्परजतआदिकका अधिष्ठान
रज्जुशुक्तिआदिक प्रमाज्ञानका विषय है । यातैं सो
प्रमेय है ॥ ताकेविषै जो सर्पादिकनकी तुल्यता है
सो सादृश्यदोष है । याहीकूं प्रमेयदोष बी कहतेहैं ॥
रज्जुविषै भूमिस्पृशित्वदीर्घत्वत्रिवलयाकारतारूप सर्पका
सादृश्य है औ शुक्तिविषै चाकचिक्यतारूप रजत-
का सादृश्य है ॥ इसरीतिसैं अन्यठिकाने बी
अधिष्ठानविषै अध्यस्तका सादृश्य जानि लेना ॥

॥ ४७ ॥ १ बंधके अध्यासमें सत्यवस्तुके ज्ञानसें जन्य संस्कारकी असिद्धि ॥

तैसैं बंधके अध्यासमें एक बी कारण है नहीं ॥ बंध कहूं सत्य होवै तौ ताके ज्ञानजन्य-संस्कारतैं आत्माविषै मिथ्याबंध प्रतीत होवै । सो सिद्धांतमें आत्मासें भिन्न कोई सत्यवस्तु है नहीं । यातैं सत्यबंधके ज्ञानजन्यसंस्कारका अभाव होनैतैं । आत्माविषै बंधका अध्यास बनै नहीं ॥

॥ ४८ ॥ २ बंधके अध्यासमें प्रमेयके दोषकी असिद्धि ॥

तैसैं आत्माका औ बंधका सादृश्य बी है नहीं । उलटा तमप्रकाशकी न्याई विपरीत-स्वभाव है ॥

१ आत्मा प्रत्यक् है औ बंध पराक है ॥ प्रत्यक् नाम अंतरका है औ पराक नाम बाह्यका है ॥

२ आत्मा विषयी है औ बंध विषय है ॥ जो प्रकाश करनैवाला होवै । सो विषयी कहियेहै ॥ जाका प्रकाश करिये । सो विषय कहियेहै ॥

१ प्रत्यक्विषै पराकका तथा पराकविषै प्रत्यक्का अध्यास होवै नहीं ॥ जैसैं पुत्रादिकनकी अपेक्षातैं देह प्रत्यक् है । ताकेविषै पुत्रादिकनका औ पुत्रादिकविषै देहका अध्यास होवै नहीं ॥ औ

२ विषयमें विषयीका तथा विषयीमें विषयका अध्यास होवै नहीं ॥ जैसैं विषय जो घटादिक । तिनविषै विषयी दीपकका औ दीपकविषै घटादिकनका अध्यास होवै नहीं ॥

॥ ७९ ॥ ब्रह्मचेतन्यसें भिन्न अज्ञान औ ताका कार्य स्थूलसूक्ष्मप्रपंच । यह सर्व चेतनविषै अध्यस्त हैं । याहीके अंतर्गत अंतःकरणरूप प्रमाता औ

तैसैं सादृश्यके अभाव होनैतैं प्रत्यक्-विषयी जो आत्मा । ताविषै पराकविषयरूप बंधका अध्यास बनै नहीं ॥

प्रत्यक्का औ पराकका विरोध है । विषयका औ विषयीका विरोध है । सादृश्य नहीं । यातैं बंधका अध्यास आत्माविषै बनै नहीं ॥

॥ ४९ ॥ ३-४ बंधके अध्यासमें प्रमाता-दिक दोषकी असिद्धि ॥

तैसैं प्रमाताके दोषका औ प्रमाणके दोषका बी अभाव है । काहेतैं “प्रमातासें आदिलेके सर्वप्रपंच अध्यासरूप है । सोई बंध है ।” यह वेदांतका सिद्धांत है ॥ इसरीतिसें बंधके अध्याससें पूर्व प्रमाताप्रमाणका स्वरूप असिद्ध है औ ताका दोष बी असिद्ध है । यातैं बंधका अध्यास बनै नहीं ॥

॥ ५० ॥ ५ बंधके अधिष्ठान ब्रह्मका विशेषरूपसें अज्ञान बनै नहीं ॥

औ अधिष्ठानका विशेषरूपकरिके अज्ञान बी बनै नहीं । काहेतैं जो बंधका अधिष्ठान ब्रह्म है । सो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप है ॥ ता स्वयंप्रकाशज्ञानरूप ब्रह्मविषै सूर्यविषै तमकी न्याई अज्ञान बनै नहीं ॥ जैसैं प्रकाशमान सूर्यसें तमका विरोध है । तैसैं चेतनप्रकाश औ तमरूप अज्ञानका परस्परविरोध है ॥ औ

अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करें । तौ बी बंधका अध्यास बनै नहीं । काहेतैं अत्यंत-अज्ञातविषै तथा अत्यंतज्ञातविषै अध्यास होवै नहीं । किंतु विशेषरूपसें अज्ञात औ सामान्य-रूपसें ज्ञातविषै होवैहै ॥ औ ब्रह्म सामान्य-विशेषभावसें रहित है । निर्विशेष है । यह

इंद्रियरूप प्रमाण हैं । यातैं वे बी अध्यस्त हैं ॥ तातैं प्रपंचके अध्यासतैं पूर्व सिद्ध नहीं । यह उनिषदनका निर्णीतअर्थरूप सिद्धांत है ॥

सिद्धांत है। यातें विशेषरूपसैं अज्ञात औ सामान्यरूपसैं ज्ञात ब्रह्म बनै नहीं ॥ औ

अध्यासके लोभसैं ब्रह्मविषै सामान्यविशेष-
भाव अंगीकार करौगे। तौ सिद्धांतका त्याग
होवैगा ॥

इसरीतिसैं निर्विशेष जो प्रकाशरूप ब्रह्म।
ताका विशेषरूपसैं अज्ञान औ सामान्यरूपसैं
ज्ञानका अभाव होनैतैं। ताके विषै अध्यास
बनै नहीं। यातैं ब्रह्मविषै बंध अध्यासरूप है।
यह कहना बनै नहीं। किंतु बंध सत्य है ॥ ता
सत्यबंधकी ज्ञानसैं निवृत्तिका असंभव है। यातैं
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रंथका प्रयोजन बनै नहीं।
औ ज्ञानसैं मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धांत।
सो समीचीन नहीं। किंतु कर्मसैं मोक्ष होवैहै।
यह वार्त्ता एकभक्तिवादकी रीतिसैं प्रतिपादन
करैहै:-

॥ ५१ ॥ केवलकर्मसैं मोक्षकी सिद्धि
(एकभक्तिवाद) ॥ ५१-५८ ॥

॥ दोहा ॥

सत्यबंधकी ज्ञानतैं।

नहीं निवृत्ति सयुक्त ॥

नित्यकर्म संतत करै।

भयो चहै जो मुक्त ॥ ८ ॥

॥ ८० ॥ जाका वेदविषै विधान औ निषेध
क्रिया नहीं। ऐसी जो रागद्वेषसैं रहित स्वाभाविक-
गमनशौचादिरूप क्रिया। सो उदासीनक्रिया है ॥

॥ ८१ ॥ अवश्य करनै योग्य कार्यका विस्मरण।
प्रमाद कहियेहै ॥ वा शास्त्रसैं करनैकुं योग्य होवै
औ जाके करनैकी इच्छा बी होवै। तिस कार्यका
जो न करना। सो प्रमाद कहियेहै ॥ जैसैं यति
जो संन्यासी। ताकुं द्रव्यका अग्रहण शास्त्रनैं विधान

टीका:- सत्यबंधकी ज्ञानसैं निवृत्ति
माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं। किंतु
अयुक्त है। यातैं जो पुरुष मुक्त हुवा चाहै। सो
संतत कहिये निरंतर नित्यकर्म करै ॥ याका
यह अभिप्राय है:-

॥ ५२ ॥ कर्म दोप्रकारका है ॥ १ एक
विहित है औ २ एक निषिद्ध है ॥

१ पुरुषकी प्रवृत्तिके निमित्त जाका स्वरूप
वेदनै बोधन कियाहै। सो विहितकर्म
कहियेहै ॥ औ

२ पुरुषकी निवृत्ति जासों बोधन करीहै।
सो निषिद्धकर्म कहियेहै ॥ औ

स्वभावसिद्ध जो क्रिया है सो कर्म नहीं।
काहेतैं जो वेदनै प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके
निमित्त बोधन कियाहै। सो कर्म कहियेहै ॥
उदासीनक्रिया कर्म नहीं। यातैं दोप्रकारका
कर्म है। तीनप्रकारका नहीं ॥

॥ ५३ ॥ विहितकर्म चारिप्रकारका है ॥
१ एक प्रायश्चित्त है। औ २ काम्य है औ
३ नैमित्तिक है औ ४ नित्य है ॥

१ पापनाशके निमित्त विधान किया जो
कर्म। सो प्रायश्चित्त कहियेहै ॥ जैसैं प्रमादसैं
द्रव्यके ग्रहणजन्य जो यतिकूं पाप। ताके नाशके
निमित्त द्रव्यका त्याग औ तीनिउपवास हैं ॥

२ फलके निमित्त विधान किया जो कर्म।
सो काम्य कहियेहै ॥ जैसैं वृष्टिकामकूं कारीरी-

कियाहै औ आपकूं अग्रहणके करनैकी इच्छा
बी है। फेर ताका न करना (द्रव्यका ग्रहण करना)
सो प्रमाद है ॥

॥ ८२ ॥ स्वदेशविषै वृष्टिकी कामनावाला राजा।
अपनी प्रजासैं धनका विभागरूप कर लेके जो याग
करताहै सो। किंवा वंशवृक्षके अंकुर करीर हैं।
तिनके होमकरि जो याग होवै सो। कारीरीयाग
कहियेहै ॥

याग है औ स्वर्गकामकूँ अग्निहोत्रसोमयागसँ आदिलैके हैं ॥

३ जा कर्मके नहीं कियेसँ पाप होवै औ कियेसँ पुन्यपापरूप फल होवै नहीं औ सदा जाका विधाननहीं । किंतु किसीनिमित्तकूँ लेके विधान किया होवै । सो कर्म नैमित्तिक कहियेहै ॥ जैसेँ ग्रहणश्राद्ध है औ अवस्थावृद्ध । जातिवृद्ध । आश्रमवृद्ध । विद्यावृद्ध । धर्मवृद्ध । ज्ञानवृद्धपुरुषके आगमनतँ उत्थानरूप कर्म हैं ॥ विद्याशब्दसँ शास्त्रज्ञानका ग्रहण है । औ ज्ञान-शब्दसँ अपरोक्षविद्याका ग्रहण है ॥ पूर्वपूर्वसँ उत्तरउत्तर उत्तम हैं ॥

४ जाके नहीं कियेसँ पाप होवै । कियेसँ फल होवै नहीं औ सदा जाका विधान होवै । सो

नित्यकर्म कहियेहै । जैसेँ स्नानसंध्यादिक हैं ॥ इसरीतिसँ च्यारिप्रकारका विहित औ निषिद्ध मिलिके पांचप्रकारका कर्म है ॥

॥ ५४ ॥ मोक्षकी इच्छावान् । काम्य औ निषिद्धकर्म करै नहीं । काहेतँ काम्यकर्मसँ उत्तमलोककूँ जावैहै औ निषिद्धसँ नीचलोककूँ जावैहै । यातँ दोनूँको त्याग करै औ नित्यकर्म सदा करै औ नैमित्तिकका जब निमित्त होवै । तब नैमित्तिक बी करै । काहेतँ नित्यनैमित्तिककर्म नहीं करै तौ पाप होवैगा । ता पापसँ नीचयोनिनूँ प्राप्त होवैगा । यातँ पापके रोकनैवास्तँ नित्यनैमित्तिककर्म करै ॥ नित्य-नैमित्तिककर्मका औरफल नहीं । यही फल है:- जो तिनके नहीं करनेसँ पाप होवैहै । सो तिनके

॥ ८३ ॥ याका यह अर्थ है:-

१ अवस्थावृद्धतँ जातिवृद्ध कहिये वर्णवृद्ध उत्तम है ॥ औ

२ केवलवर्णवृद्धतँ अवस्थावृद्ध औ वर्णवृद्ध उत्तम है ॥ औ

३ अवस्थावृद्धवर्णवृद्ध दोनूँतँ आश्रमवृद्ध उत्तम है ॥ औ

४ केवलआश्रमवृद्धतँ अवस्थावृद्धआश्रमवृद्ध उत्तम है ॥ औ

५ अवस्थावृद्ध आश्रमवृद्ध वर्णवृद्ध इन तीनोंतँ विद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

६ केवलविद्यावृद्धतँ अवस्थावृद्धविद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

७ अवस्थावृद्धविद्यावृद्धतँ वर्णवृद्धविद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

८ वर्णवृद्धविद्यावृद्धतँ आश्रमवृद्धविद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

९ अवस्थावृद्धवर्णवृद्धआश्रमवृद्ध अरु विद्यावृद्धतँ धर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१० अवस्थावृद्धधर्मवृद्धतँ वर्णवृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

११ वर्णवृद्धधर्मवृद्धतँ आश्रमवृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१२ आश्रमवृद्धधर्मवृद्धतँ विद्यावृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१३ अवस्थावृद्धतँ लेके धर्मवृद्ध पर्यंत । इन सर्वतँ ज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ तिनमें बी

१४ केवलज्ञानवृद्धतँ अवस्थावृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१५ अवस्थावृद्धज्ञानवृद्धतँ वर्णवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१६ वर्णवृद्धज्ञानवृद्धतँ आश्रमवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१७ आश्रमवृद्धज्ञानवृद्धतँ विद्यावृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१८ विद्यावृद्धज्ञानवृद्धतँ धर्मवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥

इहां धर्मशब्दसँ शास्त्रोक्तअर्थके अनुष्ठानका ग्रहण है औ विद्यावृद्धशब्दसँ अधिकशास्त्राभ्यासवान्का ग्रहण है औ ज्ञानवृद्धशब्दसँ ज्ञाननिष्ठाविषे अधिकआरुढ़का ग्रहण है ॥

करनेसें होवै नहीं। यातें मुमुक्षु नित्यनैमित्तिक-
कर्म अवश्य करै ॥

॥ ५५ ॥ और जो कदाचित् प्रमादसें
निषिद्धकर्म होय जावै । तौ ताका दोष दूरि
करनैकू प्रायश्चित्त करै ॥ जो निषिद्धकर्म नहीं
कियाहोवै तौ वी जन्मांतरके जो पाप हैं ।
तिनके दूरि करनैवास्तै प्रायश्चित्तकर्म करै । परंतु
इतना भेद है:- प्रायश्चित्त दो प्रकार है ॥ १ एक
तौ असाधारण है औ २ एक साधारण है ॥

१ जो किसी पापविशेषके दूरि करनैवास्तै
शास्त्रनै विधान कियाहोवै । सो असाधारण-
प्रायश्चित्त कहियेहै । जैसे पूर्वकथा उपवास
है ॥ औ

२ सर्वपापके दूरि करनैवास्तै शास्त्रनै जो
विधान किया कर्म । सो साधारणप्रायश्चित्त
कहियेहै । जैसे गंगास्नान औ ईश्वरके नामका
उच्चारण हैं ॥ इसतैं आदिलेके और वी जानि
लेनै ॥

इसरीतिसैं दो प्रकारके प्रायश्चित्त हैं ॥

१ जो ज्ञातपाप होवै । तौ तिस पापका नाशक
जो असाधारणप्रायश्चित्त शास्त्रनै बोधन
कियाहै । ताकू करै ॥ औ

२ जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं । तिनके दूरि
करनैवास्तै साधारणप्रायश्चित्त करै । काहेतैं

१ असाधारणप्रायश्चित्तका यह स्वभाव
है:- जा पापका नाश करनैवास्तै शास्त्रनै जो
प्रायश्चित्त विधान कियाहै । सो पाप प्रायश्चित्तसें
दूरि होवैहै । और नहीं ॥ औ

२ जन्मांतरके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं ।
जो कौनसा पाप है । किस प्रायश्चित्तसें दूरि
होवैगा । यातैं साधारणप्रायश्चित्त करै ॥

॥ ५६ ॥ साधारणप्रायश्चित्तसें सर्वपाप दूरि
होवैहै ॥ यद्यपि गंगास्नानसें आदिलेके जो
साधारणप्रायश्चित्त कहे । सो केवलप्रायश्चित्तरूप

नहीं । किंतु १ काम्यरूप औ २ प्रायश्चित्तरूप
हैं । काहेतैं

१ “गंगास्नानसें उत्तमलोककी प्राप्ति”
शास्त्रमें कहीहै ॥ तैसें “ईश्वरके नाम-
उच्चारणसें वी उत्तमलोककी प्राप्ति”
कहीहै । यातैं काम्यरूप हैं ॥ औ

२ पापके नाशक हैं । यातैं प्रायश्चित्तरूप
हैं ॥

जैसें अश्वमेध । ब्रह्महत्यादिकपापका नाशक
है औ स्वर्गकी प्राप्तिरूप फलका हेतु है ।
तैसें गंगास्नानादिक हैं । केवलप्रायश्चित्त नहीं ।
यातैं गंगास्नानादिकनतैं उत्तमलोककी प्राप्ति
होवैहै । सो मुमुक्षुकूं वांछित है नहीं ।
तथापि जाकूं उत्तमलोककी वांछा है । ताकूं तौ
गंगास्नानादिक पापनाशकरिके उत्तमलोककूं प्राप्त
करैहै ॥ जाकूं लोककी कामना नहीं है । ताके
केवलपापहीके नाशक हैं । यातैं कामनासहित
अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं ॥
लोककामनासें विना अनुष्ठान किये केवल
प्रायश्चित्तरूप हैं ॥

जैसें वेदांतमतमें संपूर्णकर्म सकामपुरुषकूं
संसारके हेतु हैं औ निष्कामकूं अंतःकरणकी
शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं ॥ तैसें एकहीं
गंगास्नान तथा ईश्वरका नामउच्चारण । सकामकूं
तौ काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं औ निष्कामकूं
केवलप्रायश्चित्तरूप हैं । यातैं मुमुक्षु साधारण-
प्रायश्चित्त करै ॥

इसरीतिसैं जन्मांतरके संपूर्णपापका ज्ञानसें
विनाहीं नाश होवैहै ॥

॥ ५७ ॥ तैसें मुमुक्षुके जन्मांतरके काम्यकर्म
वी बंध्याके समान हैं । फलके हेतु नहीं ।
काहेतैं जैसें कर्मके अनुष्ठानकालविषे पुरुषकी
इच्छा । फलका हेतु वेदांतमतमें अंगीकार
करीहै ॥ इच्छासहित अनुष्ठान किये कर्म

स्वर्गादिफलके हेतु हैं औ निष्कामअनुष्ठान किये स्वर्गादिफलके हेतु नहीं । यह वेदांतका सिद्धांत है ॥

तैसँ कर्मकी सिद्धिसँ अनंतर वी पुरुषकी इच्छा फलका हेतु है ॥ सो पुरुषकी इच्छा जिस कालमें पुरुष मुमुक्षु हुवा तब दूर होई गई । यातँ जन्मांतरके काम्यकर्म वी फलके हेतु नहीं ॥ जैसँ किसी पुरुषनँ धनकी प्राप्तिकी इच्छातँ धनीपुरुषका आराधन कियाहोवै । ता धनीके आराधनसँ अनंतर वी जो धनकी इच्छा दूर होयजावै । तौ धनकी प्राप्तिरूप फल होवै नहीं ॥ तैसँ जन्मांतरके काम्यकर्मका वी मुमुक्षुकुं इच्छाके अभावतँ फल होवै नहीं ॥

इसरीतिसँ केवलकर्मसँ मोक्ष होवैहै ॥

॥ ५८ ॥ १ वर्त्तमानजन्मविषै काम्य औ निषिद्ध किये नहीं । जातँ ऊर्ध्वलोकअधोलोककू जावै ॥ जन्मांतरके प्रारब्ध जो निषिद्ध औ काम्य । तिनका भोगसँ नाश होवैहै ॥ नित्य औ नैमित्तिकके नहीं करनैतँ जो पाप होवै । सो तिनके करनैतँ मुमुक्षुकू होवै नहीं ॥ औ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध हैं । तिनका साधारणप्रायश्चित्तसँ नाश होवैहै ॥ जन्मांतरका संचितकाम्यकर्म मुमुक्षुकू इच्छाके

॥ ८४ ॥ “तैसँ” कहिये हमारे एकभक्तिकवादीके सिद्धांतमें ॥

॥ ८५ ॥ साधारणप्रायश्चित्त औ असाधारणप्रायश्चित्तके करनैविषै बहुतश्रम देखिके मुमुक्षुकू स्वमतमें अरुचि होवैगी । या अभिप्रायसँ एकभक्तिकवादी अन्यसुगमप्रकार कहैहै ॥

॥ ८६ ॥ “नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्” ॥ अर्थः—सौकोटिकल्पोंकरिके वी अज्ञानीका कर्म भोगविना नाश होता नहीं । किंतु किया जो शुभअशुभकर्म । सो अवश्य भोगनैकू योग्य है ॥ जो भोगविना कर्मका नाश मानै । तौ उक्तशास्त्रवचनका विरोध

अभावतँ फल देवै नहीं । यातँ मुमुक्षु नित्य-नैमित्तिक औ साधारणप्रायश्चित्तरूप कर्म करै ॥ औ वर्त्तमानजन्मका ज्ञातनिषिद्धकर्म होवै । तौ असाधारणप्रायश्चित्त करै ॥

२ अथवा नित्य औ नैमित्तिकहीं करै । प्रायश्चित्त नहीं करै । काहेतँ जो संचितनिषिद्धकर्म औ काम्यकर्म । सो मुमुक्षुके नाश होय जावैहै ॥ जैसँ ज्ञानवानके संचितकर्मका नाश वेदांतमतमें अंगीकार कियाहै । तैसँ निषिद्धकाम्यका त्यागकरिके नित्यनैमित्तिककर्मविषै वर्त्तमान जो मुमुक्षु । ताके संचितकर्मका नाश होवैहै ॥

३ अथवा संचित जो काम्य औ निषिद्ध । सो सारे मिलिके एकजन्मका आरंभ करैहै । यातँ मुमुक्षुकू एकजन्म और होवैहै ॥

४ अथवा योगीके कायव्यूहकी न्याई । एकहीं कालविषै सारेसंचितअनंतशरीरनका आरंभ करैहै । तिनतँ मुमुक्षु उत्तरजन्मविषै सर्वका फल भोग लेवैहै ॥

५ अथवा नित्य औ नैमित्तिककर्मके अनुष्ठानतँ जो क्लेश होवैहै । सो जन्मांतरके संचितनिषिद्धकर्मका फल है । यातँ जन्मांतरका संचितनिषिद्ध औरजन्मका आरंभ करै नहीं ॥ काम्य

होवैगा । ताके निवारणअर्थ अन्यपक्ष कहैहै ॥

॥ ८७ ॥ अनंतविलक्षणजन्मोंके कारण अनंतकर्मनका फल एकजन्मविषै संभवै नहीं । या शंकाके लिये अन्यपक्ष कहैहै ॥

॥ ८८ ॥ योगीके काय कहिये शरीरनका । व्यूह कहिये समूह । ताकी न्याई एककालमें वी अनंतप्रकारके जन्मकरि अनंतप्रकारके सुखकी न्याई । अनंतप्रकारके दुःख वी उत्तरजन्मविषै भोगनै पड़ेंगे । इस भयसँ मुमुक्षुकी या मतमें अप्रवृत्ति होवैगी । या अभिप्रायसँ एकभक्तिकवादी उत्तरजन्मविषै मुमुक्षुकू केवलसुखका भोग दिखायके स्वमतमें रुचि उपजावताहै ॥

जो संचित है। सो एकजन्म अथवा एककालमें अनंतशरीरनका आरंभ करैहै। यातें मुमुक्षुकं उत्तरजन्मविषै दुःखका लेश वी होवै नहीं। केवल-मुखका भोग होवैहै। काहेतैं जन्मांतरके संचित जो विहितकर्म हैं। तिनतैं शरीर हुवाहै औ संचित जो निषिद्ध हैं। सो नित्यनैमित्तिकके अनुष्ठानके केशतैं पूर्वजन्मविषै भोगि लिये ॥

इसरीतिसैं प्रायश्चित्तसैं विना केवल नित्य औ नैमित्तिककर्मके अनुष्ठानतैं मोक्ष होवैहै। यातैं नैमित्तिककर्मके समय नैमित्तिकअनुष्ठान करै। औ नित्यकर्म संतत अनुष्ठान करै ॥ या मतकूं शास्त्रमें एकभविक्वाद् कहैहै ॥ ५९ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका प्रयोजन नहीं ॥

यातैं वी बंधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका प्रयोजन नहीं। काहेतैं जो वस्तु औरसैं होवै नहीं। सो मुख्यप्रयोजन होवैहै ॥ जैसैं रूपका ज्ञान नेत्रविना औरसैं होवै नहीं। सो रूपज्ञान नेत्रका प्रयोजन है। औ बंधकी निवृत्ति ग्रंथसैं विना कर्मतैं होवैहै। यातैं बंधकी निवृत्ति ग्रंथका प्रयोजन नहीं ॥

इसरीतिसैं ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन वनै नहीं ॥

॥ ६० ॥ ॥ संबंधखंडन (४) ॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

अधिकारी आदिकोंके अभावतैं संबंध वी वनै नहीं। काहेतैं

१ विषयके अभावतैं ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंबंध वनै नहीं ॥

२ अधिकारी औ फलके अभावतैं। तिनका प्राप्यप्रापकभावसंबंध वनै नहीं ॥

॥ ८९ ॥ एकभविक् कहिये एकजन्मका अथवा मोक्षके साधन एकहीं कर्मका। वाद कहिये कथन।

(३) अधिकारीके अभावतैं। ताका औ विचारका कर्तृकर्तव्यभावसंबंध वनै नहीं ॥

(४) ज्ञानकूं निष्फलता होनैतैं। ग्रंथका औ ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध वनै नहीं ॥ सफलवस्तु जन्य होवैहै ॥ पूर्व कही रीतिसैं ज्ञान सफल है नहीं ॥ औ

(५) ज्ञानके स्वरूपका वी अभाव है। यातैं वी ज्ञानका औ ग्रंथका संबंध वनै नहीं। काहेतैं जीवब्रह्मके अभेदनिश्चयका नाम सिद्धांतमें ज्ञान है ॥ सो अभेदनिश्चय वनै नहीं। काहेतैं जीवब्रह्मका अभेद है नहीं। यह वार्त्ता विषयके निराकरणमें पूर्व प्रतिपादन करीहै। यातैं अभेद-निश्चयरूप ज्ञान वनै नहीं ॥

इसरीतिसैं अधिकारीआदिकअनुबंधनके अभावतैं ग्रंथका आरंभ वनै नहीं ॥

॥ अथ पूर्वपक्षीकमतें उत्तर ॥ ६१-९३ ॥

॥ ६१ ॥ अधिकारीमंडन(१) ॥ ६१-७१ ॥

॥ अंक ३४-३६ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥

॥ ६१-६३ ॥

(मोक्षकी प्रथमअंशकी इच्छा वनैहै)

पूर्वपक्षीनैं प्रथम कहा “जो मोक्षकी इच्छा काहूकूं वनै नहीं। काहेतैं मोक्षविषै दोअंश हैं:-

१ एक तौ कारणसहित जगतकी निवृत्ति मोक्षका अंश है। औ

२ दूसराअंश ब्रह्मकी प्राप्तिरूप है ॥

तिनविषै कारणसहितजगतकी निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा काहूकूं है नहीं। किंतु तीनप्रकारके दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वपुरुषनकूं है ॥ सो दुःखकी निवृत्ति अपनै-

अपनै उपायनतैं होय जावैहै। यातैं मूलसहित-सो एकभविक्वाद् शब्दका अर्थ है ॥

जगत्की निवृत्तिकी इच्छावाला सुमुक्षु अधिकारी बनै नहीं” । ताका

॥ ६२ ॥ समाधान प्रथम कहैहैं ॥

॥ दोहा ॥

मूलसहित जगहानि विन ।

वहै न त्रिविधदुःख ध्वंस ॥

यातैं जन चाहत सकल ।

प्रथम मोछको अंस ॥ ९ ॥

टीका:—मूल कहिये जगत्का कारण जो अज्ञान औ जगतके नाशविना तीनप्रकारके दुःखका औरउपायनतैं ध्वंस कहिये नाश होवै नहीं ॥ औ मूलअविद्याके नाशतैं सर्वदुःख औ दुःखके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके आश्रय शरीरादिकनका नाश होवैहै । यातैं त्रिविधदुःखके नाशके निमित्त । कारणसहित-जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकूं सकल-पुरुष चाहैहैं ॥

तात्पर्य यह है:— जो सर्व औषधआदिक-उपाय करनैविषै समर्थ हैं । तिनके बी दुःख नियमकरि दूर होवै नहीं ॥ काहूपुरुषका रोगादि-जन्मदुःख औषधादिकउपायनतैं नाश होवैहै औ काहूके दुःखका औषधआदिकउपायनतैं नाश होवै नहीं । यातैं औषधआदिकउपायनतैं रोगादिजन्मदुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवै नहीं ॥ औ जाके औषधादिकउपायनतैं दुःखकी निवृत्ति होवैहै । ताके बी दुःखकी उत्पत्ति फेरि होवैहै । यातैं औषधआदिक-

उपायनतैं दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति होवै नहीं ॥ जाकी निवृत्ति हुईहै ताकी फेरि उत्पत्ति नहीं होवै । सो अत्यंतनिवृत्ति कहियेहै ॥ औषध-आदिकउपायनतैं दुःखकी निवृत्ति नियम-करिके होवै नहीं औ निवृत्त जो दुःख ताकी फेरि बी उत्पत्ति होवैहै । यातैं अत्यंतनिवृत्ति बी तिन उपायनतैं होवै नहीं ॥ औ

दुःखके सकलसाधनका नाश होवै तौ सकल-दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवै औ दुःखके साधनका नाश हुयेतैं फेरि दुःख होवै नहीं । यातैं दुःखकी निवृत्तिके निमित्त दुःखके साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वकूं होवैहै ॥

॥ ६३ ॥ सो दुःखका साधन अज्ञान औ ताका कार्य प्रपंच है । यह वार्ता छांदोग्य-उपनिषद्में भूमविद्याविषै प्रसिद्ध है ॥ तहां यह प्रसंग है:— एकसमय सनत्कुमारके पास नारद प्राप्त हुवा ॥ औ

नारदनै कबा:— “हे भगवन् ! जो आत्म-ज्ञानी पुरुष है ताकूं शोक नहीं होवैहै औ मैं शोकसहित हूं । यातैं मैं अज्ञानीहूं ॥ मेरेकूं ऐसा उपदेश करो जासैं मेरा अज्ञान दूर होवै” ॥

तव सनत्कुमारनैं नारदकूं कबा:— “हे नारद ! भूमा शोकरहित है । सुखरूप है औ भूमासैं भिन्न सकल तुच्छ है औ दुःखका साधन है” ॥

भूमा नाम ब्रह्मका है ॥

इसरीतिसैं ब्रह्मसैं भिन्न जो वस्तु । सो सकल-दुःखका साधन कहैहैं ॥ अज्ञान औ ताका कार्य ब्रह्मसैं भिन्न है । यातैं दुःखका साधन है ॥ ताकी निवृत्ति हुयेसैं सर्वदुःखकी नियमकरिके अत्यंत-

॥ ९० ॥ जैसैं कफकारकपदार्थके त्यागविना कफरोगकी निवृत्ति होवै नहीं । यातैं कफनिवृत्तिका इच्छा “मैं वैद्यसैं जानिके कफकारकपदार्थका त्याग करंगा” ऐसैं कफके साधनकी निवृत्तिकूं इच्छताहै ॥

तैसैं दुःखके साधनकी निवृत्तिविना दुःखकी निवृत्ति होवै नहीं । यातैं दुःखकी निवृत्तिका इच्छा पुरुष । “मैं शास्त्रगुरुसैं जानिके दुःखके साधनका त्याग करंगा” ऐसैं दुःखके साधनकी निवृत्तिकूं बी इच्छताहै ॥

निवृत्ति बनैहै । यातैं सकलदुःखकी निवृत्तिके निमित्त अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकी चाह बनैहै ॥ ९ ॥

॥ ६४ ॥ अंक ३७-३८ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ ६४-६५ ॥

(मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा बनैहै)

और जो पूर्वपक्षीनै (अंक ३७में) कहा:- “जा वस्तुका अनुभव किया होवै । ताकी प्राप्तिकी इच्छा होवैहै । ब्रह्मका अनुभव काहूँ किया है नहीं । यातैं ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहूँ होवै नहीं” । ताका

समाधान कहैहै ॥

॥ दोहा ॥

किय अनुभव सुखको सबही ।

ब्रह्म सुन्यो सुखरूप ॥

॥ ९१ ॥ इयां यह शंका है:- जा वस्तुका पूर्व अनुभव कियाहोवै ताकी इच्छा होवैहै । यह नियम है ॥ ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिका अनुभव मुमुक्षुकूं पूर्व किसी-कालविषै भया नहीं । यातैं ताकूं अज्ञानसहित-प्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनै नहीं । यह ६९ वें टिप्पणउक्त शंकाका

यह समाधान है:- अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवैहै ऐसा नियम नहीं । किंतु अनुभव किये वस्तुके सजातीयकी इच्छा होवैहै । यह नियम है ॥ जो अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै तौ भुक्त-भोजनविषै फेरी प्रवृत्ति हुइचाहिये औ होती नहीं । किंतु तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिसतैं विलक्षण अन्यभोजनकी इच्छा होवैहै ॥ जैसे अज्ञान-सहित प्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म हैं । तैसे कल्पित-सर्पादिकनके अधिष्ठानरज्जुआदिक हैं । यातैं वे अधिष्ठानताकरिके परस्परसजातीय हैं । अरु सर्पादिकन-

ब्रह्मप्राप्ति या हेतुतैं ।

चहत विवेकीभूप ॥ १० ॥

टीका:- सर्वपुरुषनैं सुखका अनुभव कियाहै । यातैं सुखकी इच्छा सर्वकूं है ॥ औ “ब्रह्म नित्यसुखरूप है” ऐसा सत्शास्त्रमें सुन्याहै । यातैं विवेकीभूप कहिये उत्तमविवेकी सुखस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्तिकूं चाहैहै ॥ १० ॥

॥ ६५ ॥ ॥ दोहा ॥

केवलसुख सब जन चहैं ।

नहीं विषयकी चाह ॥

अधिकारी यातैं बनै ।

वहै जु विवेकी नाह ॥ ११ ॥

टीका:- पूर्व (अंक ३८में) कहा जो “सर्व-पुरुष विषयजन्यसुख चाहैहैं । सो विषयजन्य-सुख मोक्षविषै प्राप्त होवै नहीं । किंतु जगत्में प्राप्त

की निवृत्ति औ अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति बी परस्परसजातीय हैं ॥ जातैं रज्जुआदिकके ज्ञानसैं सर्पादिकनकी निवृत्ति मुमुक्षुकूं अनुभूत है । तातैं तिनके सजातीय ब्रह्मके ज्ञानसैं अज्ञानसहितप्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनैहै ॥

॥ ९२ ॥ इहां यह रहस्य है:- जो अनुभव किये वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवै । तौ अनुभव किये रोगादिनिमित्तसैं जन्य दुःख औ ताके साधन-रोगादिरूप प्रतिकूलवस्तुकी बी इच्छा सर्वकूं हुइ-चाहिये औ होती नहीं । यातैं अनुभव किये सुख औ सुखके साधनरूप अनुकूलवस्तुकी इच्छा होवैहै ॥ तिनमें बी अनुभव किये अनुकूलवस्तुके सजातीयकी इच्छा होवैहै । यह नियम है ॥ जातैं बुद्धिविषै ब्रह्म-नंदके प्रतिबिम्बरूप विषयसुखका अनुभव सर्वनैं कियाहै । ताका सजातीय विवभूत सुखरूप ब्रह्म शास्त्रमें सुन्याहै । यातैं ब्रह्मके प्राप्तिकी इच्छा बनैहै ॥

होवैहै । यातँ मोक्षकी इच्छावान् अधिकारीके अभावतँ ग्रंथका आरंभ निष्फल है” ॥

ताकूँ यह पूछैहैं:- १ जो कोई मुमुक्षु नहीं है? २ अथवा मुमुक्षु तो है परंतु तिनकी ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं?

१ जो ऐसै कहै:- “मुमुक्षु नहीं है” ।

सो बनै नहीं । काहेतँ सर्वपुरुष सर्व-दुःखका नाश औ नित्यसुखकी प्राप्ति चाहैहैं ॥ सो सर्वदुःखका नाश औ सुखकी प्राप्तिरूप मोक्ष है । यातँ सर्वपुरुष मुमुक्षु हैं ॥

और कहा जो “विषयजन्यसुख चाहैहैं” ।

सो नहीं । किंतु सुखमात्र चाहैहैं ॥ सो सुख विषयसँ होवै अथवा विषयविना होवै ॥ जो विषयजन्य सुखकूँहीं चाहै तो मुमुक्षुके सुखकी इच्छा नहीं हुईचाहिये ॥ मुमुक्षुका सुख विषयजन्य है नहीं । यातँ सुखमात्रकूँ चाहैहैं । केवलविषयजन्यकूँहीं नहीं । उलटा आत्म-सुखकूँ चाहैहैं । विषयजन्यकूँ नहीं चाहैहैं । काहेतँ सर्वपुरुषनकूँ न्यून अथवा अधिकविषय-सुख प्राप्त वी है । परंतु ऐसी इच्छा सदा रहैहै:- “हमारेकूँ ऐसा सुख प्राप्त होवै । जा सुखका नाश कदै होवै नहीं” ॥ ऐसा सुख आत्मस्वरूप मोक्ष है । यातँ सर्वपुरुष मुमुक्षु हैं । “कोउ मुमुक्षु नहीं” । ऐसा कहना बनै नहीं ॥

॥ ६६ ॥ मुमुक्षुकी सिद्धिसँ ग्रंथके

आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥

२ और जो ऐसै कहै:- “मुमुक्षु तो हैं । परंतु ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं । यातँ ग्रंथका आरंभ निष्फल है” ॥

ताकूँ यह पूछैहैं:- (१) ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं है यातँ ग्रंथविषै प्रवृत्ति नहीं होवै?

॥ ९३ ॥ अंगअंगीभेदतँ श्रवण दोप्रकारका है ॥ तिनमें द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारक है । यातँ

(२) अथवा ग्रंथसँ और वी कोई साधन है । जाकेविषै प्रवृत्ति होनैतँ ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं? (३) अथवा जिन शब्दादिजनतँ ग्रंथमें अधिकार कहा । सो शब्दादिमानज्ञानके योग्य कोई अधिकारी नहीं है । यातँ ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं?

(१) जो ऐसै कहै:- “ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं” ॥

सो वार्ता बनै नहीं । काहेतँ मोक्ष ज्ञानतँ नियमकरिके होवैहै । यह वेदका सिद्धांत है ॥

सो ज्ञान श्रवणसँ होवैहै ॥ श्रवण दोप्रकारका है—

[१] एक तो वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका संयोगरूप है । औ

[२] दूसरा वेदांतवाक्यका विचाररूप है ॥ ज्ञानका हेतु प्रथमश्रवण है । दूसरा नहीं । काहेतँ शब्दजन्यज्ञानविषै इंद्रियके साथ शब्दका संयोगहीं सर्वत्र हेतु है । यातँ वेदांत-वाक्यका औ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण ब्रह्म-ज्ञानका हेतु है ॥ अर्वांतरवाक्यका श्रवण परोक्षज्ञानका हेतु है औ महावाक्यका श्रवण अपरोक्षज्ञानका हेतु है । यह वार्ता पूर्व प्रति-पादन करीहै ॥

जाकूँ ज्ञान हुवेतँ वी असंभावना औ विप-रीतभावना होवै । सो [१] दूसरा श्रवण औ [२] मनन [३] निदिध्यासन करै ॥

[१] वेदांतवाक्यका विचाररूप जो श्रवण । तासँ वेदांतवाक्यविषै असंभावना दूर होवैहै ॥ “वेदांतवाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा और-अर्थके प्रतिपादक हैं?” ऐसा संशय वेदांत-वाक्यकी असंभावना है । सो तिनके विचारसँ दूर होवैहै ॥ औ

सो अंग (साधन)श्रवण कहियेहै औ प्रथमश्रवण उपकार्य है । यातँ अंगी (फल)श्रवण कहियेहै ॥

[२] मननसँ प्रमेयकी असंभावना दूर होवैहै ॥ जीवब्रह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय कहियेहै ॥ “सो एकता सत्य है अथवा जीव-ब्रह्मका भेद सत्य है?” ऐसा जो संशय । सो प्रमेयकी असंभावना कहियेहै । सो मननसँ दूर होवैहै ॥

[३] विपरीतभावना निदिध्यासनतँ दूर होवैहै ॥

इसरीतिसँ प्रथमश्रवण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका हेतु है औ विचाररूप श्रवण औ मनन औ निदिध्यासन । ये असंभावना औ विपरीत-भावनाकी निवृत्तिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥

वेदांत नाम उपनिषद्का है । सो यद्यपि या ग्रंथतँ भिन्न है तथापि । तिनके समानअर्थ-वाले भाषावाक्य या ग्रंथमें हैं । तिनके श्रवणतँ बी ज्ञान होवैहै । यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे ॥

इसरीतिसँ ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है ॥ औ विचाररूप औ मननरूप यह ग्रंथ है । यातँ असंभावनादोषकी निवृत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है । यातँ “ग्रंथसँ मोक्ष होवै नहीं” । यह केवल हठमात्र है ॥

॥६७॥ (२) और जो ऐसै कहै:— “ग्रंथसँ मोक्ष तौ होवैहै । परंतु औरसाधनसँ बी मोक्ष होवैहै । यातँ ग्रंथका आरंभ निष्फल है” ॥

ताकू यह पूछैहैं:—सो औरसाधन कौन हैं जातँ मोक्ष होवैहै?

जो ऐसै कहै:— “उपनिषद् सूत्रभाष्यसँ

॥ ९४ ॥ भाषाग्रंथके श्रवणतँ बी ज्ञान होवैहै । यह वार्ता आगे तृतीयतरंगके दशमदोहाविषै प्रतिपादन करेंगे ॥

॥ ९५ ॥ वेदका अंतभागरूप जो वेदांत । सो उपनिषद् कहियेहै ॥ वे उपनिषद् अनेक (१०८) हैं ॥ तिनमें ईश । केन । कठ । प्रश्न । मुंडक । मांडूक्य ।

आदिलेके संस्कृतग्रंथ जीवब्रह्मकी एकताके प्रति-पादक बहुत हैं । तिनसँ बी ज्ञानद्वारा मोक्ष होवैहै । याका भिन्न अधिकारी नहीं । यातँ यह ग्रंथ निष्फल है” ॥

सो वार्ता यद्यपि सत्य है । तथापि तिनका अर्थ ग्रहण करनेविषै जाकी बुद्धि समर्थ नहीं है । ऐसा जो मुमुक्षु ताकू तिनसँ ज्ञान होवै नहीं । यातँ मंदबुद्धिमुमुक्षुकी तिनविषै प्रवृत्ति होवै नहीं । या ग्रंथविषैही प्रवृत्ति होवैगी ॥

॥६८॥ (३) और जो ऐसै कहै:— “ग्रंथसँ मोक्ष बी होवैहै औ संस्कृतग्रंथनसँ मंदबुद्धिकू बोध बी होवै नहीं । औ मुमुक्षु बी है । तौ बी ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं । काहेतँ जो विवेक-वैराग्यशमादिमानअधिकारी कहा । सो दुर्लभ है । यातँ अपनैविषै साधनका अभाव देखिके ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं” ॥

ताकू यह पूछैहैं:—[१] बहुतअधिकारी नहीं? [२] अथवा कोई बी नहीं?

[१] जो ऐसै कहै:— “बहुतअधिकारी नहीं” ॥

सो तौ हम बी अंगीकार करेंहैं ॥ औ

[२] जो ऐसै कहै:— “कोई बी ज्ञानके योग्य अधिकारी नहीं” ॥

सो वार्ता बनै नहीं । काहेतँ अंतः-करणविषै तीनदोष हैं:— (क) एक मल है । औ (ख) विक्षेप है औ (ग) स्वरूपका आवरण है ॥

तैत्तिरीय । ऐतरेय । छांदोग्य । बृहदारण्यक । ये दश-उपनिषद् मुख्य हैं । तिनके ऊपर श्रीशंकराचार्य-स्वामीकृत भाष्य हैं ॥ इन १० उपनिषदनका हिंदु-स्थानीभाषांतर हमने प्रकट कियाहै ॥ सूत्र औ भाष्यका लक्षण तौ पंचम औ षष्ठ टिप्पणविषै लिखाहै ॥

(क) मल नाम पापका है ।

(ख) विक्षेप नाम चंचलताका है । औ

(ग) आवरण नाम अज्ञानका है ॥

(क) शुभकर्मतैं मलदोष दूरि होवैहै । औ

(ख) उपासनातैं विक्षेपदोष दूरि होवैहै ।

(ग) ज्ञानतैं आवरणदोष दूरि होवैहै ॥

जिनके अंतःकरणविषै मल औ विक्षेपदोष हैं सो अधिकारी नहीं बी है । परंतु इसजन्म-विषै अथवा पूर्वजन्मविषै शुभकर्म औ उपासना-के अनुष्ठानतैं जिनके मल औ विक्षेपदोष नाश हुवैहैं । तैसे ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं । तिनकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनैहै ॥

॥ ६९ ॥ पामर औ विषयी पुरुषनका लक्षण ॥

और जो ऐसै पूर्व कहाः—(अंक ३८ का भाव) “सर्वकूं विषयसुखमें अलंबुद्धि है । नित्य-सुखकूं कोई चाहै नहीं” ॥

सो बनै नहीं । काहेतैं च्यारिप्रकारके

॥ ९६ ॥ १ कृतोपासन औ २ अकृतोपासन-भेदतैं अधिकारी दोप्रकारका है ॥ तिनमें

१ सगुणब्रह्मकी संपूर्ण (चित्तकी एकाग्रतापर्यंत) उपासना जिस पुरुषनै करीहै । सो कृतोपासन है ॥ ताकेविषै तौ शास्त्रोक्तसाधन सर्वप्रसिद्ध देखियेहैं ॥

२ जाके ज्ञानतैं पूर्व सगुणब्रह्मकी उपासना अपूर्ण है । सो पुरुष अकृतोपासन है । ताकेविषै सर्वसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं । किंतु कोई कोई साधन प्रसिद्ध दीखताहै । और गौण रहतेहैं । यातैं ताकूं चित्तकी एकाग्रताके अभावतैं ज्ञानके उत्पन्न भये पीछे विपरीतभावना रहतीहै । ताके निवारणअर्थ निदिध्यासन कर्तव्य है ॥

॥ ९७ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदतैं पामर तीनप्रकारका है ॥

१ जो शास्त्रवेत्ता हुवा बी इसलोककेहीं भोगन-विषै आसक्त है । सो उत्तमपामर है ॥ औ

पुरुष हैंः— १ पामर । २ विषयी । ३ जिज्ञासु । ४ मुक्त ॥

१ इसलोकके निषिद्ध औ विहितभोगनविषै आसक्त जो शास्त्रसंस्काररहित पुरुष । सो पामर कहियेहै ।

२ शास्त्रके अनुसार विषयनकूं भोगताहुवा । परलोकके अथवा इसलोकके भोगनके निमित्त जो कर्म करै । सो विषयी कहियेहै ॥ औ

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥

३ ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहियेहैः—जा पुरुषकूं उत्तमसंस्कारतैं सत्शास्त्रका श्रवण होवै । ता उत्तमकूं ऐसा विवेक होवैहैः—

(१) विषयसुख अनित्य हैं ॥ जितनाकाल विषयसुखहोवैहै । तब बी कोई दुःख अवश्य रहैहै औ परिणाममें विनाशीसुख । दुःखका हेतु है औ वर्तमानकालमें बी नाशके भयतैं दुःखका हेतु है ॥ इसरीतिसैं विषयसुख दुःखतैं ग्रस्या हुवाहै । यातैं दुःखरूप है ॥ औ

२ जो अशास्त्रवेत्ता हुवा अन्यके मुखसैं श्रवण किये शास्त्रके अर्थविषै अविश्वासकरिके इसलोककेहीं भोगनविषै आसक्त है । सो मध्यमपामर है ॥ औ

३ जो सर्वथा शास्त्रसंस्काररहित होनेकरि इसलोक-केहीं भोगविषै आसक्त है । सो कनिष्ठपामर (अल्पपामर) है ॥

॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदतैं विषयी तीनप्रकारका है ॥

१ जो वैकुण्ठ किंवा ब्रह्मलोकादिककी इच्छाकरिके सकामउपासनाविषै प्रवृत्त भयाहै । सो उत्तम-विषयी है ॥ औ

२ जो स्वर्गलोककी इच्छाकरिके सकामकर्मविषै प्रवृत्त भयाहै । सो मध्यमविषयी है ॥ औ

३ जो इसलोकगतराज्यादिभोगकी इच्छाकरिके पुण्यकर्मविषै प्रवृत्त भयाहै । सो कनिष्ठ-विषयी है ॥

(२) दुःखकी निवृत्ति लौकिकउपायतै होवै नहीं । काहेतै जो उपाय करैहैं । तिनके वी सारेदुःख निवृत्त होवै नहीं औ निवृत्त हुवे वी फेरि होवैहैं ॥ औ

(३) जितनैकाल शरीर है । तवपर्यंत दुःखकी निवृत्ति संभवै वी नहीं । काहेतै जो शरीर हैं सो सारे पुन्य औ पापसैं होवैहैं ॥

[१] मनुष्यशरीर तौ मिश्रितकर्मका फल प्रसिद्ध है । औ

[२] देवशरीर वी मिश्रितकर्मकाहीं फल है ॥ जो केवलपुन्यका फल देवशरीर होवै । तौ अपनैसैं अधिक अन्यदेवकी विभूति देखिके जो देवनकुं ताप होवैहैं । सो नहीं हुवा-चाहिये ॥ सर्वदेवनमें प्रधान जो इंद्र । ताकुं वी अनेकदैत्यदानवके भयजन्यदुःख शास्त्रमें कबाहै ॥ जो देवशरीर केवलपुन्यकाहीं फल होवै । तौ देवनकुं दुःख नहीं हुवाचाहिये । यातैं देवशरीर वी पुन्यपाप दोनोंका फल है ॥ औ जो श्रुतिमें कबाहैः— “देवता पापरहित हैं” । ताका यह अभिप्राय हैः— कर्मका अधिकार केवलमनुष्यशरीरमें है औरमें नहीं । यातैं देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ । तिनका फल देवनकुं होवै नहीं औ देवशरीरसैं पूर्वशरीरमें किया जो शुभ औ अशुभ । तिनका फल तौ देवशरीरमें वी होवैहैं ॥ इसरीतिसैं देवशरीर मिश्रितकर्मका फल है ॥ औ

[३] तिर्यक्पशुपक्षीका शरीर वी मिश्रित-कर्मका फल है । काहेतै जो तिनकुं प्रसिद्ध-दुःख है सो तौ पापका फल है औ मैथुना-दिकनका सुख है सो पुन्यका फल है ॥

॥ ९९ ॥ यामैं इतना भेद हैः— परमेश्वरकी भक्ति दया सत्य औ ज्ञानआदिकशुभगुणनका तौ मनुष्यमात्रकुं अधिकार है । औ वर्णाश्रमके कर्मका तौ वर्णआश्रमवाले मनुष्यनकुंहीं यथायोग्य अधिकार

(क) उदरसैं जो गमन करै । सो तिर्यक् कहियेहै ॥

(ख) पक्षसैं गमन करै । सो पक्षी कहियेहै ॥

(ग) च्यारिपादसैं गमन करै । सो पशु कहियेहै ॥

(घ) कहूं पशुपक्षी वी तिर्यक्हीं कहियेहैं ॥

इसरीतिसैं सर्वशरीर पुन्य और पापसैं रचित हैं ॥

[१] कोई शरीर तौ न्यूनपाप औ अधिक-पुन्यतैं रचित हैं । जैसैं देवशरीर हैं ॥ अपनै-अपनै जो पुन्य हैं । तिनहीतैं सर्वदेवनविषै पाप न्यून है । यातैं न्यूनपापअधिकपुन्यतैं रचित देवशरीर कहियेहैं । या अभिप्रायतैंहीं शास्त्रमें केवलपुन्यका फल देवशरीर कबाहै । यातैं विरोध नहीं ॥ जैसैं बहुतब्राह्मणतैं ब्राह्मणग्राम कहियेहैं । तैसैं अधिकपुन्यका फल होनैतैं देवशरीर केवलपुन्यका फल कहियेहैं । परंतु केवलपुन्यका फल नहीं ॥

[२] तिर्यक्पशुपक्षीका शरीर अधिकपाप-न्यूनपुन्यसैं रचित है ॥

[३] जो उत्तममनुष्य हैं । तिनकी देवनके समान रीति है औ नीचनकी सर्पादिनके समान है ॥

इसरीतिसैं सर्वशरीर पुन्यपापरचित हैं ॥ औ पापका फल दुःख है । यातैं शरीर रहै तव-पर्यंत दुःखकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

[१] सो शरीर धर्म औ अधर्मका फल है । तिनकी निवृत्तिविना शरीरकी निवृत्ति होवै नहीं । काहेतै वर्त्तमानशरीर दूर हुयेसैं वी पुन्यपापतैं औरशरीर होवैगा । यातैं पुन्य-पापकी निवृत्तिविना शरीरकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

है । यातैं देव औ तिर्यक् पशु पक्षीकुं क्रमतैं सर्व-ज्ञता औ अज्ञतारूप हेतुतैं ज्ञानी औ बालककी न्याई वर्त्तमानशरीरविषै किये शुभअशुभकर्मका फल अन्यजन्मविषै होता नहीं । यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥

[२] सो पुन्यपाप रागद्वेषके नाशविना दूरि होवै नहीं । काहेतैं वर्त्तमानपुन्यपापकी भोगसैं निवृत्ति हुवेसैं वी । रागद्वेषतैं औरपुण्यपाप होवैगे । यातैं रागद्वेषकी निवृत्तिविना पुन्यपाप दूरि होवै नहीं ॥

[३] सो रागद्वेष अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूल-ज्ञानसैं होवैहैं ॥

(क) जाविपै अनुकूलज्ञान होवै ताविपै राग होवैहैं । औ

(ख) जाविपै प्रतिकूलज्ञान होवै । ताविपै द्वेष होवैहैं ।

यातैं अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानकी निवृत्तिविना रागद्वेषकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

[४] सो अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान भेद-ज्ञानसैं होवैहैं । काहेतैं जावस्तुकुं अपनै स्वरूपतैं भिन्न जानै । ताकेविपै अनुकूलज्ञान अथवा प्रतिकूलज्ञान होवैहैं । अपनै स्वरूपमें अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान होवै नहीं ॥

(क) सुखके साधनका नाम अनुकूल है औ

(ख) दुःखके साधनका नाम प्रतिकूल है ॥

अपना स्वरूप सुखका अथवा दुःखका साधन नहीं ॥ यद्यपि सुखरूप है । तथापि सुखका साधन नहीं । यातैं स्वरूपसैं भिन्न जो वस्तु जान्याहै ताविपै अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान होवैहैं ॥ इसरीतिसैं पदार्थन-विपै अपनैसैं जो भेदज्ञान । सो अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानका हेतु है ॥ ता भेदज्ञानकी

॥ १०० ॥ अज्ञानरूप मूलके निवृत्त भये ज्ञानीकूं जीवईश्वरका भेद । औ ताके अंतर्गतजीवजी-वका भेद । जीवजडका भेद । औ जडईश्वरका भेद । ये पांचभेद वास्तव प्रतीत होते नहीं । किंतु कल्पित-उपाधिकृत होनेतैं कल्पित प्रतीत होवैहैं । तातैं बाधितानुवृत्तिकरि दग्धधान्यकी न्याई अनुकूलप्रतिकूल-ज्ञान रागद्वेष (पंचक्लेश) औ शुभाशुभक्रिया प्रतीत होवैहैं । परंतु ताका फल भाविजन्म औ सुखदुःख होवै नहीं ॥

निवृत्तिविना अनुकूलज्ञानप्रतिकूलज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

[५] सो भेदज्ञान अविद्याजन्य है । काहेतैं “संपूर्णप्रपंच औ ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञान-कालमें है” । यह संपूर्णवेद अरु शास्त्रका ढंढोरा है ॥ इसरीतिसैं संपूर्णदुःखका हेतु स्वरूपका अज्ञान है ॥ सो स्वरूपका अज्ञान । स्वरूपज्ञानविना दूरि होवै नहीं । काहेतैं जा वस्तुका अज्ञान होवै । सो ताके ज्ञानसैं दूरि होवैहैं ॥ जैसे रज्जुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसैं दूरि होवैहैं । औरसैं नहीं । यातैं स्वरूपका ज्ञानहीं अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा दुःखकी निवृत्तिका हेतु है ॥ औ

स्वरूपज्ञानसैं ब्रह्मकी प्राप्ति होवैहैं ॥ सो ब्रह्म नित्य है औ आनंदस्वरूप है । दुःखसंबंधसैं रहित है । यातैं स्वरूपज्ञानसैं नित्य औ दुःखके संबंधसैं रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद । ताकी प्राप्ति वी होवैहैं ॥

इसरीतिसैं दुःखकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिका हेतु स्वरूपज्ञान है । यातैं स्वरूप जाननैकूं योग्य है ॥

ऐसा जाके विवेक होवै । सो जिज्ञासु कहियेहैं ॥

४ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरतैं भिन्न जो अपना स्वरूप । ताका ब्रह्मरूपकरिके अपरोक्षज्ञान जाकूं होवै । सो मुक्त कहियेहैं ॥

इसरीतिसैं चारिप्रकारके पुरुष हैं ॥ तिनविपै

॥ १०१ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदतैं जिज्ञासु तीनप्रकारका हैः—

१ तीव्रजिज्ञासावान् दुया चारिसाधन अथवा मंदबोधकरि संपन्न । उत्तमजिज्ञासु है ॥ औ

२ मंदजिज्ञासाकरिके वेदांतश्रवणविपै प्रवृत्त होवै । सो मध्यमजिज्ञासु है ॥

३ मंदजिज्ञासाकरिके निष्कामकर्मउपासनाविपै प्रवृत्त होवै । सो कनिष्ठजिज्ञासु है ॥

॥ ७१ ॥ ग्रंथमें जिज्ञासुकी प्रवृत्ति होवै-
है । मुक्तादिकतीनकी नहीं ॥

१-२ पामर औ विषयीकूं तौ यद्यपि
विषयसुखमेंहीं अलंबुद्धि है औ किसी विषयीकूं
परमसुखकी इच्छा बी होवै । तब बी ताके जो
उपाय नहीं हैं । तिनमें उपायबुद्धिकरिके प्रवृत्त
होवैहै । काहेतैं उपायका ज्ञान सत्संग औ
सत्साखके श्रवणतैं होवैहै । सो ताके है नहीं ।
यातैं पामर औ विषयीकी सुखप्राप्तिके निमित्त
ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥ दुःखकी निवृत्तिके
निमित्त बी दोनो अन्यउपायनमें प्रवृत्त होवैहैं ।
ताके निमित्त बी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं । यातैं
विषयी औ पामरकी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

३ तथापि । जिज्ञासु जो पुरुष है । ताकूं
विषयसुखमें अलंबुद्धि होवै नहीं । किंतु परम-
सुखकी ताकूं इच्छा है औ दुःखकी अत्यंत-
करिके निवृत्तिकी इच्छा है ॥ सो “परम-
सुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति ज्ञानसैं
बिना होवै नहीं” । ऐसा जाकूं सत्संगसैं
विवेक है । ताकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनैहै ॥ औ

४ मुक्तकी प्रवृत्ति बी होवै नहीं । काहेतैं
ज्ञानवान् मुक्त कहियेहैं ॥ सो ज्ञानी कृतकृत्य है ।
ताकूं कछु कर्तव्य नहीं । यह वार्ता आगे प्रतिपादन
करेंगे ॥ औ लीलाकरिके मुक्त प्रवृत्त होवै
तौ बी मुक्तकूं ग्रंथमें प्रवृत्तिसैं कोई प्रयोजन सिद्ध
होवै नहीं । यातैं मुक्तके निमित्त बी ग्रंथ नहीं ॥

॥ १०२ ॥ यह वार्ता आगे पंचमतरंगमें २७९
के अंकविषै कहियेगी ॥ योके उपरि जो पामर औ
विषयीकूं विषयसुखमें अलंबुद्धि कही है । ताका अर्थ
संतोष नहीं । काहेतैं विषयसुखके भोगकूं अग्निविषै
डारे घृतकी न्याई अधिक भोगकी इच्छारूप तृष्णाका
वर्द्धक होनैतैं । ताका अर्थ संतोष नहीं । किंतु “वि-
षयसुखसैं विलक्षण नित्यनिरतिशयआत्मसुख बी है”
इस ज्ञानके आभावतैं सेखसल्लिके मनोरथकी न्याई

इसरीतिसैं मोक्षकी इच्छावान् अधिकारी
बनैहै ॥ ११ ॥

॥ ७२ ॥ ॥ विषयमंडन (२)

॥ ७२-७६ ॥

अंक ३९-४४ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥

॥ दोहा ॥

साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक ।

नहीं भेदको गंध ॥

रागद्वेष मतिके धरम ।

तामैं मानत अंध ॥ १२ ॥

टीका:-पूर्व कहा जो “जीव रागादिक-
क्लेशसहित है औ ब्रह्म क्लेशरहित है । यातैं
जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बनै नहीं” ॥

यह वार्ता यद्यपि सत्य है । तथापि
रागद्वेषरहित जो साक्षी है । ताकी ब्रह्मसैं
एकता बनैहै ॥ और

जो पूर्व कहा “कर्त्ताभोक्तासैं भिन्नसाक्षी
बन्ध्यापुत्रके समान असत् है” ॥

सौ बनै नहीं । काहेतैं कर्त्ताभोक्ता
जो संसारी । ताके विशेषभागका नाम साक्षी
है ॥ जो साक्षीका निषेध करें तो संसारीके
विशेषभागका निषेध होनैतैं कर्त्ताभोक्ता जो
संसारी । ताकाहीं निषेध होवैगा ॥

एकहीं चैतन्यकेविषै साक्षीभावकी अंतः-

मनोरथमात्र भाविविषयसुखविषै कृतार्थताकी बुद्धि ।
उक्त अलंबुद्धिशब्दका अर्थ है ॥

॥ १०३ ॥ एकहीं अंतःकरण विवेकीकी दृष्टिसैं
चेतनका उपाधि है । औ अविवेकीकी दृष्टिसैं विशेष-
पण है ॥ यातैं एकहीं चेतन विवेकीकूं साक्षीरूप भा-
सताहै । औ अविवेकीकूं जीवरूप भासताहै । यह
वार्ता बालबोधविषै हमनैं स्पष्ट लिखीहै ॥

करण उपाधि है औ कर्त्ताभोक्तापनैका विशेषण है ॥

विशेषणसहित विशिष्ट कहियेहै ॥

उपाधिवाला उपहित कहियेहै ॥

जो वस्तु जितनै देशमें आप होवै । उस देशमें स्थितवस्तुकूं जनावै औ आप पृथक् रहै । सो उपाधि कहियेहै ॥ जैसैं नैयायिकमतमें कर्णगोलकवृत्तिआकाश श्रोत्र कहियेहै । सो कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । काहेतैं सो कर्णगोलक जितनै देशमें आप है । उतनै देशमें स्थित आकाशकूं श्रोत्ररूपकरिके जनावैहै औ आप पृथक् रहैहै । यातैं कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है ॥

तैसैं अंतःकरण बी जितनै देशमें आप है । उतनै देशमें स्थित चेतनकूं साक्षीसंज्ञाकरिके जनावैहै । आप पृथक् रहैहै । यातैं अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है ॥

यातैं यह अर्थ सिद्ध हुवा:- अंतःकरणविषै वृत्ति जो चेतनमात्र । सो साक्षी कहियेहै ॥

॥ ७३ ॥ अपनैसहित वस्तुकूं जो जनावै सो विशेषण कहियेहै ॥

जैसैं “कुंडलवाला पुरुष आयाहै” । या स्थानमें पुरुषका कुंडल विशेषण है । काहेतैं अपनैसहित पुरुषका आगमन कुंडल जनावैहै । यातैं विशेषण है ॥ “नीलरूपवान घटकूं में देखूं” । या स्थानमें बी नीलरूप घटका विशेषण है ॥

तैसैं अंतःकरण बी कर्त्ताभोक्ता जो जीवचेतन । ताका विशेषण है । काहेतैं अंतःकरणसहित चेतनकूं कर्त्ताभोक्तारूपकरिके अंतःकरण जनावैहै । यातैं संसारीका अंतःकरण विशेषण है ॥

यातैं यह सिद्ध हुवा:- अंतःकरणविषै वृत्ति चेतन औ अंतःकरण । संसारी कहियेहै । या अर्थकूं विस्तारसैं आंगे कहेंगे ॥

॥ ७४ ॥ रागद्वेषादिकलेश संसारीविषै हैं । औ साक्षीविषै नहीं ॥ संसारीका बी जो विशेषण अंतःकरण है । ताकेविषै हैं औ विशेष्य जो चैतन्य ताकेविषै नहीं । काहेतैं संसारीविषै विशेष्य जो चैतन्यभाग ताका साक्षीसैं भेद नहीं । काहेतैं

१ एकहीं चैतन्य अंतःकरणसहित संसारी है । औ

२ अंतःकरणभाव त्यागिके साक्षी कहियेहै ।

यातैं साक्षीका औ संसारीके विशेष्यभागका भेद नहीं ॥ जो विशेष्यभागमें लेश अंगीकार करें तब साक्षीमें बी अंगीकार करने होवेंगे ॥ औ ‘साक्षी सर्वलेशरहित है’ । यह वेदका सिद्धांत है । यातैं संसारीके विशेष्यभागमें लेश नहीं । किंतु विशेषणमात्र अंतःकरणमें हैं । इस अभिप्रायतैं दोहेके तृतीयपादमें रागद्वेष बुद्धिके धर्म कहे औ जीवके नहीं कहे ॥

इसरीतिसैं अंतःकरणविशिष्टकी ब्रह्मसैं एकता नहीं बी वनै । परंतु अंतःकरणउपहित

॥ १०४ ॥ इहां इस साक्षीके लक्षणकी पद-कृति (परीक्षा) है:-

१ अंतःकरण तौ आप बी है । परंतु सो ताके-विषै वृत्ति कहिये वर्त्तनेवाला नहीं ॥

२ चेतन तौ चिदाभास बी है । सो चेतनमात्र नहीं ॥

३ चेतनमात्र तौ ब्रह्म बी है । सो अंतःकरणविषै वृत्ति नहीं ॥

यातैं ऊपर लिख्या साक्षीका लक्षण निर्दोष है ॥

॥ १०५ ॥ यह अर्थ चतुर्थतरंगगत २०१-२०२ के अंकविषै । तथा षष्ठतरंगविषै बी कहियेगा ॥

॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होयके विशेषण रहै । सो विशेष्यभाग कहियेहै ॥

जो साक्षी । ताकी ब्रह्मसैं एकता बनैहै ॥ और

॥ ७५ ॥ जो पूर्व कथा:- “साक्षी नाना हैं औ ब्रह्म एक है । यातैं नाना-साक्षीकी एकब्रह्मसैं एकता बनै नहीं ॥ औ जो व्यापक एकब्रह्मतैं साक्षीका अभेद अंगीकार करोगे । तौ साक्षी वी सर्वशरीरमें व्यापक एकहीं होवैगा । यातैं सर्वशरीरके सुखदुःख भान हुवेचाहिये” ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं यद्यपि ईश्वरसाक्षी एक है औ जीवसाक्षी नाना हैं औ परिच्छिन्न हैं । तौ वी व्यापकब्रह्मसैं भिन्न नहीं ॥ जैसें घटाकाश नाना हैं औ परिच्छिन्न हैं । तौ वी महाकाशसैं भिन्न नहीं । किंतु महाकाशरूपहीं घटाकाश हैं ॥ तैसें नाना जो परिच्छिन्नसाक्षी । सो वी ब्रह्मरूपहीं हैं ॥ और

॥ ७६ ॥ जो पूर्व कथा:- “सुखदुःख अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं” ॥

सो असंगत है । काहेतैं यद्यपि सुखदुःख साक्षीभास्य है । सो साक्षी नाना हैं । तथापि जब अंतःकरणका परिणाम सुखरूप वा दुःखरूप होवै ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप वृत्ति । सुखदुःखकूं विषय करनेवाली होवैहै ॥ ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी तिनकूं प्रकाशहै ॥

इसरीतिसैं ग्रंथकारोनैं सुखदुःख साक्षीके विषय कहैंहैं । वृत्तिविना केवलसाक्षीके विषय नहीं ॥ यास्थानमें

यह रहस्य है:- जैसें आकाशमें घटाकाश

॥ १०७ ॥ जैसें कोरेकागजपर स्याही लगायके ताके मध्य श्वेतअक्षर धर्या होवै । तिस अक्षरका औ कोरेकागजका जैसा कथनमात्र भेद है । तैसा साक्षीका औ शुद्धचैतन्यका भेद है ॥ जैसें स्याहीरूप उपाधिकी दृष्टिविना अक्षरनाम नहीं । किंतु वह कोराकागजहीं है । तैसें अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टिविना साक्षी-

नाम औ जलका आनयनरूप जो कार्य प्रतीत होवैहै । सो घटरूप उपाधिकी दृष्टिसैं प्रतीत होवैहै । घटरूप उपाधिकी दृष्टिविना घटाकाश नाम औ जलका आनयनरूप कार्य प्रतीत होवै नहीं । किंतु आकाशमात्रहीं प्रतीत होवै । यातैं घटाकाश महाकाशरूप है ॥

तैसें चेतनविषै साक्षी नाम औ धर्मसहित अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य । अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टिसैं प्रतीत होवैहै ॥ औ अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टिविना साक्षी नाम औ धर्मसहित अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य प्रतीत होवै नहीं । किंतु चैतन्यमात्र ब्रह्महीं प्रतीत होवै । यातैं साक्षी ब्रह्मरूप है ॥

या अभिप्रायतैं दोहेके प्रथमपादमें साक्षी एक कथा । काहेतैं उपाधिकी दृष्टिविना साक्षीमें नानापना औ परिच्छिन्नभाव प्रतीत होवै नहीं ॥ सो साक्षी जीवपदका लक्ष्य है । यह वार्त्ता आंगे कहेंगे ॥

इसरीतिसैं जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बनैहै ॥ १२ ॥

॥ ७७ ॥ प्रयोजनमंडन(३) ॥ ७७-९२ ॥

॥ अंक ४५ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥

॥ अथ कार्यअध्यासनिरूपणं ७७-८४

॥ कवित्व ॥

सजातीयज्ञान संस्कार-
तैं अध्यास होत ।

नाम नहीं । किंतु वह शुद्धचैतन्यहीं है ॥

॥ १०८ ॥ यह वार्त्ता आगे चतुर्थतरंगगत २०१-२०२ के अंकविषै तथा षष्ठतरंगगत ३४१ के अंकविषै कहियेगी ॥

॥ १०९ ॥ अज्ञानकृतस्थूलसूक्ष्मप्रपंचरूप जो भ्रम । सो कार्यअध्यास है ॥

सत्यज्ञानजन्य संस्कार-
को न नेम है ॥
दोषको न हेतुता ^{७८}
अध्यासविषै देखियत ।
पटविषै हेतु जैसे
तुरी तंतु वेम है ॥
आत्मा द्विजाति संस्र
पीत सिता कटु भासै ।
सीपमें विरागी रूप
देखै विन प्रेम है ॥
नभ नील रूपवान
भासत कटाह तंबू ।
जिनके न कोउ पित्त
प्रभृति अछेम हैं ॥ १३ ॥

टीका:—पूर्व कहा जो “बंध सत्य है ।
ताकी ज्ञानसैं निवृत्ति होवै नहीं औ मिथ्या-
वस्तुकी ज्ञानसैं निवृत्ति होवैहै ॥ आत्मामें
मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यातैं बंध सत्य
है । ताकी ज्ञानसैं निवृत्ति होवै नहीं” ॥

सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतैं बंध
मिथ्या है । ताकी ज्ञानसैं निवृत्ति बनैहै ॥ औ

॥ ७८ ॥ अंक ४७-४८ गत पूर्वपक्षका
उत्तर ॥ ७८-८२ ॥

पूर्व कहा जो “सत्यवस्तुका ज्ञान ।
संस्कारद्वारा अध्यासका हेतु है ॥ जैसे सत्य-
सर्पका ज्ञान संस्कारद्वारा सर्पअध्यासका हेतु है ।
तैसे सत्यबंध होवै तौ सत्यबंधका ज्ञान होवै ॥
सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्य है नहीं ।
यातैं सत्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास-

की सामग्री । ताका अभाव होनैतैं बंध अध्यास
नहीं । किंतु सत्य है” ॥

(१ सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका
खंडन)

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं अध्यास-
विषै संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु
नहीं । किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु है । सो
वस्तु सत्य होवै अथवा मिथ्या होवै ॥ जो
सत्यवस्तुका ज्ञानहीं अध्यासविषै हेतु होवै ।
तौ जा पुरुषनै सत्यछुहारेका वृक्ष नहीं
देख्याहोवै औ वाजीगरका बनाया मिथ्या-
छुहारेका वृक्ष बहुतवार देख्याहोवै औ
वाजीगरसैं ऐसा मुन्याहोवै जो “यह
छुहारेका वृक्ष है” औ खजूरका वृक्ष कदै
देख्या मुन्या होवै नहीं । ताकूं खजूरका वृक्ष
देखिके छुहारेका अध्यास होवैहै सो नहीं
हुवाचाहिये । काहेतैं सत्यछुहारेका ताकूं ज्ञान है
नहीं ॥ औ हमारीरीतिसैं तौ वाजीगरका
देख्या जो मिथ्याछुहारा ताका ज्ञान है ।
यातैं अध्यास बनैहै । यातैं सजातीयवस्तुके
ज्ञानजन्य संस्कारहीं अध्यासके हेतु हैं ॥

सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका
विषय मिथ्या होवै अथवा सत्य होवै । संस्कार-
द्वारा ज्ञान हेतु है ॥ औ

“ज्ञानजन्य संस्कार हेतु है” । या कहनैमें
अर्थका भेद नहीं । एकहीं अर्थ है । काहेतैं “सं-
स्कारद्वारा ज्ञान हेतु है” याका अर्थ यह है:—ज्ञान
संस्कारका हेतु है औ संस्कार अध्यासका हेतु
है । यातैं संस्कारद्वारा ज्ञानकूं हेतुता कहनैतैं बी
ज्ञानजन्य संस्कारकूंहीं अध्यासविषै हेतुता सिद्ध
होवैहै ॥ औ

॥ ७९ ॥ (सिद्धांती:—) केवलवस्तुके ज्ञानकूंहीं
अध्यासविषै हेतु कहै तौ बनै नहीं । काहेतैं

यह नियम है:- “जो हेतु होवै सो कार्यसँ अव्यवहितपूर्वकालमें होवैहै” । जैसे घटका हेतु दंड है । सो घटसँ अव्यवहितपूर्वकालमें होवैहै । तैसें जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करें । सो वी अध्यासतै अव्यवहितपूर्वकालमें चाहिये ॥

१ (पूर्वपक्षी:-) सो बनै नहीं । काहेतै जा पुरुषकूं सर्पका ज्ञान होवै ताकूं ज्ञानसँ महिने पीछे वी रज्जुविषै सर्पका अध्यास होवैहै । सो नहीं हुवाचाहिये । काहेतै जो रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु सर्पका ज्ञान है । ताका नाश होय गया । यातै अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं ॥ यद्यपि पूर्वकालमें तौ है । तथापि अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं ॥

(१) अंतरायरहितका नाम अव्यवहित है औ

(२) अंतरायसहितका नाम व्यवहित है ॥ औ

२ जो ऐसै कहै:- कार्यतै पूर्वकालमें हेतु चाहिये । व्यवहितपूर्वकालमें होवै अथवा अव्यवहितपूर्वकालमें होवै ॥ औ “कार्यतै अव्यवहितपूर्वकालमेंही हेतु होवैहै” । ऐसा नियम अंगीकार करें तौ “विहितकर्म स्वर्गप्राप्तिका हेतु है औ निषिद्धकर्म नरकप्राप्तिका हेतु है” । यह शास्त्रकी वार्त्ता अप्रमाण होय जावैगी । काहेतै कार्याकवाचिकमानसक्रियाका नाम कर्म है । सो क्रिया अनुष्ठानकालसँ अनंतरहीं नाश होय जावैहै औ स्वर्गनरक कालांतरमें होवैहै । यातै स्वर्गनरकप्राप्तिके अव्यवहितपूर्वकालमें विहितकर्म औ निषिद्धकर्म है नहीं ॥ जैसे व्यवहितपूर्वकालके शुभकर्म औ अशुभकर्म स्वर्गप्राप्ति औ नरकप्राप्तिके हेतु हैं । तैसें “व्यवहितपूर्वकालमें जो सर्पका ज्ञान सो वी रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु है” ॥

१-२ (सिद्धांती:-) सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतै जैसे नष्टज्ञान औ नष्टकर्मतै अध्यास औ

स्वर्गनरककी प्राप्ति अंगीकार करी । तैसें मृतकुलाल औ नष्टदंडसँ वी घट हुवाचाहिये । काहेतै जैसे रज्जुमें सर्पअध्यासतै व्यवहितपूर्वकालमें सर्पका ज्ञान है औ स्वर्गनरककी प्राप्तितै व्यवहितपूर्वकालमें शुभअशुभकर्म हैं । तैसें घटतै व्यवहितपूर्वकालमें नष्टदंड औ मृतकुलाल वी हैं । तिनतै वी घट हुवाचाहिये सो होवै नहीं । यातै व्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवै सो हेतु नहीं । किंतु अव्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवै सोई हेतु होवैहै ॥ औ

शुभअशुभकर्म वी कालांतरभावी जो स्वर्गनरककी प्राप्ति । ताके हेतु नहीं किंतु शुभकर्म तौ अपनैतै अव्यवहितउत्तरकालमें धर्मकी उत्पत्ति करैहै । अशुभकर्म अधर्मकी उत्पत्ति करैहै ॥ सो धर्मअधर्म अंतःकरणविषै रहैहै । तिनतै कालांतरमें स्वर्ग औ नरककी प्राप्ति होवैहै । तासँ अनंतर धर्मअधर्मका नाश होवैहै । इस अभिप्रायसँहीं शास्त्रमें शुभकर्म औ अशुभकर्म अपूर्वद्वारा फलके हेतु कहैहै । साक्षात नहीं ॥

अपूर्व नाम धर्मअधर्मका है औ अदृष्ट वी तिनकूं कहैहै औ पुन्यपाप वी तिनकूंहीं कहैहै औ कहूं धर्मअधर्मकी जनक जो शुभअशुभक्रिया है । ताकूं वी धर्मअधर्म कहैहै ॥ जैसे कोई शुभक्रिया करताहोवै ताकूं लोक ऐसा कहैहै:- “यह धर्म करैहै” औ अशुभक्रिया करनेवालेकूं ऐसा कहैहै:- “यह अधर्म करैहै” ॥ सो शुभअशुभक्रियाका नाम धर्मअधर्म नहीं । किंतु शुभअशुभक्रिया धर्मअधर्मकी जनक है । यातै क्रियाकूं धर्मअधर्म कहैहै ॥ जैसे आयुका वर्धक जो घृत है । ताकूं शास्त्रमें आयु कहैहै ॥

इसरीतिसँ अव्यवहितपूर्वकालमें हेतु होवै है ॥ औ

॥ ८० ॥ रज्जुमें सर्पअध्यासतैं अव्यवहित-
पूर्वकालमें सर्पका ज्ञान है नहीं यातैं सर्पका
ज्ञान रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु नहीं । किंतु
सर्पज्ञानजन्य संस्कारहीं रज्जुमें सर्पअध्यासका
हेतु है ॥ तैसैं सीपीमें रूपअध्यासका हेतु । रूप-
ज्ञानजन्यसंस्कार है ॥ इसरीतिसैं सारेसंस्कारहीं
अध्यासके हेतु हैं ॥ औ

वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतुहै ॥ जैसैं
शुभअशुभकर्मजन्य धर्मअधर्म अंतःकरणमें रहै-
हैं । तैसैं वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार बी अंतः-
करणमें रहैहैं ॥

जा पुरुषकूं पूर्व सर्पका ज्ञान नहीं हुवा ।
ताके बी औरवस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तौ हैं ।
परंतु रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥ जा
वस्तुका अध्यास होवै । ताके सजातीयवस्तुके
ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है । विजातीयके
ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं ॥ सर्पके सजातीय
सर्प होवैहै । और नहीं ॥ सर्पका जाकूं
पूर्व ज्ञान नहीं । अन्यवस्तुका ज्ञान है । ताकूं
सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नहीं । यातैं
रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥

सूक्ष्मअवस्थाका नाम संस्कार है ॥

इसरीरितिसैं अध्यासतैं पूर्व जो सजातीय-
वस्तुका ज्ञान । ताके संस्कार अध्यासके हेतु
हैं ॥ औ

“सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कारहीं अध्यासके हेतु
हैं । मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं” यह नियम
नहीं ॥ यह वार्त्ता छुहारेके दृष्टांतसैं प्रतिपादन
करीहै । यातैं मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार-
बी अध्यासके हेतु हैं ॥

॥ ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषै बी

॥ ११० ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप
ज्ञान ताके समसमयमें । सृष्टि कहिये पदार्थ (विषय)
की उत्पत्ति । ताका वाद कहिये कथन जा पक्षमें

बनैहै । काहेतैं जो अहंकारसैं आदिलेके
अनात्मवस्तु औ ताका ज्ञान बंध कहियेहैं ॥

“सो अनात्मवस्तु रज्जुके सर्पकी न्याई जव
प्रतीत होवै तवहीं है औ प्रतीत नहीं होवै तव
नहीं” । यह हमारा वेदसंमतसिद्धांत है ॥
इस कारणतैंहीं सुषुप्तिविषै सर्वप्रपंचका अभाव
प्रतिपादन कियाहै ॥ सुषुप्तिमें कोई पदार्थ प्रतीत
होवै नहीं । यातैं सर्वप्रपंचका सुषुप्तिमें लय होवैहै ॥
इसका नाम शास्त्रमें दृष्टिसृष्टिवाद कहैहैं ॥
या अर्थकूं आगे प्रतिपादन करैगे ॥

इसरीतिसैं अनंतअहंकारादिक औ तिनके
ज्ञान उत्पन्न होवैहैं औ लय होवैहैं ॥ अहंकारा-
दिक औ तिनके ज्ञानकी साथहीं उत्पत्तिलय
होवैहै ॥ जब अहंकारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति
होवै तव अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवैहै औ
प्रतीतिका लय होवै तव अहंकारादिकनका लय
होवैहै ॥ अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानका
नाम अध्यास है । यह वार्त्ता अनिर्वचनीय-
ख्यातिके प्रतिपादनमें कहैगे ॥ यद्यपि
अहंकार साक्षीभास्य है । यह वार्त्ता विषयप्रति-
पादनमें कहीहै । यातैं अहंकारकी प्रतीति साक्षी-
रूप है । ताकी उत्पत्ति औ लय बनै नहीं ।
तथापि अहंकारका बी वृत्तिसैंहीं साक्षी
प्रकाश करैहै । साक्षात् नहीं । ता वृत्तिकी
उत्पत्तिलय होवैहै । यातैं अहंकारकी प्रतीतिकी
उत्पत्तिलय कहियेहै ॥

इसरीतिसैं उत्तरउत्तरअहंकारादिक औ तिन-
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति । ताके हेतु पूर्वपूर्व मिथ्या-
अहंकारादिकनके ज्ञानजन्यसंस्कार बनैहैं ॥ और

॥ ८२ ॥ जो ऐसैं कहै:- “उत्तरउत्तर-
अहंकारादिकनके अध्यासविषै तौ यद्यपि

कियाहै । तापक्षकूं शास्त्रमें दृष्टिसृष्टिवाद कहतेहैं ॥

॥ १११ ॥ या अर्थकूं आगे षष्ठतरंगगत
३१७-३२९ के अंकविषै प्रतिपादन करैगे ॥

पूर्वपूर्वअध्यासके संस्कार हेतु बनैहैं। तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ताका ज्ञान। ताके हेतु संस्कार बनै नहीं। काहेतैं जो ताके पूर्व और अहंकार उत्पन्न हुवाहोवै। तौ ताके ज्ञानके संस्कार बी होवै। सो प्रथम अहंकारसैं पूर्व और अहंकार हुवा नहीं ॥ तैसैं “सर्ववस्तुके प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बनै नहीं” ॥

यह शंका बी सिद्धांतके अज्ञानसैं होवैहै। काहेतैं यह वेदांतका सिद्धांत है:- एक ब्रह्म औ ईश्वर। जीव। अविद्या औ अविद्याका चेतन्यसैं संबंध औ अनादिवस्तुका भेद। यह षट्पदवस्तु स्वरूपसैं अनादि हैं ॥ जा वस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं। सो वस्तु स्वरूपसैं

॥ ११२ ॥ १ ब्रह्म अविद्याका अधिष्ठान है। यातैं ताकी अविद्या (मूलप्रकृति) तैं उत्पत्ति संभवै नहीं। औ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तौ ब्रह्मविना होवै नहीं। यातैं तिन चारीतैं ब्रह्मकी उत्पत्ति संभवै नहीं। यातैं ब्रह्म अनादि है ॥

२ ब्रह्म निर्विकार है। यातैं तिसतैं अविद्याकी उत्पत्ति नहीं औ ईश्वरआदिकचारीकी सिद्धि तौ अविद्याकी सिद्धिके आधीन है। यातैं तिनतैं अविद्याकी उत्पत्ति संभवै नहीं। तातैं अविद्या अनादि हैं ॥

३-४ केवलब्रह्मतैं वा केवलमायातैं वा परस्परतैं वा स्वसिद्धिके आधीनभेदतैं जीवईश्वरकी उत्पत्ति संभवै नहीं। औ अविद्याचेतनके संबंधकी सिद्धितैं ईश्वरजीवकी सिद्धि है। सो संबंध आप बी अनादि है। तिसतैं तिनकी उत्पत्ति नहीं। तातैं ईश्वरजीव बी अनादि हैं ॥

५ ब्रह्म औ अविद्या अनादि है। यातैं तिनका तादात्म्यसंबंध बी अनादि है। तिनतैं तिसकी उत्पत्ति नहीं। औ ईश्वरआदिकतीनकी सिद्धि तौ संबंधकी सिद्धिके आधीन है। यातैं तिनतैं तिसकी उत्पत्ति नहीं। अविद्या औ चेतनका संबंध अनादि है ॥

६ इन पांचोवस्तुकी आपही आपतैं उत्पत्ति मानै

अनादि कहियेहै ॥ इन षट्की उत्पत्ति होवै नहीं। यातैं स्वरूपसैं अनादि हैं ॥ औ

अहंकारादिकनकी तौ श्रुतिमें उत्पत्ति कहीहै। यातैं स्वरूपसैं अनादि यद्यपि अहंकारादिक नहीं। तथापि प्रवाहरूपतैं सर्ववस्तु अनादि हैं ॥ सर्ववस्तुका प्रवाह दूर होवै नहीं ॥ अनादिकालमें ऐसा समय कोई पूर्व हुवा नहीं। जा समय कोई घट होवै नहीं। यातैं घटका प्रवाह अनादि है ॥ इसरीतिसैं सर्ववस्तुका प्रवाह अनादि है ॥ प्रलयकालमें बी सुषुप्तिकी न्याई सर्ववस्तु संस्काररूप होयके रहैहैं ॥

यातैं प्रपंचका प्रवाह अनादि होनैतैं। प्रपंच अनादि कहियेहै ॥ ऐसा जाकूं ज्ञान नहीं है।

तौ आत्माश्रयदोष होवैगा। यातैं इन पांचवस्तुनकी आपआपतैं बी उत्पत्ति नहीं ॥ जातैं इन पांचवस्तुनकी उत्पत्ति नहीं। यातैं तिन पांचवस्तुनका परस्परभेद है। ताकी बी उत्पत्ति बनै नहीं ॥

इसरीतिसैं इन षट्पदवस्तुनकी उत्पत्ति नहीं। यातैं ये स्वरूपसैं अनादि हैं ॥ तिनमें

(१) ब्रह्म त्रिकालअबाध्य है। यातैं अनादि-अनंत है ॥ औ

(२) अविद्याआदिकपांच ज्ञानसैं बाधकूं पावतेहैं। यातैं अनादिसांत है ॥

॥ ११३ ॥ प्रपंच अनादि है। यातैं बहुकाल-स्थायि होनैतैं सत्य होवैगा ?। या शंकाका

यह समाधान है:- जैसे रज्जुमें सर्पका भ्रम होवैहै औ स्वप्न होवैहै। सो घटी प्रहर दोप्रहर चारिप्रहरपर्यंत पूर्वसिद्ध औ अनादिसिद्ध प्रतीत होवैहै। किंवा सर्पादिभ्रम वर्षपर्यंत बी रहैहै। तौ बी रज्जुके औ जाग्रतके ज्ञान हुये ताका त्रिकालअभाव-निश्चयरूप बाध होवैहै। यातैं मिथ्या है ॥ तैसैं प्रपंच बी आरोपदशाविषै अनादिसिद्ध भासताहै। तौ बी अधिष्ठानके ज्ञान हुये याका त्रिकाल-अभावनिश्चयरूप बाध होवैहै। यातैं प्रपंच मिथ्या है। याहीतैं प्रवाहरूपसैं अनादिसांत कहियेहै ॥

ताकूं यह शंका होवैहै:- “जो प्रथमअध्यासके हेतु संस्कार बनै नहीं” ॥ औ सिद्धांतमें किसी अहंकारादिकवस्तुका अध्यास सर्वसैं प्रथम है नहीं । किंतु अपनैसैं पूर्वपूर्वअध्यासतैं संपूर्ण उत्तर हैं । यातैं शंका बनै नहीं ॥

इसरितिसें सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य संस्कारसैं अहंकारादिकबंधका अध्यास बनैहै । यह प्रथमपादका अर्थ है ॥ और

॥८३॥ अंक ४९ गत पूर्वपक्षका

उत्तर ॥८३-८४॥

(२ प्रमेयदोषका खंडन)

जो पूर्व कहा:- “तीनप्रकारका दोष अध्यासका हेतु है औ बंधके अध्यासमें कोई बी दोष बनै नहीं । यातैं बंध सत्य है”

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं जो दोषतैं बिना अध्यास होवै नहीं । तौ अध्यासका हेतु दोष होवै ॥ जैसें तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं । तुरी तंतु वेम होवैं तौ पट होवै औ नहीं होवैं तौ पट होवै नहीं ॥ तैसें दोष अध्यासके हेतु नहीं । काहेतैं । सादृश्यदोषबिना आत्मामें जातिका अध्यास होवैहै ॥

ब्राह्मणत्वसैं आदिलेके जो जाति हैं । सो स्थूलशरीरका धर्म है । आत्माका औ सूक्ष्म-शरीरका धर्म नहीं । काहेतैं औरशरीरकूं प्राप्त होवै तब आत्मा औ सूक्ष्मशरीर तौ जो पूर्व-शरीरमें है सोई रहैहै औ जाति और बी होवैहै ॥ यह नियम नहीं:- “जो पूर्वशरीरमें जाति है सोई उत्तरशरीरमें होवैहै” ॥

॥ ११४ ॥ न्यायमतमें “नित्य एक औ अनेकधर्मी (व्यक्ति)नविषै अनुगतधर्म । जाति कहियेहै” ताका औ आत्माका सादृश्यरूप प्रमेयदोष बनताहै । यातैं आत्माविषै जातिका अध्यास होवैहै ।

आत्माका अथवा सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति होवै । तौ उत्तरशरीरविषै औरजाति नहीं हुईचाहिये । यातैं आत्माका औ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति नहीं । किंतु स्थूलशरीरका धर्म है ॥ औ “में द्विजाति हूं” । इसरीतिसैं ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्वजातिका आत्मामें भान होवैहै । यातैं आत्मामें जातिका अध्यास है ॥ जैसें रज्जुमें सर्प परमार्थसैं नहीं है औ भान होवैहै । यातैं रज्जुमें सर्पका अध्यास है ॥ तैसें आत्मामें जाति नहीं है औ भान होवैहै । यातैं आत्मामें जातिका अध्यास है ॥ औ

आत्माके साथ जातिका सादृश्य नहीं है । काहेतैं

१ आत्मा व्यापक है औ जाति परि-
च्छिन्न है ॥

२ आत्मा प्रत्यक् है औ जाति पराक् है ॥

३ आत्मा विषयी है औ जाति विषय है ॥
इसरितिसें आत्मामें विरोधीजातिका बी अध्यास होवैहै ॥

द्विजाति नाम त्रिवर्णका है ॥

जैसें आत्माविषै सादृश्यतैं बिना जातिका अध्यास होवैहै । तैसें सादृश्यबिना अहंकारा-दिकबंधका अध्यास बी आत्मामें बनैहै ॥

सादृश्यदोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो सादृश्यदोष अध्यासका हेतु होवै । तौ

१ आत्मामें जातिका अध्यास नहीं हुवा-
चाहिये । औ

२ शंखमें पीतताका अध्यास नहीं हुवा-
चाहिये ॥ औ

तातैं प्रमेयदोष अध्यासका हेतु है । यह आशंका मनमें ल्यायके दूसरा शंखमें पीतताके अध्यासका दृष्टांत दियाहै ॥

३ ^{११५}मिसरीमें कटुताका अध्यास नहीं हुवा-
चाहिये ।

काहेतैं ।

स्वेत औ पीतका विरोध है । सादृश्य नहीं ॥
तैसैं मधुर औ कटुका विरोध है । सादृश्य
नहीं । यातैं अधिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका सादृश्य
दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

॥८४॥ (३ प्रमातादोषका खंडन)

तैसैं प्रमाताका लोभभयादिकदोष बी
अध्यासका हेतु नहीं । काहेतैं जो लोभरहित
वैराग्यवान पुरुष है । ताकूं बी सीपीमें रूपेका
अध्यास होवैहै सो नहीं हुवाचाहिये । यातैं
प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं ॥ औ
(४ प्रमाणदोषका खंडन)

प्रमाणका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं ।
काहेतैं सर्वपुरुषनकूं रूपरहित जो आकाश है ।
सो नीलरूपवाला प्रतीत होवैहै औ कटाहके
तथा तंबूके आकार प्रतीत होवैहै । यातैं सर्वकूं

॥ ११९ ॥ ननु शंखमें पीतताका अध्यास नहीं ।
किंतु कामलदोषयुक्त नेत्रमें स्थितपीतरंग शंखमें
चिपटताहै । तातैं शंख पीत भासताहै । यह शंका भई ।
तहां कहैहै:- जैसैं घटविपै मट्ठा जो स्वर्ण सो
स्वर्णकारकूं औ अन्यपुरुषनकूं दीखताहै । तैसैं
शंखका पीतरंग आपहीकूं दीखताहै अन्यो कूं नहीं ।
यातैं सो रंग नेत्रसैं निकसिके शंखमें चिपट्या नहीं
किंतु भ्रमरूप है ॥

ननु । जैसैं आकाशमें उड्या जो पक्षी । सो
जाके नेत्रके समीप होयके गयाहै । ताकूं तो दूरिदेश-
पर्यंत दीखताहै अन्यो कूं नहीं । तैसैं यह पीतरंग बी
जाके नेत्रसैं निकसिके शंखमें गयाहै । ताहीकूं
दिखताहै । अन्यो कूं नहीं । यातैं सो पीतरंग सत्य
है । यह शंका भई ।

तहां कहैहै:- आकाशमें उड्या जो पक्षी । सो
जाकी दृष्टिके समीपसैं गयाहै । सो पुरुष अंगुलिनिर्दे-

आकाशमें नीलरूपका कटाहका तथा तंबूका
अध्यास है ॥ औ सर्वके नेत्ररूप प्रमाणमें दोष
कहना वनै नहीं । यातैं प्रमाणका दोष अध्यास-
का हेतु नहीं ॥

आकाशमें नीलादिकनका जो अध्यास है ।
ताकेविपै एक प्रमाणदोषकाहीं अभाव नहीं है ।
किंतु ^{११६}सर्वदोषनका अभाव है । सादृश्य बी
नहीं औ प्रमाताका दोष बी नहीं ॥ जैसैं सर्व-
दोषके अभावतैं बी आकाशमें नीलादिकनका
अध्यास होवैहै । तैसैं आत्माविपै बी बंधका
अध्यास दोषविनाहीं वनैहै । यातैं “दोषके
अभावतैं बंध अध्यासरूप नहीं” । यह शंका वनै
नहीं । काहेतैं सर्वदोषका अभाव बी है तौ बी
आकाशमें नीलादिकनका अध्यास सर्वपुरुषनकूं
होवैहै । यातैं दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

कवित्तके चतुर्थपादका यह अर्थ है:- जिनके
कोई पित्त प्रभृति कहिये पित्तसैं आदिलेके
अक्षेप कहिये दोष नहीं है । तिनकूं बी आकाश
शकरिके दिखलावै तौ अन्यपुरुषकूं बी दीखताहै । तैसैं
शंखका पीतरंग अंगुलिके निर्देश किये बी अन्यपुरुषकूं
दीखता नहीं । यातैं सो सत्य नहीं किंतु भ्रमरूप है ॥

इसरीतिसैं शंखमें पीतताका अध्यास सादृश्य-
दोषविना होवैहै । तथापि यह दृष्टांत उक्तशंकासमा-
धानरूप विवादसैं सिद्ध है ॥ प्रत्यक्ष सिद्धवस्तुविपै
विवाद होवै नहीं । यह आशंका मनमें ल्यायेके यह
तीसरा मिसरीमें कटुताके अध्यासका दृष्टांत कहाहै ॥

॥ ११६ ॥ १ आकाशमें नीलादिकनका जो
अध्यास है । तामैं सर्वपुरुषनके नेत्रमें तिमिरादिकदोषके
अभावतैं प्रमाणदोषका अभाव है । औ

२ नीलादिकनका अरु आकाशका सादृश्य
नहीं । यातैं प्रमेयदोषका बी अभाव है । औ

३ किसीकूं आकाशके नीलरंगका औ आकाश
जैसैं कटाहका औ आकाश जैसैं तंबूका लोभ
बी नहीं । यातैं प्रमातादोषका बी अभाव है ॥

अभाव है

नीलरूपवान औ कटाहाकार औ तंबूके आकार भासैहै । यातैं प्रमाणदोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

क्षेम नाम कुशलका है । ताका विरोधी जो प्रमाणदोष । सो अक्षेम कहियेहै ॥

ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहियेहै ॥

इसरीतिसैं दोष अध्यासके हेतु नहीं । यातैं

बंधके अध्यासमें दोषकी अपेक्षा नहीं ॥ औ

संक्षेपशारीरकमें बंधके अध्याससमय दोष की प्रतिपादन कियेहैं । विस्तारके भयसैं हमनैं नहीं लिखे औ अध्यासके हेतु जो दोष होवैं तौ दोष निरूपण करते । सो दोष अध्यासके हेतु नहीं हैं । यातैं बी दोषका निरूपण नहीं किया ॥ १३ ॥

॥ ११७ ॥ याका यह अभिप्राय है:— सर्वदोष होवैं तौ अध्यास होवैं । यह नियम नहीं किंतु कोई दोष होवैं तौ अध्यास होवैंहै ॥ यद्यपि इहां आकाशविषै नीलादिकनके अध्यासमें सर्वदोषनका अभाव प्रतिपादन कियाहै । यातैं कोई बी दोष अध्यासका हेतु नहीं । तथापि जहां कोई दोष नहीं तहां अविद्याही दोष है । सर्वथादोषका अभाव होवैं तौ अध्यास होवैं नहीं । याहीतैं श्रीमधुसूदनस्वामिनै अद्वैतसिद्धिमें दोषजन्यता भ्रमका लक्षण कब्याहै ॥ इहां सर्वदोषनके अभावतैं जो अध्यासका निरूपण कियाहै सो प्रौढिवाद है ॥ प्रौढि कहिये अपनी उत्कृष्टताके लिये वाद कहिये कथन । सो प्रौढिवाद है ॥ यामैं

कोई द्वैतवादी शंका करैहै कि:— विवादका विषय जो जगत् सो मिथ्या नहीं । काहेतैं अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य होनैतैं । जो जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य है । सो सो मिथ्या नहीं । जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य नहीं । किंतु तैसै दोषकरि जन्य है । सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसैं नहीं । किंतु मिथ्या है । जैसैं रज्जुसर्पादिक हैं ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानकरि जगत्के अध्यासका अभाव है ॥

सो शंका वनै नहीं । काहेतैं जो व्यावहारिक-रज्जुआदिक कल्पितसर्पादिकनके अधिष्ठान होवैं । तो तिस दृष्टांतकरिके उक्तअनुमानकी सिद्धि होवैं ॥ विचारकरि देखिये तौ सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्जु-आदिउपहितचेतन है वा वृत्तिउपहितचेतन है । यह वार्ता चतुर्थतंभविषै अनिर्वचनीयव्युत्पत्तिके

निरूपणमें कहियगी । यातैं तिस चेतनकी परमार्थ-सत्ताके होनैतैं ताके समानसत्तावाले दोषके दृष्टांतमें बी अभाव है ॥

किंवा मुख्यसिद्धांत (दृष्टिसृष्टिवाद)में तौ सर्वकार्यकी प्रातिभासिकसत्ता होनैकरि दृष्टांतरज्जु-सर्पादि औ दार्ष्टांतजगत्की विलक्षणताके अभावतैं एकहीं चेतन रज्जुसर्पादिकका औ घटादिकनका अधिष्ठान है । यातैं बी अधिष्ठानकी समसत्तावाले दोषका अभाव है । यातैं सर्वअध्यासनकूं अधिष्ठानतैं विषमसत्तावाले दोषकरि जन्यता है ।

इसरीतिसैं हेतुदृष्टांतके अभावतैं उक्तव्यतिरेकि-अनुमानकी असिद्धि है । तातैं प्रपंच सत्य नहीं । किंतु मिथ्याही है ॥

॥ ११८ ॥ इहां यह अध्यासके हेतु दोषका कथन है:—

१ अंतःकरणदेशगतअज्ञानकी विक्षेपहेतुशक्तिमें स्थित जो शुभाशुभकर्मके संस्काररूप अदृष्ट । सो प्रमातादोष है ॥ औ

२ चेतनविषै अन्यप्रमाणके अभावतैं अपना स्वरूपहीं प्रमाण है । तामैं स्थित जो अविद्या । सो प्रमाणदोष है ॥ औ

३ चेतनमें निरपेक्षांतरता है औ प्रपंचमें सापेक्षांतरता है अर् चेतनमें पारमार्थिकवस्तुता है औ प्रपंचमें अनिर्वचनीयवस्तुता है । यातैं आंतरता-करि औ वस्तुताकरि चेतनमें प्रपंचका सादृश्य है । सो प्रमेयदोष है ॥

इसरीतिसैं संक्षेपशारीरकादिग्रंथनमें अध्यासके कारणरूप दोष प्रतिपादन कियेहैं ॥

॥ अथ ^{११९}कारणअध्यासनिरूपणं ॥

॥ ८५-९२ ॥

॥ ८५ ॥ अंक ५० गत पूर्वपक्षका

उत्तर ॥ ८५-८६ ॥

(५ अधिष्ठानके विशेषरूपसँ अज्ञानका खंडन)

॥ दोहा ॥

चित् सामान्य प्रकाशतें

नहीं नसै अज्ञान ।

लहै प्रकाश सुषुप्तिमें

चेतनतें अज्ञान ॥ १४ ॥

टीका:—पूर्व कहा जो “विशेषरूपसँ अज्ञातवस्तुमें अध्यास होवैहै औ आत्मा स्वयं-प्रकाश है । ताकेविषै अज्ञान बनै नहीं । कोहैतें तमका औ प्रकाशका परस्पर विरोध है । यातें जैसेँ अत्यंतप्रकाशमें स्थित रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं । तैसेँ स्वयंप्रकाशआत्मामें बंधका अध्यास बनै नहीं”

सो शंका बी बनै नहीं । कोहैतें यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप है । तथापि आत्माका स्वरूप प्रकाश अज्ञानका विरोधी

॥ ११९ ॥ प्रपंचका कारण जो अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान है । ताका जो अध्यास सो कारणअध्यास कहियेहै ॥ यद्यपि प्रपंचके अध्यासका कारण अज्ञान है औ अज्ञानके अध्यासका बनै नहीं । तथापि दीपककी न्याई औ सांख्याभिमत स्वप्रकाशआत्माकी न्याई औ नैयायिकअभिमत-भेदकी न्याई । अज्ञान स्वरूपका निर्वाहक है । यातें ताका अध्यास बनैहै ॥

नहीं । जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी होवै । तौ सुषुप्तिमें प्रकाशरूप आत्माविषै अज्ञान प्रतीत होवैहै सो नहीं हुवाचाहिये ॥

घोरनिद्रासँ जाग्या जो पुरुष है ताकूं ऐसा ज्ञान होवैहै:—“मैं सुखसँ सोया औ कछु बी नहीं जानताहुवा” । या ज्ञानका सुख औ अज्ञान विषय है ॥ सो सुख औ अज्ञानका जो जाग्रत-में ज्ञान है सो प्रत्यक्षरूप नहीं । कोहैतें जा ज्ञानका विषय सन्मुख होवै सो ज्ञान प्रत्यक्ष-रूप होवैहै औ जाग्रतकालमें सुख औ अज्ञान है नहीं । यातें जाग्रतमें सुख औ अज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्षरूप नहीं किंतु स्मृतिरूप है ॥ सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होवै नहीं । किंतु ज्ञातवस्तुकी होवैहै । यातें सुषुप्तिमें सुख औ अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुषुप्तिका ज्ञान अंतःकरण औ इंद्रियजन्य तौ है नहीं । कोहैतें सुषुप्तिमें अंतःकरण औ इंद्रियका अभाव है । यातें सुषुप्तिमें आत्मस्वरूपही ज्ञान है ॥ ज्ञान औ प्रकाशका एकहीं अर्थ है ॥

इसरीतिसँ सुषुप्तिमें आत्मा प्रकाशरूप है । ता प्रकाशरूप आत्मामें स्वरूपसुख औ अज्ञानकी प्रतीति होवैहै ॥ जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी होवै तौ सुषुप्तिमें अज्ञानकी प्रतीति नहीं हुईचाहिये । यातें आत्मा प्रकाश-रूप तौ है परंतु आत्माका स्वरूप प्रकाश

॥ १२० ॥ जैसेँ अंधकार आकाशआदिकच्यारि-भूतनके गुण शब्दस्पर्शरस औ गंधकूं आवरण करता नहीं । किंतु तेजके गुणरूपकूंही आवरण करता-है । यातें अंधकार तेजके सामान्यस्वरूपके आश्रित होयके रहताहै औ ताहीकूं विषय करैहै (ढांपै है) । यातें सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं । तैसेँ अज्ञान बी चेतनके सामान्यप्रकाशके आश्रित होयके रहताहै औ ताहीकूं विषय करैहै । यातें सामान्य-चेतन अज्ञानका विरोधि नहीं ॥

अज्ञानका विरोधी नहीं । उलट आत्माका स्वरूप प्रकाश । अज्ञानका साधक है ॥

इसअभिप्रायतँहीं वेदांतशास्त्रमें कहाहै:-
“सामान्यचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं” किंतु विशेषचैतन्यहीं अज्ञानका विरोधी है ॥ व्यापक जो चैतन्य है । सो सामान्यचैतन्य कहियेहै औ वृत्तिमें स्थित जो चैतन्य । सो विशेषचैतन्य कहियेहै ॥ जैसे काष्ठमें स्थित जो सामान्यअग्नि है । सो अंधकारका विरोधी नहीं औ मथनसँ प्रगट किया जो अग्नि है । सो वृत्तिमें स्थित होयके अंधकारका विरोधी है ॥ तैसँ व्यापकचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं बी है । परंतु वेदांतके विचारसँ अंतःकरणकी जो ब्रह्माकारवृत्ति हुईहै । ताकेविषै स्थित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है ॥

इसरीतिसँ केवलचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं । किंतु

१ वृत्तिसहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है ॥

२ अथवा चैतन्यसहित वृत्ति अज्ञानकी विरोधी है ॥

१ प्रथमपक्षमें तौ अज्ञानके नाशका हेतु चैतन्य है औ वृत्ति सहायक है ॥

२ दूसरेपक्षमें अज्ञानके नाशका हेतु वृत्ति है औ चैतन्य सहायक है ॥

यह अवच्छेदवादकी रीति है ॥ औ आभासवादमें तौ सामान्यचैतन्यकी न्याई विशेषचैतन्य बी अज्ञानका विरोधी नहीं ।

॥ १२१ ॥ अवच्छेदवादमें वृत्तिसहित चैतन्य वा चैतन्यसहितवृत्ति विशेषचैतन्य (कल्पितविशेषचैतन्य) कहियेहै । सो अज्ञानका विरोधि है ॥ दोनूमें उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है । काहेतँ वृत्तिकूहीं आवरणभंगकी हेतु होनैतँ ॥

॥ १२२ ॥ पूर्व कहाथा कि सूर्यविषै अंधकारकी न्याई स्वप्रकाशरूप आत्माविषै अज्ञान संभवै नहीं ।

किंतु वृत्तिसहित आभास अथवा आभाससहित वृत्ति अज्ञानका विरोधी है ॥

इसरीतिसँ प्रकाशरूप चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं । यातँ चैतन्यके आश्रित अज्ञान है । ता अज्ञानसँ आवृत जो आत्मा ताकेविषै बंधका अध्यास बनैहै ॥ और

॥ ८ ॥ पूर्व कहा जो “सामान्यरूपतँ ज्ञात औ विशेषरूपतँ अज्ञातवस्तुमें अध्यास होवैहै औ आत्मामें सामान्यविशेषभाव है नहीं । यातँ निर्विशेषआत्मा ज्ञात औ अज्ञात बनै नहीं । ताकेविषै अध्यासका असंभव है” ॥

सो वार्ता बी बनै नहीं । काहेतँ “आत्मा है” यह सर्वकूँ प्रतीति होवैहै ॥ आत्मा नाम अपनै स्वरूपका है ॥ “मैं नहीं हूँ” यह किसीकूँ प्रतीति होवै नहीं । किंतु “मैं हूँ” । यह प्रतीति सर्वकूँ होवैहै । यातँ सत्स्वरूपकरिके आत्मा सर्वकूँ भान होवैहै औ “चैतन्य आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूप आत्मा है” । यह सर्वकूँ प्रतीति होवै नहीं । यातँ चैतन्य आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूपतँ आत्मा अज्ञात है औ सत्स्वरूपकरिके ज्ञात है । यह वार्ता अनुभवसिद्ध है । सो अनुभवसिद्धवार्ता युक्तिसँ दूर होवै नहीं ॥

१ सर्वकूँ प्रतीति जो होवैहै आत्माका सत्स्वरूप सो तौ सामान्यरूप है ॥ औ २ केवलज्ञानीकूँ जो प्रतीति होवै चेतनआनंदादिक । सो विशेषरूप है ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतँ सूर्यादिकज्योति । महातेजका विशेषरूप है सामान्य नहीं औ आत्माका स्वरूप तौ सामान्यप्रकाश है । यातँ सो अज्ञानका विरोधी नहीं । तातँ दृष्टांत (सूर्य) औ सिद्धांत (चेतन) की विप्रमताकरि उक्तशंकाका अवकाश नहीं ॥

- १ जो अधिककालमें अधिकदेशमें होवै ।
 सो सामान्यरूप कहियेहै ॥ औ
 २ न्यूनदेशमें न्यूनकालमें होवै । सो विशेष-
 रूप कहियेहै ॥

यद्यपि आत्माका स्वरूपही चेतनआनंदा-
 दिक है । यातें सत्की न्याई चेतनआनंदादिक
 सर्वत्रव्यापक है ॥ सत्की अपेक्षातें चेतनआनंदा-
 दिकनकूं न्यूनदेशमें औ चेतनआनंदादिकन-
 की अपेक्षातें सत्स्वरूपकूं अधिकदेशमें कहना
 बनै नहीं । यातें सत्स्वरूप आत्माका
 सामान्यअंश है औ चेतनआनंदादिक वि-
 शेषअंश हैं । यह कहना बी बनै नहीं ॥ तथापि
 सत्की प्रतीति सर्वकूं अविद्याकालमें बी होवैहै औ
 “चेतनआनंदरूप आत्मा है” यह प्रतीति सर्वकूं
 अविद्याकालमें होवै नहीं । केवलज्ञानीकूंहीं
 होवैहै ॥ अविद्याकालमें चेतन आनंद मुक्तता
 शुद्धता बी है । परंतु प्रतीति होवै नहीं । यातें
 अनहुयेके समान है । इस अभिप्रायतें

- १ चैतन्यआनंदादिक न्यूनकालवृत्ति
 कहियेहै । औ
 २ सत्स्वरूप अधिककालवृत्ति कहियेहै ॥
 इसरीतिसैं सत्स्वरूपका औ चेतनआनंदा-
 दिकनका सामान्यविशेषभाव नहीं बी है ।
 परंतु अल्पकाल औ अधिककालमें प्रतीति
 होनैतें सामान्यविशेषभावकी न्याई है ।
 या कारणतें

- १ आत्माका सत्स्वरूप सामान्यअंश
 कहियेहै । औ
 २ चेतनआनंदादिक विशेषअंश कहिये-
 है । औ
 आत्मा निर्विशेष है । या सिद्धांतकी
 बी हानी नहीं ॥ जो आत्मामें सामान्य-
 विशेषभाव अंगीकार करै । तौ “निर्विशेषआत्मा

है” या सिद्धांतकी हानि होवै ॥ सो सामान्य-
 विशेषभाव अंगीकार किया नहीं । किंतु
 अविद्यासैं सामान्यविशेषकी न्याई प्रतीति
 होवैहै । यातें सामान्यविशेषभाव कोहैं ॥

इसरीतिसैं सत्यरूपकरिके ज्ञात औ चेतन
 आनंद नित्यशुद्ध नित्यमुक्त ब्रह्मरूपकरिके
 अज्ञातआत्माविषै बंधका अध्यास बनैहै ॥
 अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसैं निवृत्ति बी बनैहै ।
 यातें ग्रंथका प्रयोजन संभवैहै ॥ और

॥८७॥ अंक ५१-५८ गत पूर्वपक्षका उत्तर

॥ ८७-९२ ॥

(पूर्वपक्षी:-) पूर्वकह्या जो “निषिद्धकाम्य-
 कर्मका त्यागकरिके नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्त
 कर्म करै । यातें निषिद्धकर्मके अभावतें नीचलोककूं
 प्राप्त होवै नहीं औ काम्यकर्मके अभावतें उत्तम-
 लोककूं प्राप्त होवै नहीं औ नित्यनैमित्तिक-
 कर्मके नहीं करनैतें जो पाप होवै । सो
 तिनके करनैतें होवै नहीं औ इसजन्मविषै
 अथवा अन्यजन्मविषै पूर्व करे जो पाप हैं ।
 तिनका साधारण औ असाधारणप्रायश्चित्तसैं
 नाश होवैहै ॥ औ पूर्व करे जो काम्यकर्म हैं ।
 तिनके फलकी इच्छाके अभावतें मुमुक्षुकूं तिनका
 फल होवै नहीं । यातें मुमुक्षुकूं ज्ञानसैं विनाहीं
 जन्मका अभावरूप मोक्ष होवैहै” ॥

(सिद्धांती:-) सो बनै नहीं । कोहैतें नित्य-
 नैमित्तिककर्मका बी स्वर्गरूप फल है । यह वार्त्ता
 भाष्यकारनै युक्ति औ प्रमाणसैं प्रतिपादन
 करीहै । यातें नित्यनैमित्तिककर्मसैं उत्तमलोककूं
 प्राप्त होवैगा । जन्मका अभाव बनै नहीं ॥ औ
 नित्यनैमित्तिककर्मका जो फल अंगीकार नहीं
 करै तौ नित्यनैमित्तिककर्मका बोधक जो वेद है ।
 सो निष्फल होवैगा । कोहैतें जो नित्यनैमित्तिक-
 कर्मके नहीं करनैतें पाप होवै । तौ ता पापकी

अनुत्पत्ति तिनका फल बनै ॥ सो नित्य-
नैमित्तिककर्मके नहीं करनैतें पाप होवै नहीं ।
काहेतें जो नित्यनैमित्तिककर्मका नहीं करना
सो अभावरूप है औ पाप भावरूप है ॥
अभावसैं भावकी उत्पत्ति होवै नहीं । यातें
“नित्यनैमित्तिककर्मके नहीं करनैतें पाप
होवैहै” यह कहना बनै नहीं ॥ जो
नित्यनैमित्तिककर्मके नहीं करनैतें पापकी
उत्पत्ति अंगीकार करैं । तौ “अभावतें भावकी
उत्पत्ति होवै नहीं” । यह दूसरे अध्यायमें
भगवाननै कहाहै । तासैं विरोध होवैगा । यातें
नित्यनैमित्तिककर्मके अभावतें भावरूप पापकी
उत्पत्ति बनै नहीं ॥ इसरीतिसैं नित्यनैमित्तिक-
कर्मका पापकी अनुत्पत्ति फल नहीं । किंतु
नित्यनैमित्तिककर्मसैं विना बी पापकी अनु-
त्पत्ति सिद्ध है । यातें नित्यनैमित्तिककर्मका जो
स्वर्गरूप फल अंगीकार नहीं करैं । तौ कर्म
निष्फल होवैंगे औ निष्फल जो नित्यनैमित्तिक-
कर्म हैं । तिनका बोधक वेद बी निष्फल
होवैगा । यातें नित्यनैमित्तिककर्मसैं बी स्वर्गफल
होवैहै ॥ औ

॥ ८८ ॥ पूर्व कहा जो “जन्मांतरके जो
काम्यकर्म हैं । तिनका इच्छाके अभावतें फल होवै
नहीं ॥”

सो वार्त्ता बी बनै नहीं । काहेतें
कर्मरूपी बीजसैं दो अंकुर उत्पन्न होवैहैं ॥ एक
तौ वासना औ दूसरा अदृष्ट ॥ धर्मअधर्मका
नाम अदृष्ट है ॥ शुभकर्मसैं तौ शुभवासना औ
धर्मरूप अंकुर होवैहै औ अशुभकर्मसैं अशुभ-
वासना औ अधर्मरूप अंकुर होवैहै ॥ शुभवासनासैं
तौ आगे शुभकर्ममें प्रवृत्ति होवैहै औ धर्मसैं
सुखका भोग होवैहै ॥ इसरीतिसैं अशुभवासनासैं
अशुभकर्ममें प्रवृत्ति होवैहै औ अधर्मसैं दुःखका

भोग होवैहै ॥ इसरीतिसैं वासनारूप औ अदृष्ट-
रूप अंकुर कर्मरूपी बीजसैं होवैहै ॥ तिनविषै

१ “वासनारूप अंकुरका तौ उपायसैं नाश
होवैहै ।” औ

२ “अदृष्टरूप अंकुरका फलकी उत्पत्तिसैं
विना किसीप्रकारसैं बी नाश होवै नहीं” ।

यह शास्त्रका निर्णय है ॥

१ अशुभकर्मसैं उत्पन्न हुवा जो अशुभ-
वासनारूप अंकुर है । ताका तौ सत्संग-
आदिक उपायतें नाश होवैहै ॥ औ

२ शुभकर्मसैं उत्पन्न जो हुई शुभवासना ।
ताका कुसंग आदिक नतें नाश होवैहै ॥

शास्त्रमें जितना पुरुषार्थ कहाहै । तासैं प्रवृत्ति-
की हेतु जो वासना । ताकाहीं नाश होवैहै ॥
यातें पुरुषार्थ बी सफल है औ भोगका हेतु
जो अदृष्ट ताका नाश होवै नहीं । यातें “फल
दिये विना कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं” यह
वार्त्ता जो शास्त्रमें कहीहै । तासैं बी विरोध
नहीं ॥ इसरीतिसैं अज्ञानीकूं फलभोगविना
कर्मकी निवृत्ति बनै नहीं ॥ औ

ज्ञानीकूं तौ भोगसैं विना बी कर्मकी
निवृत्ति बनैहै । काहेतें कर्म औ कर्त्ता तथा फल
परमार्थसैं तौ हैं नहीं । किंतु अविद्यासैं कल्पित
हैं ॥ ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है । यातें
अविद्याकल्पित जो कर्मादिक हैं । तिनका बी
ज्ञानसैं नाश होवैहै ॥ जेसैं स्वप्नविषै निद्रासैं
जो पदार्थ प्रतीत होवैहैं । तिनका जाग्रतविषै
निद्राकी निवृत्तिसैं अभाव होवैहै । तैसैं
अविद्यारूप निद्रासैं प्रतीत जो होवैहैं कर्म कर्त्ता
फल । तिनका बी ज्ञानदशारूप जाग्रतविषै
अविद्याकी निवृत्तिसैं अभाव होवैहै । औ ज्ञान-
विना अभाव होवै नहीं ॥ औ

१ इच्छाके अभावतें जो कर्मका भलभोग
होवै नहीं । तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्या होवैगा ॥

काहेतैं । “फलभोगविना अज्ञानीके कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं” । यह ईश्वरका संकल्प है ॥ जो इच्छाके अभावतैं करे कर्मका फल होवै नहीं । तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्याहीं होवैगा औ “सत्यसंकल्प ईश्वर है” । यह वार्ता शास्त्रमें प्रसिद्ध है । यातैं “इच्छाके अभावतैं पूर्व करे काम्यकर्मका फल होवै नहीं” । यह वार्ता विरुद्ध है ॥

२ जो इच्छाके अभावतैंहीं काम्यकर्मफल नहीं होवै । तौ अशुभकर्मका फल किसीकूं बी नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं अशुभकर्मका फल दुःख है । ताकी किसीकूं बी इच्छा है नहीं ।

यातैं ज्ञानविना कर्मके फलका अभाव होवै नहीं ॥ और

॥ ८९ ॥ जो पूर्व कह्या “जैसैं कर्मके अनुष्ठानकालमें जो इच्छारहित पुरुष है । ताकूं कर्मका फल वेदांतमतमें अंगीकार नहीं कच्या । तैसैं कर्मके अनुष्ठानसैं अनंतर बी जो पुरुषकी इच्छा दूर होयजावै । तौ कर्मका फल होवै नहीं” ॥

सो वार्ता बी वेदांतमतकूं नहीं जानिके कहीहै । काहेतैं फलकी इच्छासहित जो कर्म करै अथवा फलकी इच्छारहित जो कर्म करैहै । तिनकूं कर्मका फलभोग तौ निश्चय होवैहै । परंतु इच्छारहित कर्मसैं अंतःकरण शुद्ध होवैहै औ इच्छासहित जो कर्म करैहै ताकूं केवल भोग तौ होवैहै । परंतु अंतःकरण शुद्ध होवै नहीं ॥

१ “जो इच्छारहित कर्म करनैतैं शुद्ध अंतःकरण होयके श्रवणतैं ज्ञान होय जावै ।

॥ १२३ ॥ भोग प्रायश्चित्त औ ज्ञान । इन तीनसैं कर्मकी निवृत्ति होवैहै । याका चतुर्थकारण नहीं ॥

१ तिनमें प्रारब्धकर्मकी भोगसैं निवृत्ति होवै है ॥ औ

ताकूं तौ कर्मका फल होवै नहीं” ॥ औ
२ “जानै कर्म तौ फलकी इच्छारहित किये-हैं । परंतु श्रवणके अभावतैं अथवा किसी अन्यनिमित्ततैं ज्ञान होवै नहीं । ताकूं तौ इच्छारहित कर्मके फलका भोग दूर होवै नहीं” ।

यह वेदांतका सिद्धांत है ।

यातैं ज्ञानसैं विना कर्मका फलभोग दूर होवै नहीं ॥ और

॥ ९० ॥ पूर्व कह्या जो “प्रायश्चित्तसैं संपूर्णअशुभकर्मका नाश होवैहै” ।

सो वार्ता बी बनै नहीं । काहेतैं अनंतकल्पके जो अशुभकर्म हैं । तिनका एक-जन्मविषै प्रायश्चित्त बनै नहीं औ गंगास्नान औ ईश्वरका नामउच्चारणसैं आदिलेके सर्व-पापके नाशक जो साधारणप्रायश्चित्त कहैहैं । सो बी ज्ञानकेहीं साधन हैं । यातैं सर्वपापके नाशक कहैहैं । यातैं ज्ञानसैंहीं सर्वपापका नाश होवैहै ॥ और

॥ ९१ ॥ पूर्व कह्या जो “नित्यनैमित्तिककर्म करनैतैं जो क्लेश होवैहै । सो पूर्वसंचितनिषिद्ध-कर्मका फल है । यातैं संचितनिषिद्धकर्मका फल और होवै नहीं” ॥

सो वार्ता बी बनै नहीं । काहेतैं अनंतप्रकारके संचितनिषिद्ध जो कर्म हैं । तिनका फल बी अनंतप्रकारका दुःख है । केवल-कर्मके अनुष्ठानका क्लेशहीं तिनका फल बनै नहीं ॥ और

॥ ९२ ॥ पूर्व कह्या जो “संपूर्णसंचित-काम्यकर्मतैं एकहीं शरीर होवैहै” ।

२ क्रियमाणकर्मकी प्रायश्चित्तसैं औ ज्ञानसैं बी निवृत्ति होवैहै । औ

३ संचितकर्मकी किंचित्निवृत्ति साधारण-प्रायश्चित्तसैं होवैहै । संपूर्णनिवृत्ति ज्ञानसैं होवैहै ॥

सो वार्ता बी बनै नहीं । काहेतैं
संचितकाम्यकर्म अनंत हैं । तिनका एकजन्मविषै
भोग बनै नहीं ॥ औ

एकपुरुषकूं एककालमें नानाशरीरसैं जो
भोग कइया । सो बी सिद्धयोगीविना औरकूं
बनै नहीं औ “सिद्धयोगीकूं बी और तौ
संपूर्ण सामर्थ्य होवैहै । परंतु ज्ञानविना मोक्ष
तौ होवै नहीं” । यह वेदका सिद्धांत है ॥

इसरीतिसैं काम्यकर्म औ निषिद्धकर्मकूं त्या-
गिके जो केवलनित्यनैमित्तिककर्म अज्ञानी करै ।
ताकूं नित्यनैमित्तिककर्मका फल भोगनैकै वास्ते ।
औ पूर्व जो शुभअशुभकर्म करैहैं तिनका फल
भोगनै वास्ते अनंतशरीर होवेंगे । मोक्ष होवै
नहीं । यातैं ज्ञानद्वारा बंधकी निवृत्ति ग्रंथका
प्रयोजन बनैहै ॥ जैसैं स्वप्नविषै जो मिथ्या-
पदार्थ प्रतीत होवैहैं । तिनकी जाग्रतविना
निवृत्ति होवै नहीं । तैसैं बंध बी मिथ्या
प्रतीत होवैहै । ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रतविना
निवृत्ति होवै नहीं ॥

॥ ९३ ॥ संबंधमंडन (४) ॥

॥ ग्रंथका आरंभ बनैहै ॥

इसरीतिसैं ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन
संभवैहैं औ अधिकारीआदिकनके संभवतैं संबंध
बी संभवैहै । यातैं ग्रंथका आरंभ बनैहै ॥

॥ दोहा ॥

दादू दीनदयाल जू ।

सत सुख परमप्रकास ॥

जामैं मतिकी गति नहीं ।

सोई निश्चलदास ॥ १५ ॥

इति श्रीविचारसागरे अनुबंधविशेष-

निरूपणं नाम द्वितीयस्तरंगः

समाप्तः ॥ २ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

॥ अथ श्रीगुरुशिष्यलक्षण ॥ ९४-९६ ॥

औ

॥ गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१०८ ॥

॥ ९४ ॥ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा ॥

॥ दोहा ॥

पेख च्यारि अनुबंधयुत ।

पढ़ै सुनै यह ग्रंथ ॥

ज्ञानसहित गुरुसँ जु नर ।

लहै मोलको पंथ ॥ १ ॥

टीका:- च्यारि अनुबंधसहित ग्रंथकूँ जानिके ज्ञानसहित गुरुसँ जो पुरुष पढ़ै अथवा एकाग्र-चित्तकरिके सुनै । सो पुरुष मोक्षका पंथ जो ज्ञान है ताकूँ प्राप्त होवै ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

अनयासहि मति भूमिमैं ।

ज्ञान चिमन आवाद ॥

वहै इहि कारन कहतहूँ ।

गुरु सिष्य संवाद ॥ २ ॥

टीका:- गुरुशिष्यके संवादसँ अर्थ निरूपण

॥ १२४ ॥ ज्ञानरूप चिमन कहिये वगीचा ।

करनैतैं श्रोताकूँ बोध सुखसँ होवैहै इस कारणतैं गुरुशिष्यके संवादसँ ग्रंथका आरंभ करियेहै ॥ २ ॥

॥ ९५ ॥ अथ श्रीगुरुलक्षण ॥

॥ चौपाई ॥

वेदअर्थकूँ भलै पिछानै ।

आतम ब्रह्मरूप इक जानै ॥

भेद पंचकी बुद्धि नसावै ।

अद्वय अमल ब्रह्म दरसावै ॥ ३ ॥

भव मिथ्या भृगतृषा समाना ।

अनुलव इम भाखत नहिं आना ॥

सो गुरु दे अद्भुतउपदेसा ।

छेदक सिखा न लुंचित केसा ॥ ४ ॥

टीका:- “वेदके अर्थकूँ भलिप्रकारसँ पिछानै” । यह कहनैसँ अधीतवेद आचार्य होवैहै । यह कथा ॥ औ जीवब्रह्मकी एकता निश्चयकरिके जानै । यातैं आत्मज्ञानविषै जाकी

आवाद वहै कहिये प्रकृष्टित होवै ॥

स्थिति होवै सो आचार्य होवैहै। यह कहा ॥
जो वेद पढ्या होवै औ ज्ञानविषै जाकी निष्ठा
न होवै सो आचार्य नहीं है औ ज्ञानविषै जाकी
निष्ठा होवै औ वेद नहीं पढ्या। सो बी आप तौ
मुक्त है परंतु उपदेश करनै योग्य आचार्य नहीं
है। काहेतैं वाकूं जिज्ञासुकी शंका भेटनैकी
युक्ति नहीं आवैहै ॥ जाके चित्तविषै शंका उठै
नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्ञासु है।
ताके तौ उपदेश करनैविषै समर्थ है बी।
परंतु सर्वके उपदेश करनै योग्य नहीं। यातैं
आचार्य नहीं। किंतु

१ अर्थात्वेद होवै। औ

२ ज्ञानविषै जाकी निष्ठा होवै।

सो आचार्य कहियेहै ॥ औ

३ शिष्यकी बुद्धिमैं भान जो होवै पंचप्रकारका
भेद। ताकूं नानांयुक्तिसैं दूरि करनैविषै समर्थ
होवै ॥ जीवईशका भेद। जीवनका परस्परभेद।
जीवजडका भेद। ईशजडका भेद। जडजडका
भेद। यह पंचप्रकारका भेद है। ताकूं
खंडन करै। काहेतैं भेद भयका हेतु है। यातैं
भेदका निराकरण अवश्य कर्तव्य है ॥

४ भेदका निराकरणकरिके अद्वय औ अमल
कहिये अविद्यादिमलरहित जो ब्रह्म। ताकूं

दरसावै कहिये आत्मरूपकरिके साक्षात्कार
करवावै ॥ औ

५ सर्वसंसारकूं मिथ्यारूपकरिके उपदेश
करै ॥

सो अद्भुतउपदेश देनेवाला आचार्य
कहियेहै ॥ औ केवल आप मुंडन कराइके
शिष्यकी शिखा छेदनमात्र करनैवाला अथवा
औरकोऊसंप्रदायके चिन्हमात्रसैं अंकित करनै-
वाला। आचार्य नहीं कहियेहै ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

करत मोछ भवग्राहतैं।

देअसि निज उपदेस ॥

सो दैसिक बुध जन कहत।

नहिं कृत गैरिकवेस ॥ ५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ५ ॥

॥ ९६ ॥ ॥ शिष्यके लक्षण ॥

॥ दोहा ॥

दैसिकके लच्छन कहे।

श्रुतिमुनि वच अनुसार ॥

सो लच्छन हैं शिष्यके।

वहै जिनतैं अधिकार ॥६॥

॥ १२९ ॥ पंचभेदके खंडनकी युक्तियां
यह हैं:-

१ जीवईशका भेद कल्पित है। अविद्यामाया-
रूप उपाधिकृत होनैतैं। घटाकाशमठाकाशके
भेदकी न्याई ॥

२ जीवनका परस्परभेद कल्पित है। साभास-
अंतःकरणरूप उपाधिकृत होनैतैं। नाना
घटाकाशनके भेदकी न्याई ॥

३ जीवजडका भेद कल्पित है। साभासअंतः-

करण औ निराभासनामरूपमयउपाधिकृत
होनैतैं। स्वप्नगत चरअचरकी न्याई ॥

४ ईशजडका भेद कल्पित है। साभासमाया
औ नामरूपमयउपाधिकृत होनैतैं। साक्षी औ
स्वप्नप्रपंचके भेदकी न्याई ॥

५ जडजडका भेद कल्पित है। नामरूपमय-
उपाधिकृत होनैतैं। रज्जुविषै कल्पित सर्पदंडा-
दिकके भेदकी न्याई ॥

ये पांचप्रकारके अनुमान। पंचभेदके खंडनमें
युक्तियां हैं ॥

टीका:-शास्त्रके अनुसार दैशिक कहिये गुरु ताके लक्षण कहे औ जिन साधनसँ ग्रंथमें अधिकार होवै सो साधन शिष्यके लक्षण हैं ॥ याका यह अभिप्राय है:- जो अधिकारीके लक्षण पूर्व कहे । सोई लक्षण शिष्यके जानि लैन ॥ ६ ॥

॥ ९७ ॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फलवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

ईश्वरतैं गुरुमें अधिक ।

धारे भक्ति सुजान ॥

बिन गुरुभक्ति प्रवीनहू

लहै न आत्मज्ञान ॥ ७ ॥

टीका:- (सुजानपुरुष) गुरुमें ईश्वरसँ अधिक भक्ति करै । काहेतैं जो सर्वशास्त्रमें प्रवीण बी पुरुष होवै । सो बी गुरुके उपदेशविना ज्ञानहुं प्राप्त होवै नहीं ॥ ७ ॥
जो पूर्वदोहेमें बात कही सोई दृष्टांतसँ प्रतिपादन करै:-

॥ दोहा ॥

वेद उदधि बिनगुरु लखै ।

लागै लौन समान ॥

बादर गुरुमुख द्वार व्है ।

अमृतसँ अधिकान ॥ ८ ॥

टीका:-वेदरूपी उदधि कहिये जो समुद्र है । सो गुरुविना लौनके समान क्षार है ॥ जैसे क्षारसमुद्रमें पैठिके वाके जलहुं जो पान करै सो केवलक्षारताहुं अनुभव करै औ तासुं केशहुं प्राप्त होवै । तैसें गुरुविना जो

॥ १२६ ॥ विवेकादिसाधनरूप अधिकारीके लक्षण हैं । सोई पूर्व प्रथमतः रंगविषै कहे ॥

वेदके अर्थहुं विचारै है । सो भेदरूपी क्षारहुं अनुभवकरिके जन्ममरणरूपी खेदहुं प्राप्त होवै है ॥ इसीकारणसँ रामानुज औ मध्वसँ आदिलेके जो नानापुरुष हुए हैं । तिनोंनै वेदके अर्थका विचार बी किया है परंतु गुरुद्वारा नहीं किया । यातैं भेदविषे निश्चयकरिके जन्ममरणरूपी खेदहुंहीं प्राप्त भये । मुक्तिरूप आनंद उनहुं प्राप्त नहीं भया ॥

यद्यपि रामानुजआदि जो भये हैं । तिनोंनै बी वेद अपने अपने गुरुसँहीं पढिके विचारन्या है औ विचारिके व्याख्यान किया है । तथापि जिनके पास उनू नै वेद पढ्या सो गुरु नहीं । काहेतैं “जो जीवब्रह्मकी एकताका उपदेश करै सो गुरु होवै है” यह पूर्व गुरुलक्षणके प्रसंगमें कहि आये औ उनके जो पाठक हुवै हैं । सो जीवब्रह्मका भेद उपदेश देनेवाले हुवै हैं । यातैं उनकेविषै जो गुरुशब्दका प्रयोग करै है । सो अर्हतके समान करै है ॥ जैसें अर्हतके शिष्य अर्हतहुं गुरु कहै हैं । परंतु अर्हत गुरुपदका विषय नहीं है । तैसें भेदवादीपुरुषनके जो शिष्य हैं सो अपने पाठकाहुं गुरु कहै हैं परंतु सो गुरु नहीं हैं । यातैं रामानुजसँ आदिलेके जो भेदवादी हुवै हैं । तिनोंनै गुरुद्वारा विचार नहीं किया । इसकारणतैं भेदमें अभिनिवेशकरिके जन्ममरणरूपी केशहुंहीं प्राप्त भये ॥

तैसें और बी जो कोऊ पूर्वलक्षणयुक्त गुरुसँ विना आपहीं वेदके अर्थका विचार करै अथवा भेदवादीपुरुषसँ पढिके विचारै । सो बी भेदरूपी क्षारहुं अनुभवकरिके जन्ममरणरूपी केशहुंहीं अनुभव करै हैं । यह दोहेके पूर्वार्धका अर्थ है ॥ औ

॥ १२७ ॥ विषय कहिये अर्थ नहीं है ॥

वादरूपी ब्रह्मविदगुरुके मुखद्वारा जो मुनिके विचारै ताकूँ अमृतसँ बी अधिक-आनंदका हेतु वेद होवैहै ॥ जैसँ समुद्रका जल स्वरूपसँ क्षार है औ वादरद्वारा मधुर होवैहै । तैसँ वेदका अर्थ ब्रह्मज्ञानीगुरुद्वारा आनंदका हेतु है ॥ ८ ॥

॥ ९८ ॥ ज्ञानीगुरुसँ वेदअर्थके पठन औ श्रवणकी योग्यता ॥

पूर्वदोहेमँ यह बात कही जो “गुरुसँ पढ्या जो वेदका अर्थ है । ताके विचारसँ मुक्तिरूपी फल प्राप्त होवैहै । तासों गुरु ज्ञानी होवै अथवा अज्ञानी होवै । ऐसा विशेष नहीं कहा । सो अब कहैहै:—“यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं” यह पूर्व कही आये । तथापि पूर्व कही वार्ताकूँ दृष्टांतसँ प्रतिपादन करैहै:—

॥ दोहा ॥

दृति पुट घट सम अज्ञजन ।

मेघसमान सुजान ॥

पढ़ै वेद इहि हेतुतै ।

ज्ञानीपैं तजि आन ॥ ९ ॥

टीका:—

१ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हैं । सो दृतिपुट कहिये मसक औ चरसआदि जो चर्मपात्र अथवा घटद्वारा ग्रहण किया जो समुद्रका जल । सो विलक्षणस्वादका हेतु नहीं है । तैसँ अज्ञानीपुरुषद्वारा ग्रहण जो किया वेदरूपी समुद्रका अर्थरूपी जल । सो विलक्षणआनंदका हेतु नहीं । यातैं अज्ञानीपाठक चर्मपात्र औ घटके समान है ॥ औ

२ सुजान कहिये ज्ञानी । मेघके समान है । यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन करीहै ॥

यातैं चर्मपात्र औ घटके समान जो अज्ञानी-पाठक है ताकूँ त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी । ताहीसूँ वेदका अर्थ पढ़ै अथवा सुनै ॥ ९ ॥

॥ ९९ ॥ भाषाग्रंथसँ बी ज्ञान होवैहै ॥

“ज्ञानवानके पास वेद पढ़ै” । या कहनैतैं यह शंका होवैहै:— जो वेदकी श्रुति है । तिनहींद्वारा जीवब्रह्मका स्वरूप विचारनैतैं ज्ञान होवैहै । अन्यसंस्कृतग्रंथनसँ औ भाषाग्रंथनसँ ज्ञान होवै नहीं । यातैं भाषाग्रंथका आरंभ निष्फल होवैगा । ताके

समाधानका दोहा ॥

ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित ।

ताकी वानी वेद ॥

भाषा अथवा संस्कृत ।

करत भेदभ्रम छेद ॥ १० ॥

टीका:— “ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है । सो ब्रह्मरूप है” । यह वार्ता श्रुतिविषे प्रसिद्ध है । यातैं ताकी वाणी वेदरूप है । सो भाषारूप होवै अथवा संस्कृतरूप होवै । सर्वथा भेद-भ्रमका छेद करैहै ॥ और

जो कहैहै:— “वेदके वचनविना ज्ञान होवै नहीं” ॥

सो नियम नहीं ॥ जैसँ आयुर्वेदमें कहे जो रोग औ तिनके निदान औ औषध । तिन संपूर्णका अन्यसंस्कृतग्रंथनसँ औ भाषाफारसी-ग्रंथनसँ ज्ञान होय जावैहै । तैसँ सर्वका आत्मा जो ब्रह्म ताका ज्ञान बी भाषादिकग्रंथनसँ होवैहै ॥

इसवास्तै सर्वज्ञ जो ऋषि औ मुनि हुवैहैं । तिनोंनै स्मृति औ पुराण औ इतिहासग्रंथनमँ ब्रह्मविद्याके प्रकरण कहैहैं ॥ जो वेदसँ विना ज्ञान न होवै तौ वे संपूर्णप्रकरण निष्फल होय जावैगे । यातैं आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक

जो वाक्य है तामें ज्ञान होवै है । सो वेदका होवै अथवा अन्य होवै । यातैं भाषाग्रंथसैं बी ज्ञान होवै है । यह वार्ता सिद्ध हुई ॥ १० ॥

॥ १०० ॥ जिज्ञासुकुं ब्रह्मवेत्ताआचार्यके सेवाकी कर्तव्यता ॥

॥ दोहा ॥

बानी जाकी वेद सम ।

कीजै ताकी सेव ॥

वहै प्रसन्न जब सेवतैं ।

तब जानै निज भेव ॥ ११ ॥

टीका:-जा ब्रह्मवेत्ताकी वाणी कहिये वचन वेदके समान है । ता ब्रह्मवेत्ताआचार्यकी जिज्ञासु सेवा करै । काहेतैं सेवातैं जब आचार्य प्रसन्न होवै तब निजभेव कहिये अपना स्वरूप जानै ॥ यह कहनैतैं यह वार्ता जनार्णः- जो आचार्यकी सेवा है सो ईश्वरकी सेवासैं बी अधिक है । काहेतैं

॥ १२८ ॥ “भाषाग्रंथसैं ज्ञान होवै नहीं” । ऐसा आग्रह करै ताकुं पूछै है:-१ भाषाग्रंथ वेदके अनुसारी नहीं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं २ अथवा वे भाषारूप हैं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं ३ वा अवतारशरीर रचित नहीं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं ४ वा अशुद्ध हैं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं । ये चारीविकल्प हैं । तिनमें

१ “वेदके अनुसारी नहीं” । यह प्रथमपक्ष कहै तौ (१) वेदके पाठके अनुसारी नहीं । (२) वा वेदके अर्थके अनुसारी नहीं ॥

(१) जो “पाठके अनुसारी नहीं” । ऐसैं कहो तौ अन्यसंस्कृतग्रंथ बी वेदपाठके अनुसारी नहीं । यातैं तिनसैं बी ज्ञान न हुवाचाहिये ॥ औ

(२) “जो वेदके अर्थके अनुसारी भाषाग्रंथ नहीं” । ऐसैं कहौगे तौ सो वनै नहीं । काहेतैं जैसैं केईक-संस्कृतग्रंथ वेदअर्थके अनुसारी हैं । तैसैं केईकप्राकृत-ग्रंथ बी वेदअर्थके अनुसारी हैं । यातैं जैसैं आयु-वेदके अनुसारी अन्यसंस्कृत औ प्राकृतग्रंथनसैं औषध-आदिकका ज्ञान होवै है । तैसैं वेदअर्थके अनुसारी संस्कृत औ प्राकृतग्रंथनसैं ज्ञान होवै है ॥

२ “जो भाषाग्रंथ भाषारूप है यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं” । ऐसैं कहौगे तौ जैसैं संस्कृतग्रंथ देव-भाषारूप हैं । तैसैं प्राकृतग्रंथ नरभाषारूप हैं । भाषा-पना दोनूमैं तुल्य है ॥

३ जो “भाषाग्रंथ अवतारशरीररचित नहीं । यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं” । ऐसैं कहौगे तौ । केईक

संस्कृतग्रंथ बी अवताररचित नहीं । तिनतैं बी ज्ञान न हुवाचाहिये ॥

४ जो कहो “भाषाग्रंथ अशुद्ध हैं ।” तौ जैसैं याके ४०१ के अंकउत्तरीतिसैं प्राकृतके नियमसैं संस्कृतग्रंथ अशुद्ध हैं । तैसैं संस्कृतके नियमसैं प्राकृत-ग्रंथ अशुद्ध हैं । अशुद्धता दोनूमैं तुल्य है ॥

इसरीतिसैं भाषाग्रंथसैं ज्ञान होवै नहीं यह मानना हठमात्र है ॥ इसी अभिप्रायतैं नानक दादूजी रामदासस्वामी एकनाथस्वामी ज्ञानुवाआदिकअनेक-महात्मापुरपोनैं प्राकृतवाणी रची है । सो जैसैं कल्याण-कारक है । तैसैं आधुनिकब्रह्मवेत्तापुरपोनैं जे प्राकृत-ग्रंथ किये हैं । करीते हैं औ करियेगे । वे सर्व संस्कृतके अभ्याससैं रहित अधिकारीपुरुषनके ज्ञानद्वारा कल्याणके हेतु हैं ॥ औ

अप्यदिक्षितपंडितनैं सिद्धांतलेशनामकग्रंथविषै अपभ्रंशितशब्दके उच्चारणकी निषेधक श्रुतिका प्रमाण देके जो भाषाग्रंथनका निषेध किया है सो अपने पांडित्यकी प्रबलताके लिये किया है । काहेतैं श्रीव्यास-रचित सूतसंहिताविषै “संस्कृतप्राकृतकरि औ गद्य-पद्य अक्षरोंकरि अरु देशभाषाके अक्षरोंकरि जो बोध करै सो गुरु कहा है” इसअर्थवाले वाक्यकरि प्राकृत-भाषासैं बी बोध होवै है । यह सूचन किया औ सर्वथा प्राकृतभाषा अनुच्चारणीय होवै तौ सर्व लौकिक-व्यवहार औ शास्त्रव्याख्यानआदिकवैदिकव्यवहारका लोप होवैगा औ अनादिकालीनभाषाव्यवहारका-सर्वथा निषेध वनै नहीं । यातैं परिशेषतैं उक्त-

१ जो ईश्वरकी सेवा है सो अदृष्टफलका हेतु है । औ

२ आचार्यकी सेवा है सो अदृष्टफल औ दृष्टफल दोनोंका हेतु है ॥

(१) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिद्वारा फलका हेतु होवै । सो अदृष्टफलका हेतु कहियेहै ॥ औ

(२) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिसँ विना साक्षात्फलका हेतु होवै । सो दृष्ट-फलका हेतु कहियेहै ॥

१ ईश्वरकी जो सेवा है सो धर्मकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है । यातँ ईश्वरकी सेवा अदृष्टफलका हेतु है ॥ औ

२ आचार्यकी सेवा धर्मकी अपेक्षाविना आचार्यकी प्रसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका हेतु है । यातँ दृष्टफलका हेतु है औ धर्मकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है । यातँ अदृष्टफलका वी हेतु है ॥

इसरीतिसँ आचार्यकी सेवा ईश्वरकी सेवासँ वी उत्तम है । यातँ जिज्ञासु सर्वप्रकारसँ ब्रह्म-वेत्ताआचार्यकी सेवा करै ॥ ११ ॥

॥ १०१ ॥ ॥ अथ आचार्यसेवाप्रकार ॥

॥ सोरठा ॥

वै जबही गुरुसंग ।

श्रुतिका । यज्ञसंबंधी व्यवहारविषै अपभ्रंशितशब्दके उच्चारणका निषेध तात्पर्यार्थ है । यह शिष्टपुरुषनका अभिप्राय है ॥

॥ १२९ ॥ दोपाद । दोजानु । दोहस्त । हृदय औ शिर । इन अष्टअंगनकूं भूमिविषै लगायके जो दंडकी न्याई दीर्घनमस्कार करियेहै । सो साष्टांग-प्रणाम है ॥

करै दंडजिम दंडवत ॥

धौरै उत्तमअंग ।

पावन पादसरोज रज ॥ १२ ॥

टीका:- जब गुरु प्राप्त होवै । तब दंडकी न्याई साष्टांगप्रणाम करै औ पावन कहिये पवित्र जो हैं पादरूपी सरोजकमल । तिनकी रज जो धूरि । ताकूं उत्तमअंग कहिये मस्तक उपर धारै ॥ १२ ॥

॥ चौपाई ॥

गुरु समीप पुनि करिये वासा ।

जो अति उत्कट व्है जिज्ञासा ॥

तन मन धन वच अर्पी देवै ।

जो चाहै हिय बंधन छेवै ॥ १३ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १३ ॥

॥ १०२ ॥ ॥ अथ तनअर्पणप्रकार ॥ (१)

तनकरि बहु सेवा विस्तारै

आज्ञा गुरुकी कबहू न टारै ॥

॥ १०३ ॥ ॥ अथ मनअर्पणप्रकार ॥ (२)

मनमें प्रेम^३ रामसम राखै ।

व्है प्रसन्न गुरु इम अभिलाखै ॥ १४ ॥

॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति । सो राम कहिये परमेश्वर । ताके सम कहिये तुल्य राखै ॥ अर्थ यह जो गुरुकूं परमेश्वररूप जानिके ताकी भक्ति करै । यामैं यह श्रुतिप्रमाण है:-जिसकूं देवविषै परमभक्ति है औ जैसी देवविषै है तैसी गुरुविषै वी परम-भक्ति है । तिस महात्माकूं ये कहे जो ब्रह्मआत्माकी एकतारूप वेदके अर्थ । वे आपहीं प्रकाशतेहैं ॥

दोषदृष्टि स्वपनै नहिं आनै ।

१३१

हरि हर ब्रह्म गंग रवि जानै ॥

गुरु मूरतिको हियमें ध्याना

धारे जो चाहै कल्याना ॥ १५ ॥

॥ १०४ ॥ ॥ अथ धनअर्पणप्रकार ॥ (३)

पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी ।

दास द्रव्य ग्रह व्रीहि विनासी ॥

धनपद इन सबहिनकूं भाखै ।

वहै गुरुसरन दूरि तिहि नाखै ॥ १६ ॥

॥ सोरठा ॥

धनअर्पणको भेव ।

एक कह्यो सुन दूसरो ॥

वहै ग्रहस्थ गुरुदेव ।

याज्ञवल्क्य सम देह तिहिं ॥ १७ ॥

टीका:—

१ पत्नीसैं आदिलेके व्रीहि कहिये
धान्यपर्यंत सारे धन कहियेहैं ॥ तिन सर्वकूं
त्यागिके । त्यागी जो गुरु है ताके सरणै होवै ।
यह धनअर्पण कहियेहैं । काहेतैं गुरु त्यागी है सो
आप तौ अंगीकार करै नहीं परंतु तिन गुरुकी
प्राप्ति वास्ते धनका त्याग कियाहै । यातैं ऐसा जो
त्याग है सो वी गुरुकूंहीं अर्पण कहियेहैं ॥ औ
२ गृहस्थ जो गुरु होवै तिनकूं समग्र चढाई

॥ १३१ ॥ इहां यह रहस्य है:—

१ गुरु जब शिष्यके ऊपर वत्सलता करै । तब
ताकूं हरिरूप कहिये विष्णुरूप जानै ॥

२ गुरु जब क्रोध करै । तब ताकूं हररूप कहिये
शिवरूप जानै ॥

३ गुरु जब राजसीव्यवहारविषै तत्पर होवै । तब
ताकूं ब्रह्मरूप कहिये ब्रह्मरूप जानै ॥

देवै । यह दूसरेप्रकारका धनअर्पण कहियेहैं ।
यामैं

कोउ शंका करैहै:— जो ब्रह्मविद्याके-
आचार्य गृहस्थ नहीं होवैहै ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं याज्ञवल्क्य
औ उद्दालकसैं आदिलेके ब्रह्मविद्याके
आचार्य गृहस्थहीं वेदविषै बहुत सुनै जावैहैं ।
यातैं गृहस्थ वी आचार्य संभवैहै ॥ १७ ॥

॥ १०५ ॥ अथ वाणीअर्पणविषै छंद ॥ (४)

भाखत गुनगन गुरुके बानी सुद्ध ।

दोष न कबहु अर्पण करि इम बुद्ध ॥

॥ १०६ ॥ शिष्यका गुरुके संबंधमें व्यवहार

॥ १०६-१०८ ॥

॥ सोरठा ॥

जो चाहै कल्यान ।

तन मन धन वच अरपि इम ॥

वसै बहुत गुरुस्थान ।

भिच्छातैं जीवन करै ॥ १९ ॥

टीका:— जो पुरुष अपना कल्याण चाहै ।

सो पूर्वरीतिसैं तनआदि अर्पणकरिके आप
बहुतकाल गुरु जहां होवै ता स्थानविषै वा
समीपमें वास करै औ आप भिक्षातैं जीवन
कहिये प्राण धारण करै ॥ १९ ॥

४ गुरु जब शांतिविषै स्थित होवै तब ताकूं गंग-
रूप कहिये गंगादेवीरूप जानै ॥

५ गुरु जब वचनरूप किरणोकरि भ्रमसंदेह-
सहित अज्ञानकूं दूरी करै । तब ताकूं रविरूप
कहिये सूर्यरूप जानै ॥

इसरीतिसैं ब्रह्मवेत्तागुरुविषै शिष्य सर्वदा ईश्वरभाव
राखै । स्वप्नविषै वी दोषदृष्टि त्यावै नहीं ॥

॥ १३२ ॥ यह जो रीति कही । सो ब्रह्मचारी
वा त्यागीशिष्यकी है । गृहस्थकी नहीं ॥

॥ १०७ ॥ ॥ चौपाई ॥

सो भिच्छा धरि दैसिक आगै ।
निज भोजनकूं नहिं पुनि मागै ॥
जो गुरु देइ तु जाउर डारै ।
नहिं दूजेदिन वृत्ति संभारै ॥२०॥

टीका:— जो भिक्षाका अन्न शिष्य ल्यावै
सो आपहीं भोजन नहीं करि लेवै । किंतु
दैशिक जो गुरु है तिनके आगे धरि देवै औ
भिक्षा गुरुके आगे धरिके अपनै भोजनकूं गुरुसैं
मागै नहीं औ एकदिनमें दूसरीवार भिक्षा
ग्राममें वी मागै नहीं । किंतु गुरु जो कृपा-
करिके देवै तौ भोजन करै औ गुरु जो शिष्यकी
श्रद्धाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देवै तौ दूसरे-
दिन वृत्ति जो भिक्षा ताहूं संभारै ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥

पुनि गुरुके आगे धरै ।

भिच्छा शिष्य सुजान ॥

निर्वेद न जियमें करै ।

जो निज चहै कल्याण ॥ २१ ॥

टीका:— निर्वेद नाम ग्लानिका है ॥ अन्य-
अर्थ स्पष्ट ॥ २१ ॥

॥ १०८ ॥ ॥ चौपाई ॥

इम व्यवहृत अवसर जब पेखै ।

मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखै ॥

विनती करै दोउकर जोरी ।

गुरुआज्ञातैं प्रसन्न बहोरी ॥ २२ ॥

टीका:— इसरीतिका व्यवहार करते जब
गुरुका अवकाश देखै औ प्रसन्नमुखसैं गुरु जब
अपनै सन्मुख देखै । तब हाथ जोरिके गुरुकी
स्तुति करै औ विनती करै:— हे भगवन् । “मैं
पूछ्या चाहूं” । तब गुरु आज्ञा करै तौ प्रश्न
करै ॥ औ

कदाचित् जन्मांतरके उत्तमकर्मतैं गुरु कृपा-
करिके शिष्यकूं तनअर्पणआदिसेवासैं विनाहीं
उपदेश करी देवै । तौ विशुद्धअधिकारीका
कल्याण होय जावैहै । काहेतैं गुरुसेवाके दो-
फल हैं:— एक तौ गुरुकी प्रसन्नता औ दूसरा
अंतःकरणकी शुद्धि । सो दोनूं वाके सिद्ध हैं ॥ २२ ॥

॥ दोहा ॥

तन मन धन बानी अरपि ।

जिहिं सेवत चित लाय ॥

सकलरूप सो आप है ।

दादू सदा सहाय ॥ २३ ॥

॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण ।

गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं नाम

तृतीयस्तरंगः समाप्तः ॥ ३॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥

॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपणं ॥

॥ दोहा ॥

गुरुसिषके संवादकी ।

कहूं व गाथ नवीन ॥

पेखि जाहि जिज्ञासु जन ।

होत विचारप्रवीन ॥ १ ॥

॥ १०९ ॥ सुभसंतति राजा औ ताके तत्त्व-

दृष्टि अदृष्टि औ तर्कदृष्टि नाम तीनि-

पुत्रोंकी गाथा ॥ १०९-१११ ॥

तीनिसहोदर बाल सुभ ।

चक्रवती संतान ॥

सुभसंततिपितु तिहिं नमै ।

स्वर्ग पताल जहान ॥ २ ॥

॥ तीनौबालनाम ॥

तत्त्वदृष्टि इक नाम अहि ।

दूजो कहत अदृष्ट ॥

॥ १३३ ॥ नवीन कहिये अनादि वेदउक्त

जनकयाज्ञवल्क्यकी गाथाकी नामकथाकी न्याई । यह

गुरुशिष्यके संवादकी गाथ कहिये गाथा । स्ववृद्धि-

करि कल्पित है । पुराणादिप्राचीनग्रंथउक्त नहीं ।

ताकूं व कहिये अब कहूं ॥

॥ १३४ ॥ जहान कहिये मृत्युलोक ॥

तर्कदृष्टि पुनि तीसरो ।

उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३ ॥

॥ चौपाई ॥

बालपनो सब खेलत खोयो ।

तरुन पाय पुनि मदन विगोयो ॥

धारि नारि गृह मारि प्रकासी ।

भोग लहै तिहुं सब सुखरासी ॥ ४ ॥

॥ ११० ॥ ॥ दोहा ॥

स्वर्ग भूमि पातालके ।

भोगहि सर्व समाज ॥

सुभसंतति निज तेजबल ।

करत राजके काज ॥ ५ ॥

लहि अवसर इक तिहिं पिता ।

निजहिय रच्यो विचार ॥

॥ १३५ ॥ छंदके वास्ते अदृष्टिके स्थानमें

अदृष्ट पड्याहै ॥

॥ १३६ ॥ मार कहिये कामदेव ॥

॥ १३७ ॥ समाज कहिये भोगकी सामग्री ॥

॥ १३८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार” यह पाठ

पलटायके “उपज्यो हिये विचार” ऐसा पाठ पीछे

सुखस्वरूप अज आतमा ।

तासूं भिन्न असार ॥ ६ ॥

इहिं कारन तजि राज यह ।

जानूं आतमरूप ॥

स्वर्ग भूमि पातालके ।

तिहुं पुत्रह करि भूप ॥ ७ ॥

॥ चौपाई ॥

अस विचार शुभसंतति कीना ।

मंत्रि पेखि तिहुं पुत्र प्रवीना ॥

देसइकंत समीप बुलाये ।

निज विरागके वचन सुनाये ॥ ८ ॥

भाख्यो पुनि यह राज संभारहु ।

इक पताल इक स्वर्ग सिधारहु ॥

अपर बसहु कासीभुवि स्वामी ।

रहत जहां सिव अंतरजामी ॥ ९ ॥

जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा ।

अनयासहि तिहिं लोक प्रवेसा ॥

गंग अंग मनु कीर्त्ति प्रकासै ।

उत्तरवाहनि अधिक उजासै ॥ १० ॥

ग्रंथकारनैहीं धर्याहै ॥ याका यह अर्थ है:- विचार कहिये विवेक । हिये कहिये अपने अंतःकरणमें । उपज्यो कहिये पूर्वकृतपुण्यपुंजके बलसँ अकस्मात् उत्पन्न भयो ॥

॥ १३९ ॥ मंत्रिपेखि कहिये मंत्रीकुं नेत्रकी सैन-करिके ॥

॥ १४० ॥ तिहिं लोक प्रवेसा । कहिये तिस शिवके लोक कैलासविषै प्रवेश करताहै । यह “काशी-

॥ दोहा ॥

करहु राज इम भिन्न तिहुं ।

पालहु निज निज देस ॥

बिन विभाग भ्रातानको ।

भूमि काज व्है क्लेश ॥ ११ ॥

॥ इंदव छंद ॥

राजसमाज तजौं सब मैं अव ।

जानि हिये दुख ताहि असारा ॥

और तु लोक दुखी अपनै दुख ।

मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा ॥

जे भगवान प्रधान अजान स-

-मान दरिद्रन ते जन सारा ॥

हेतु विचार हिये जगके भग

त्यागि लखूं निजरूप सुखारा १२

॥ १११ ॥ वाक्य अनंत कहे इम तात सु-

नै तिहुभ्रात सुबुद्धिनिधाना ॥

बैठि इकंत विचार अपार भ-

-नै पुनि आपसमांहि सुजाना ॥

दे दुखमूल समाज हमें यह ।

आप भयो चह ब्रह्म समाना ॥

मरणान्मुक्तिः” कहिये काशीविषै मरणतैं मुक्ति होवैहै । इस श्रुतिका अभिप्राय है ॥

॥ १४१ ॥ इस छंदके तृतीयपादका यह अन्वय-सहित अर्थ है:- जे पुरुष भगवानप्रधान कहिये ऐश्वर्यवानोंके मध्य मुख्य हैं औ अजान कहिये अज्ञानी है । ते साराजन दरिद्रनसमान कहिये वे सर्वजन दरिद्रीजनोंके तुल्य अंतरसँ दुःखी हैं ॥

॥ १४२ ॥ भग नाम ऐश्वर्यका है ॥

सो जन नागर बुद्धिकसागर ।

आगर दुःख तजै जु जहाना ॥१३॥

॥ ११२ ॥ तीनिपुत्रोंका ग्रहसँ निकसना
औ गुरुसँ भेटना ॥

॥ दोहा ॥

यातैं तजि दुखमूल यह ।

राज करौ निज काज ॥

करि विचार इम गेहतैं ।

निकस्यो भ्रातसमाज ॥ १४ ॥

तिहुं खोजत सद्गुरु चले ।

धारि मोछ हिय काम ॥

अर्थसहित किय तातको ।

सुभसंतति यह नाम ॥ १५ ॥

खोजत खोजत देस बहु ।

सुरसरि तीर इकंत ॥

तरु पलव साखा सघन

बनें तामैं इक संत ॥ १६ ॥

बैद्यो बट विटपहिं तरै ।

भेद्रामुद्रा धारि ॥

॥ १४३ ॥ १ तरुकी सघनता वनकी शोभा है ।

२ शाखाकी सघनता तरुकी शोभा है औ

३ पलवकी सघनता शाखाकी शोभा है ।

यह वन तीनप्रकारकी सघनताकरि युक्त है ।

यातैं अतिशयसुशोभित है ॥

॥ १४४ ॥ हस्तगत अंगुष्ठतर्जनीके संयोगतैं
भद्रामुद्रा होवैहै । याहीकुं लोपामुद्रा तर्कमुद्रा औ
शानमुद्रा बी कहतेहैं ॥

॥ १४५ ॥ १ चोरी यारी औ हिंसा । ये तीन
शरीरके दोष हैं ॥

जीवब्रह्मकी एकता ।

उपदेशत गुन टारि ॥ १७ ॥

^{१४५}
दोषरहित एकाग्रचित ।

सिष्यसंघ परिवार ॥

लखि दैसिक उपदेस हिय ।

चहुधा करत विचार ॥ १८ ॥

^{१४६}
मनहु संभु कैलासमें ।

उपदेसत सनकादि ॥

पेखि ताहि तिहिं लहि सरन ।

करी दंडवत आदि ॥ १९ ॥

कियो वास षटमास पुनि ।

सिष्यरीति अनुसार ॥

करी अधिक गुरुसेव तिहुं ।

मोछकाम हिय धार ॥ २० ॥

वै प्रसन्न श्रीगुरु तवै ।

ते पूछै मृदुबानि ॥

२ निंदा जूठ कठोरता औ वाक्चालता । ये चारी
वाणीके दोष हैं ॥

३ तृष्णा चिंता औ बुद्धिमंदता । ये तीन मनके
दोष हैं ॥

ये नृसिंहतापनीयउपनिषद्उक्तदशदोष हैं ।
तिनतैं रहित ॥

॥ १४६ ॥ मानो कैलासमें दक्षिणामूर्तिस्वरूप-
धारीशिवजी च्यारिसनकादिकनकुं उपदेश करतेहैं ।
यह अर्थ है ॥

१४७

किहिं कारन तुम तात तिहु ।
 बसहु कौन कह आनि ॥२१॥
 तत्त्वदृष्टि तब लखि हिये ।
 निज अनुजनकी सैन ॥
 कहै उभयकर जोरि निज
 अभिप्रायके बैन ॥२२॥
 ॥११३॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनैकं गुरु-
 की आज्ञाका मागना औ गुरुकरि
 आज्ञाका देना ॥
 ॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥
 भो भगवन हम भ्रात तिहुं ।
 सुभसंतति संतान ॥
 लख्यो चहैं बहु भेव हिय ।
 दीन नवीन अजान ॥२३॥
 जो आज्ञा वहै रावरी ।
 तौ वहै पूछि प्रवीन ॥
 आप दयानिधि कल्पतरु ।
 हम अतिदुखित अधीन ॥ २४ ॥
 ॥ श्रीगुरुवाच ॥ ॥ सोरठा ॥
 सुनहु सिष्य मम बात ।
 जो पूछहु तुम सो कहुं ॥
 लहो हिये कुसलात ।
 संसय कोउ ना रहै ॥२५॥

॥ १४७ ॥ हे तात ।

१ तुम तिहुं किहिं कारन बसहु? यह प्रथमप्रश्न है ॥

२ कौन कहिये तुम आपसमें क्या लगते हो?

यह द्वितीयप्रश्न है ॥ औ

३ कहा आनि कहिये किसके पुत्र हो? यह तृतीयप्रश्न है ॥

॥ ११४ ॥ तत्त्वदृष्टिकी मोक्षइच्छा-
 सूचक विनति ॥

॥ दोहा ॥

गुरुकी लखी दयालुता ।
 सिष्य हिये भौ चैन ॥
 काज सिद्ध निज मानि हिय ।
 भाखे सविनय बैन ॥ २६ ॥
 ॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥
 भो भगवन तुम कृपानिधाना ।
 हौ सर्वज्ञ महेस समाना ॥
 हम अजानमति कछु न जानै ।
 जन्मादिक संसृति भय मानै ॥ २७ ॥
 'कर्म' उपासन कीने भारी ।
 और अधिक जगपासी डारी ॥
 आप उपाय कहौ गुरुदेवा ।
 वहै जातैं भवदुखको छेवा ॥ २८ ॥
 पुनि चाहत हम परमानंदा ।
 ताको कहो उपाय सुछंदा ॥
 जब कृपा करि कहि हौ ताता ॥
 तब वहै है हमरे कुसलाता ॥ २९ ॥

टीका:—हे भगवन्! आप कृपानिधान
 हो औ सदाशिवके समान आप सर्वज्ञ हो ॥ औ

तत्त्वदृष्टिनें तेवीसवें दोहाविषै इन तीनप्रश्नोमेंसैं
 द्वितीय औ तृतीयप्रश्नका उत्तर पहिले दियाहै औ
 ताके अनंतर प्रथमप्रश्नका उत्तर दियाहै ॥

॥ १४८ ॥ पूर्व हमनै सकामकर्म औ उपासन
 बहुत किये । तिनतैं मोक्षरूप वांछितफल प्राप्त भया
 नहीं । उलटा संसार बढ़ा । यह अभिप्राय है ॥

हे भगवन् ! हम जन्ममरणसँ आदिलेके जो दुःखरूप संसार है तासँ डरैहैं । ताकी निवृत्तिका आप उपाय कहौ औ परमानंदकी प्राप्तिका उपाय कहौ ॥ औ

हे गुरो ! उपासना औ कर्मके अनंत अनुष्ठान करे वी । परंतु उनसँ हमारेकूँ वांछितफल प्राप्त भया नहीं औ उलटा संसार उनसँ बढ़ता गया । यातँ आप और उपाय बतावौ जाकरिके हम कृतार्थ होवैं ॥ २९ ॥

॥ ११५ ॥ गुरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी भ्रांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका उपदेश)

॥ दोहा ॥

मोक्षकाम गुरु शिष्य लखि ।

ताको साधन ज्ञान ॥

वेदउक्त भाषन लगे ।

जीवब्रह्म भिद भान ॥ ३० ॥

टीका:— दुःखकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति कूँ मोक्ष कहैहैं । ताकी कामना शिष्यके हृदयमें देखिके ताका साधन जो वेदउक्तज्ञान है । सो कहतेभये ॥

यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशास्त्रनविषै भिन्नभिन्न वर्णन किया है । तथापि जीवब्रह्मकी भिद कहिये भेद । ताकूँ दूरि करनैवाला जो ज्ञान है सोई वेदमें मोक्षका साधन कहा है । यातँ ताहींकूँ कहैहैं ॥ ३० ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

परमानंद मिलाप तूं ।

जो सिष चहै सुजान ॥

जन्मादिकदुख नास पुनि ।

भ्रांतिजन्य तिहिं मान ॥ ३१ ॥

परमानंद स्वरूप तूं ।

नहिं तोमैं दुख लेस ॥

अज अविनासी ब्रह्मचित् ।

जिन आनै हिय क्लेश ॥ ३२ ॥

टीका:— हे शिष्य ! परमानंदकी प्राप्ति-विषै औ जन्ममरणसँ आदिलेके जो दुःखरूप संसार है । ताकी निवृत्तिविषै जो तेरेकूँ इच्छा भईहै । ता इच्छाकी भ्रांतिसँ उत्पत्ति हुईहै । तूं ऐसै जान । कोहैं

? तूं आप परमानंदस्वरूप है । यातँ ताकी प्राप्तिकी इच्छा बनै नहीं ॥ जो वस्तु अप्राप्त होवै ताकी प्राप्तिकी इच्छा बनैहै औ अपना जो स्वरूप है सो सदाप्राप्त है । ताकी प्राप्तिविषै जो इच्छा सो भ्रांतिविना बनै नहीं ॥ औ

२ जन्मसँ आदिलेके जो संसार है । सो जो कदाचित् होवै तौ बाकी निवृत्तिविषै इच्छा बनै । सो जन्मादिकसंसारका लेश वी तेरेविषै नहीं है । यातँ अनहुये दुःखकी निवृत्तिविषै वी इच्छा भ्रांतिविना बनै नहीं ॥ औ

हे शिष्य ! जन्म औ नाशकरिके रहित जो चेतनरूप ब्रह्म है सो तूं है । यातँ अपनै हृदय-विषै जन्मादिकखेद मति मान ॥ ३२ ॥

॥ ११६ ॥ प्रश्न:— मेरा आत्मा आनंदरूप होवै तौ विषयसंबंधसँ आनंदका आत्मा-विषै भान नहीं हुवाचाहिये ॥

॥ तत्त्वहृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

विषयसंग क्यूं भान व्है ।

जो मैं आनंदरूप ॥

अब उत्तर याको कहौ ।

श्रीगुरु मुनिवरभूप ॥ ३३ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! जो मेरा आत्मा आनंदरूप होवै तौ विषयके संबंधसे आनंदका आत्माविषै भान नहीं हुवाचाहिये । यातैं आत्मा आनंदरूप नहीं किंतु विषयके संबंधसे आत्माविषै आनंद होवैहै ॥ ३३ ॥

॥ ११७ ॥ उत्तरः—आत्मविमुखकूं अंतर्मुख-
वृत्तिमें आनंदका भान ॥ विषयमें
आनंद नहीं ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

आत्मविमुख बुद्धि जन जोई ।
इच्छा ताहि विषयकी होई ॥

तासूं चंचल बुद्धि बखानी ।
सुख आभास होइ तहं हानी ॥ ३४ ॥

जब अभिलषित पदारथ पावै ।
तब मति छन विच्छेप नसावै ॥

तामैं व्है अनंदप्रतिबिंबा ।
पुनि छनमें बहु चाह विडंबी ॥ ३५ ॥

तातैं व्है थिरताकी हानी ।
सो अनंदप्रतिबिंब नसानी ॥
विषयसंग आनंद जु होई ।
बिन सतगुरु यह लखै न कोई ॥ ३६ ॥

॥ १४९ ॥ विडंबा कहिये आनंदके प्रतिबिंबकूं
ठगनैवाली ॥ आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिबिंबकूं अनु-
भवकरिके पुरुषकूं विषयमें आनंदकी भ्रांति कहीहै ।

टीकाः—हे शिष्य ! आत्मासैं विमुख है
बुद्धि जाकी ऐसा जो पुरुष । ताकूं विषयकी
इच्छा होवैहै ॥ या स्थानविषै जो भोगका
साधन होवै सो विषय कहियेहै । यातैं धन-
पुत्रादिकनका बी ग्रहण करी लेना ॥

१ ता विषयकी इच्छातैं बुद्धि चंचल रहै ।
ता चंचलबुद्धिमें आत्मस्वरूपआनंदका आभास
कहिये प्रतिबिंब नहीं होवैहै ॥ औ

२ जिस विषयकी इच्छा हुईहोवै सो विषय
याकूं प्राप्त होइ जावै । तब या पुरुषकी बुद्धि
क्षणमात्र स्थित होयके अंतर्मुख बुद्धिकी वृत्ति
होवैहै ॥ ता अंतर्मुखवृत्तिविषै आत्माका स्वरूप
जो आनंद । ताका प्रतिबिंब होवैहै ॥

तिस आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिबिंबकूं
अनुभवकरिके पुरुषकूं भ्रांति होवैहै जो “मेरेकूं
विषयसैं आनंदका लाभ हुवाहै” । परंतु
विषयमें आनंद है नहीं ॥

१ जो कदाचित् विषयमें आनंद होवै । तौ
एकविषयसैं तस जो पुरुष । ताकूं जब दूसरे-
विषयकी इच्छा होवै । तब बी प्रथमविषयसैं
आनंद हुवाचाहिये । सो होवै तौ नहीं है औ
हमारी रीतिसैं स्वरूपआनंदका तौ भान बनै
नहीं । काहेतैं जो दूसरेविषयकी इच्छाकरिके
बुद्धि चंचल है । ताकेविषै प्रतिबिंब बनै नहीं ॥

२ किंवा । जो विषयमेंही आनंद होवै तौ
जा पुरुषका प्रियपुत्र अथवा औरकोई अत्यंत-
प्यारा जो अकस्मात बहुतकाल पीछे मिलि
जावै । तब वाकूं देखतेहीं प्रथम जो आनंद होवै
सो आनंद फेरि सदा नहीं होता । सो सदाहीं
हुवाचाहिये । काहेतैं आनंदका हेतु जो पुरुष

सो शुष्कहड्डीकूं चाविके अपनै मसोडेके रुधिरके
आस्वादनकरि श्वानकूं हड्डीमें रुधिरकी भ्रांति होवैहै
ताकी न्याई है ॥

है सो वाके समीप है औ हमारी रीतिसैं तौ प्रथमहीं आनंद बनैहै । सदा बनै नहीं । काहेतैं एकवेरि प्यारेकूं देखिके वृत्ति स्थित होवैहै । फेरि वृत्ति औरपदार्थमें लगि जावैहै यातैं चंचल है । यातैं पदार्थमें आनंद नहीं ॥

३ किंवा । जो विषयमें आनंद होवै तौ समाधिकालविषै जो योगानंदका भान होवैहै । सो न हुवाचाहिये । काहेतैं समाधिमें किसी विषयका संबंध नहीं है ॥

४ किंवा । जो विषयमेंहीं आनंद होवै तौ सुषुप्तिमें आनंदका भान नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं सुषुप्तिविषै वी किसी विषयका संबंध है नहीं ।

यातैं विषयमें आनंद नहीं किंतु आत्मस्वरूप आनंद सारे भान होवैहैं ॥ इसीवास्ते वेदमें लिख्याहैः— “आत्मस्वरूप आनंदकूं लेके सारे आनंदवाले होवैहैं” ॥ ३६ ॥

॥ दोहा ॥

विषय संगतैं व्है प्रगट ।

आतम आनंदरूप ॥

सिष्य सुनायो तोहि में ।

यह सिद्धांत अतृप ॥ ३७ ॥

॥ सोरठा ॥

सो तूं मोहि व भाख ।

जो यामैं संका रही ॥

निज मतिमें मति राख ।

मैं ताको उत्तर कहूं ॥ ३८ ॥

॥ १९० ॥ समाधिका दृष्टांत सर्वलोकनके अनुभवका विषय नहीं । इस अरुचितैं अन्यदृष्टांत

॥ ११८ ॥ प्रश्नः—ज्ञानीकूं विषयकी इच्छा औ ताके संबंधसैं पूर्वरीतिसैं सुखका भान होवैहै अथवा नहीं ?

॥ तत्त्वट्टिरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भो भगवन तुम दीनदयाला ।

मेथ्यो मम संसय ततकाला ॥

यामैं कलुक रही आसंका ।

सो भाखूं अब व्है निर्वका ॥ ३९ ॥

आतमविमुख बुद्धि अज्ञानी ।

ताकी यह सब रीति बखानी ॥

ज्ञानीजनको कहौ विचारा ।

कोउ न तुम सम और उदारा ॥ ४० ॥

टीकाः—हे भगवन ! आपनै पूर्वविषयके संबंधसैं आत्मानंदके भानकी जो रीति कही । सो अज्ञानीपुरुषकी कही औ ज्ञानीकी नहीं कही । काहेतैं आत्मासैं विमुख है बुद्धि जाकी ताका आपनै नाम लियाहै । सो आत्मासैं विमुखबुद्धि अज्ञानीकी होवैहै । ज्ञानीकी नहीं । यातैं आप अब ज्ञानीका विचार कहो । जो ज्ञानवानकूं विषयकी इच्छा औ ताके संबंधसैं पूर्वरीतिकरिके सुखका भान होवैहै । अथवा नहीं ? यह वार्त्ता आप कहो ॥ ४० ॥

॥ ११९ ॥ उत्तरः—द्विविध आत्मविमुख है ॥ विषयानंद स्वरूपानंदसैं न्यारा नहीं ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

सुनहु सिष्य इक बात मम ।

कहेतेहैं ॥

सावधान मन कान ॥
हैं द्वैविध आत्मविमुख ।
अज्ञानी रु सुजान ॥ ४१ ॥
वहै विस्मृत व्यवहारमें ।
कबहुक ज्ञानीसंत ॥
अज्ञानी विमुखहि रहै ।

यह तू जान सिद्धंत ॥ ४२ ॥
टीकाः— हे शिष्य ! तू चित्त औ श्रवणकू
सावधान करके सुन ॥

पूर्व जो हमनै आत्मविमुख कहाहै । सो आत्म-
विमुख अज्ञानीहीं नहीं होवै । किंतु ज्ञानवानकी
वी बुद्धि जब व्यवहारमें आई जावै तब
वह तत्त्वकू भूलि जावैहै ॥ तिसकालविषै ज्ञान-

॥ १९१ ॥ जैसें जब जाग्रदाकारवृत्ति होवै तब
स्वप्नाकारवृत्ति होवै नहीं । जब स्वप्नाकारवृत्ति होवै
तब जाग्रदाकारवृत्ति होवै नहीं । तैसें ज्ञानवानकी
बुद्धि बी जब आत्माकार होवै तब अनात्माकार होवै
नहीं औ जब अनात्माकार होवै तब आत्माकार होवै
नहीं ॥

यद्यपि एकअंतःकरणविषै एककालमें भिन्न-
विषयाकार सामान्यविशेषरूप दोवृत्तियां होवैहैं ।
तथापि दोनूविशेषवृत्तियां होवै नहीं । यातैं अन्य-
व्यवहारमें संलग्नपुरुषकू जैसें संदूक नाम पेटीमें
जानबूजके रखे धनकी विस्मृति होवैहै । फेर व्यवहार-
की समाप्तिके हुवे ता धनका स्मरण होवैहै । तैसें
ज्ञानवानकी वी बुद्धि व्यवहारमें विशेषसंलग्न होवै
तब वाकू तत्त्वका विस्मरण होवैहै । फेर जब व्यवहार-
सँ उपराम होवै तब ताका ज्यूकात्यूं स्मरण होवैहै ॥

याहीतैं भगवान् भाष्यकारनै शारीरकभाष्यके प्रथम-
अध्यायगतप्रथमपादमें कहाहैः— “व्यवहारविषै ज्ञान-
वान् वी पशु नाम अविवेकीजनकी न्याई व्यवहार
करतैहैं” । यातैं ऊपर लिख्या जो अर्थ सो घटित है ॥

वान वी आत्मविमुखहीं होवैहै ॥ औ ज्ञानीकी
बुद्धि जो सदा आत्माकारहीं रहै तौ भोजनादिक-
व्यवहार न होवै । यातैं आत्मविमुखबुद्धि
दोनूवांकी वनैहै ॥

अज्ञानीकी तौ बुद्धि सदा आत्मविमुख है ।
औ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविमुख होवै तिस-
कालमें ज्ञानीकू वी इच्छा औ विषयके संबंधसँ
आत्मस्वरूप आनंदका भान अज्ञानीके समान
है । परंतु इतना भेद हैः—

१ विषयके संबंधसँ जो आनंदका भान होवैहै
ताकू ज्ञानी तौ जानैहै जो यह आनंद है सो
मेरे स्वरूपसँ न्यारा नहीं है । किंतु ताकाहीं
आभास है । यातैं ज्ञानीकू विषयभोगमें वी
समाधिहीं है ॥ औ

॥ १९२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके
संग लिये चोरकी न्याई विषयविषै दोषदृष्टिरूप
विवेकके जागरणकरि औ मिथ्यात्वबुद्धिरूप दृढवैराग्यके
विद्यमान होनेकरि औ वद्धमुक्तमहिपालकी न्याई
स्वल्पभोगसँ संतोषकरि औ वध करनैयोग्य पुरुषके
भोगकी न्याई परिणाममें भोगकी दुःखहेतुताके
ज्ञानके होनेकरि दृढरागके अभावतैं औ विषयानंदकी
स्वरूपानंदसँ अभिन्नताके भानतैं कहिये आत्मानंदके
प्रतिधिवसँ अतिरिक्त विषयविषै सर्वथा आनंदके
अभावके ज्ञानतैं स्वरूपके अनुसंधानरूप समाधिके
गुणकी समताकरि “यह पुरुष सिंह है” याकी न्याई
गौण (उपचारमात्र) है ॥

किंवाः— जैसें बालक स्वपादके अंगुष्ठकू
धावताहै औ दंतरहित वृद्धपुरुष अपनै ओष्ठमात्रका
चर्वण करताहै । सो अन्यविषयभोगका भागी नहीं ।
तैसें ज्ञानी वी शास्त्रअविरुद्धविषयभोगकू करताहुवा
स्वरूपके अनुसंधानतैं रागके अभावतैं ताकू विषय-
भोगविषै समाधि कहियेहै । सो विक्षेपयुक्त होनेतैं
अतिअधम विषयसमाधि है । यातैं श्रानकी खलडीमें

२ अज्ञानी नहीं जानैहै जो मेराहीं स्वरूप आनंद है ॥ औ

३ दोनोंका स्वरूप आनंद है। विषयसैं केवल-अज्ञानीकूं भ्रांति होवैहै ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

॥ १२० ॥ प्रश्नः—जन्मादिकदुःख कौनविषै है ?

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

हे प्रभु परमानंद बखान्यो ।

मेरो रूप सु मैं पहिचान्यो ॥

नहिं तोमैं भवबंधन लेसा ।

कह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥ ४३ ॥

यामैं संका मुहि यह आवै ।

जातैं तव वच हिय न सुहावै ॥

नहिं मोमैं यह बंध पसारो ।

कहौ कौन तौ आश्रय न्यारो ? ॥ ४४ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै कबा “तूं परमै आनंदस्वरूप है” सो मैं भलीप्रकारसैं जान्या ॥ और

आपनै कबा जो “जन्ममरणसैं आदिलेके संसाररूप दुःख तेरेविषै है नहीं । यातैं ताकी निवृत्ति बनै नहीं” । याकेविषै मेरेकूं शंका हैः—जो जन्मादिकदुःख मेरेविषै नहीं हैं तौ जाविषै

छारे दुग्धकी न्याई याका विषय आदर करनै योग्य नहीं है । किंतु ज्ञानीकूं उपेक्ष्य है । क्षणिकविषयानंद होनैतैं औ देहाभिमानरूप आवरणके अभावतैं शुद्धचिन्मात्रवासनाके सद्भावतैं ज्ञानीका मन जहां जावै तहां पादत्राणयुक्त पुरुषकूं चर्मवेष्टितपृथिवीकी न्याई समाधि है । यह अर्थ बालबोधके नवमउपदेश-विषै हमनै प्रमाणसहित लिखाहै । जिसकूं इच्छा

यह संसार है । सो मेरेसैं न्यारा कहिये भिन्न आश्रय आप कृपाकरिके बतावो । जाकेविषै संसारदुःख जानिके अपनैविषै नहीं मानूं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

॥ १२१ ॥ उत्तरः— जन्मादिकदुःख कहूं नहीं ॥

॥ श्रीगुरुस्वाच ॥

॥ सोरठा ॥

सुनहु शिष्य मम बानि ।

जातैं तव संका मिटै ॥

हे जगकी अति हानि ।

तो मोमैं नहिं औरमैं ॥ ४५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ४५ ॥

॥ १२२ ॥ प्रश्नः— दुःख कहूं नहीं तौ प्रत्यक्ष प्रतीत क्यूं होवैहै ?

॥ तत्त्वट्टिस्वाच ॥

॥ दोहा ॥

जो भगवन कहूं है नहीं ।

जन्ममरन जगखेद ॥

वै प्रत्यच्छ प्रतीति क्यूं ।

कहौ आप यह भेद ॥ ४६ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! जो जन्ममरणसैं होवै सो तहां देखै ॥

॥ १९३ ॥ आत्मा आनंदरूप है । यह अर्थ आगे पद्यतरंगगत ३६०-३६३ के अंकमें कहियेगा ॥

॥ १९४ ॥ जैसें रज्जुमें कल्पितसर्पका व्यावहारिकसत्ताकरिके अत्यंतअभाव है । तैसें ब्रह्ममें कल्पितजगत्का परमार्थसत्ताकरिके अत्यंतअभाव है । सोई जगत्की अतिहानि कहिये नित्यनिवृत्ति है ॥

आदिलेके संसारदुःख मेरेविषै तथा औरविषै कहुं बी नहीं है तौ प्रत्यक्ष प्रतीत क्युं होवैहै ? जो वस्तु नहीं होवै सो प्रतीत होवै नहीं । जैसे वंध्याका पुत्र औ आकाशविषै पुष्प नहीं है सो प्रतीत होवै नहीं । तैसें संसार बी नहीं होवै तौ प्रतीत नहीं हुवाचाहिये औ जन्मसैं आदिलेके संसार प्रतीत होवैहै । यातैं “जन्मादिकसंसार-रूपी दुःख नहीं है” । यह कहना बनै नहीं ॥४६॥

॥ १२३ ॥ उत्तरः— आत्माके अज्ञानसैं प्रतीति । रज्जुसर्पका दृष्टांत ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

आत्मरूप अज्ञानतैं ।

वहै मिथ्या परतीति ॥

जगत स्वप्न नभ नीलता ।

रज्जुभुजगकी रीति ॥ ४७ ॥

टीकाः— जन्मादिकजगत् परमार्थसैं नहीं है तौ बी आत्माका ब्रह्मस्वरूपकरिके अज्ञानतैं मिथ्या प्रतीत होवैहै ॥ जैसें स्वप्नके पदार्थ । आकाशमें नीलता औ रज्जुमें सर्प । परमार्थसैं नहीं हैं औ मिथ्या प्रतीत होवैहैं । तैसें जन्मादिकजगत् परमार्थसैं नहीं हैं । मिथ्या प्रतीत होवैहैं ॥ ४७ ॥

॥ १२४ ॥ प्रश्नः— रज्जुमें सर्प कैसे भासेहै ?

॥ तत्त्वदृष्टिवाच ॥

॥ चौपाई ॥

मिथ्यासर्प रज्जुमें जैसे ।

भाख्यो भव आतममें तैसे ॥

कैसे सर्प रज्जुमें भासे ।

यह संशय मन बुद्धि विनासे ॥ ४८ ॥

टीकाः— जैसें रज्जुमें सर्प मिथ्या है तैसें आत्मामें भवदुःख मिथ्या कहा । तहां दृष्टांतके ज्ञानविना दार्ष्टांतका ज्ञान होवै नहीं । यातैं “रज्जुमें सर्प कैसे भासे ?” यह दृष्टांतमें प्रश्न है ॥ ४८ ॥

॥ १२५ ॥ अथ प्रश्नअभिप्राय ॥ १२५-१३० ॥

॥ चौपाई ॥

असत्ख्याति पुनि आतमख्याती ।

ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती ।

सुने च्यारिमत भ्रमकी ठौरा ।

मानुं कौन कहौ यह व्यौरा ॥ ४९ ॥

टीकाः— जहां रज्जुमें सर्प औ सीपीमें रूपा इत्यादिकभ्रम हैं । तहां चारिमत सुनैहैंः—

१ शून्यवादी असत्यख्याति कहैहैं ॥

२ क्षणिकविज्ञानवादी आत्मख्याति कहैहैं ॥

३ न्याय औ वैशेषिकमतमें अन्यथा-ख्याति कहैहैं ॥

४ सांख्य औ प्रभाकर अख्याति कहैहैं ॥

॥ १२६ ॥ ॥ १ असत्ख्याति ॥

तहां शून्यवादीका यह अभिप्राय हैः— जेवरी-देशमें सर्प अत्यंतअसत् है । तैसें अन्यदेशमें बी अत्यंतअसत् है ॥ ऐसें अत्यंतअसत्सर्पकी जेवरी-देशमें प्रतीति होवैहै । याहुं असत्यख्याति कहैहैं ॥ अत्यंतअसत्यसर्पकी ख्याति कहिये भान औ कथन है ॥

॥ १२७ ॥ दार्ष्टांतका कहिये सिद्धांतका ॥

॥ १२८ ॥ व्यौरा कहिये श्रेष्ठ । याहीकुं नीका बी कहैहैं ॥

॥ १२७ ॥ असत्ख्यातिका विशेषकथन औ खंडन वृत्तिरत्नावलिके दशमरत्नमें कियाहै औ वृत्ति-प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें कियाहै ।

॥ १२७ ॥ ॥ २ आत्मख्याति ॥

विज्ञानवादीका यह अभिप्राय है:- जेवरी-देशमें तथा अन्यदेशमें बुद्धिके बाहिर कहूं सर्प है नहीं ॥ सारेपदार्थ बुद्धिसैं भिन्न नहीं किंतु सर्वपदार्थनके आकारकूं बुद्धिहीं धारैहै । सो बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है ॥ क्षणक्षणमें नाश औ उत्पत्तिकूं प्राप्त होवै जो विज्ञान । सोई सर्परूप प्रतीत होवैहै । याकूं आत्मख्याति कहैहै ॥ आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि । ताका सर्परूपसैं ख्याति कहिये भान औ कथन है ॥

॥ १२८ ॥ ३ अन्यथाख्याति ॥ १२८-१२९

नैयायिकका औ वैशेषिकका यह अभिप्राय है:- बंबीआदिकस्थानमें साचासर्प है ताकूं नेत्रसैं देखैहै औ नेत्रमें दोष है ताके बलतैं सन्मुख समीप प्रतीत होवैहै ॥ यद्यपि साचा-सर्प औ नेत्रके मध्य भीतिआदिकअंतराय है । तथापि दोषसहितनेत्रतैं अंतरायसहित वी सर्प दिखैहै ॥ औ यामैं

कोउ ऐसी शंका करै:- दोषतैं सामर्थ्य घटैहै । वधै नहीं ॥ जैसे जठराग्निमें पाचन-सामर्थ्य वातपित्तकफदोषतैं घटैहै । तैसें नेत्रमें वी तिमिरादिदोषतैं सामर्थ्य घटीचाहिये औ बंबीआदिकस्थानमें स्थित सर्पका दोष-

॥ १२८ ॥ आत्मख्यातिका विशेषकथनपूर्वक खंडन वृत्तिरत्नावलिके एकादशरत्नमें तथा वृत्ति-प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें कियाहै ॥

॥ १२९ ॥ बल्मीक । याकूं कोई देशमें राफडा वी कहतेहैं ॥

॥ १३० ॥ यह प्राचीनमत है । या मतमें अन्य-देशविषे स्थित वस्तुकी अन्यदेशमें प्रतीतिहीं भ्रांति कहियेहै । अर्थाध्यास किंवा ज्ञानाध्यासरूप भ्रांति नहीं है ॥

॥ १३१ ॥ यह चिंतामणिनामक ग्रंथके कर्त्ता

सहितनेत्रतैं ज्ञान कहा । तहां शुद्धनेत्रसैं तो परदेशमें स्थितका प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं औ दोषसहितसैं होवैहै । यातैं “दोषतैं नेत्रका सामर्थ्य अधिक होवैहै” । यह माननैमें कोई दृष्टांत नहीं ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं किसकूं पित्तदोषतैं ऐसा रोग होवैहै जो चतुर्गुण-भोजन कियेतैं वी तृप्ति होवै नहीं ॥ जैसे पित्त-दोषतैं जठराग्निमें पाचनसामर्थ्य बधैहै । तैसें नेत्रमें वी तिमिरादिदोषतैं परदेशमें स्थित सर्पके प्रत्यक्ष करनेका सामर्थ्य बधैहै ॥

इसरीतिसैं बंबीआदिकदेशमें स्थित सर्पका अन्यथा कहिये औरप्रकारतैं सन्मुख जेवरी-देशमें जो ख्याति कहिये भान औ कथन । सो अन्यथाख्याति कहियेहै ॥ औ

॥ १२९ ॥ चिंतामणिकारका यह मत है:- जो दोषसहितनेत्रतैं बंबीमें स्थित सर्पका ज्ञान होवै । तो वीचके औरपदार्थनका ज्ञान वी हुंवाँचाहिये । यातैं परदेशमें स्थित वस्तुका नेत्रसैं ज्ञान होवै नहीं । किंतु दोषसहित नेत्रतैं जेवरीका निजरूपतैं भान होवै नहीं । सर्परूपतैं भान होवैहै । यातैं जेवरीकाहीं अन्यथा कहिये औरप्रकारतैं सर्परूपतैं जो ख्याति कहिये भान औ कथन । सो अन्यथाख्याति कहियेहै ॥

नवीननैयायिकका मत है ॥ यामैं अन्यवस्तुकी अन्यरूपसैं प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूंहीं भ्रांति कहते-हैं ॥ या अन्यथाख्यातिका विशेषकथन औ खंडन वृत्तिरत्नावलिके द्वादशरत्नविषे औ वृत्तिप्रभाकरके सप्तमप्रकाशविषे कियाहै ।

॥ १३२ ॥ जहां सोनीके हड्डमें स्थित रजतका शुक्तिदेशमें भान होवै । तहां हड्ड औ तामैं स्थित सर्वसामग्रीसहित सोनीकी वी दोषके बलसैं प्रतीति हुंईचाहिये औ होती नहीं ॥

॥ १३० ॥ ४ अख्याति ॥ औ उक्ततीनि-
ख्यातिका खंडन ॥

औ अख्यातिवादीका यह अभिप्राय है:-

१ जो असत्की प्रतीति होवै तौ वंध्यापुत्र
औ शशङ्गकी प्रतीति हुईचाहिये । यातैं
असत्ख्याति असंगत है ॥

२ क्षणिकविज्ञानकाहीं आकार सर्पादिक
होवै तौ क्षणमात्रसैं अधिककालस्थिर प्रतीति
नहीं हुईचाहिये । यातैं आत्मख्याति
असंगत है ॥ औ

३ अन्यथाख्यातिकी प्रथमरीति तौ चिंता-
मणिके मतसैं दूषितहीं है ॥ तैसैं चिंतामणिकी
रीतिसैं बी अन्यथाख्यातिमत असंगत है ।
काहेतैं ज्ञेयके अनुसार ज्ञान होवैहै ॥ “ज्ञेयरज्जु
औ सर्पका ज्ञान” । यह कहना अत्यंतविरुद्ध
है । यातैं यह रीति माननी योग्य है:- जहां
रज्जुमें सर्पभ्रम है । तहां रज्जुसैं नेत्रका अपनी
वृत्तिद्वारा संबंध होयके रज्जुका इंदरूपतैं
सामान्यज्ञान होवैहै औ सर्पकी स्मृति होवैहै ॥
“यह सर्प है” यामैं दोज्ञान हैं:-

१ “यह” अंश तौ रज्जुका सामान्य-
प्रत्यक्षज्ञान है । औ

२ “सर्प है” ऐसैं सर्पका स्मृतिरूप
ज्ञान है ॥

इसरीतिसैं “यह सर्प है” इहां दोज्ञान हैं ।
परंतु भयदोषप्रमातामें औ तिमिरदोषप्रमा-
णमें । ताके बलतैं पुरुषकूं ऐसा विवेक नहीं
होता जो “मेरेकूं दोज्ञान हुवैहै” ॥ यद्यपि
“यह” अंश रज्जुका सामान्यज्ञान यथार्थ है
औ पूर्व देखे सर्पका स्मृतिज्ञान बी यथार्थहीं
है । तौ बी “मेरेकूं दोज्ञान हुवैहै” । तिनमें
रज्जुका सामान्यप्रत्यक्षज्ञान है औ सर्पका स्मृति-
ज्ञान है” । यह विवेक नहीं होवैहै ॥ तिस दो-
ज्ञानके अविवेककूंहीं सांख्यप्रभाकरमतमें भ्रम

कहैहैं ॥ यही रीति सारेभ्रमस्थलमें जाननी ॥

“या रीतिसैं रज्जुआदिकनमें सर्पादिकभ्रम
जहां होवै तहां च्यारिमत सुनेहैं । तिनमें नीका-
मत होई सो कहो । ताहीकूं मैं मानूं” यह
शिष्यका प्रश्न है ॥ ४९ ॥

अंक १२४-१३० गत प्रश्नका उत्तर

॥ १३१-१४६ ॥

॥ १३१ ॥ अख्यातिमतखंडन

॥ १३१-१३२ ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

ख्यातिअनिर्वचनीय लखि ।

पंचम तिनतैं और ॥

युक्तिहीन मतच्यारि ये ।

मानहु भ्रमकी ठौर ॥ ५० ॥

टीका:- हे शिष्य ! तिन च्यारिख्यातिनतैं
औरहीं भ्रमकी ठौर अनिर्वचनीयख्याति ।
पंचम लख ॥ औ असत्ख्याति । आत्मख्याति ।
अन्यथाख्याति । अख्याति । ये चारिमत
युक्तिहीन हैं ॥

जैसैं उत्तरउत्तरमतनिरूपणमें तीनिमत
असंगत कहे । तैसैं अख्यातिमत बी असंगत
है । काहेतैं “यह सर्प है” या ज्ञानमें

१ प्रथम “यह” अंश तौ रज्जुका सामान्य-
ज्ञान प्रत्यक्ष है औ

२ “सर्प है” इतना अंश पूर्वदृष्टसर्पका
स्मरणज्ञान है” ।

यह अख्यातिवादीका मत है ॥ तहां
पूर्वदृष्टसर्पका स्मरणहीं मानै औ सन्मुखरज्जु-
देशमें सर्पका ज्ञान नहीं मानै तौ सन्मुखरज्जुतैं
पुरुषकूं भय होयके उलटा भागैहै । सो भय

औ भागना नहीं हुवा चाहिये । यातें सन्मुख-
रज्जुदेशमेंहीं सर्पकी प्रतीति होवैहै । पूर्वदृष्ट-
सर्पकी स्मृति नहीं ॥

॥ १३२ ॥ किंचा ।

१ रज्जुका विशेषरूपतें यथार्थज्ञान हुयेतें
अनंतर ऐसा बाध होवैहै:- “मेरेकूं रज्जुमें सर्पकी
प्रतीति मिथ्या होतीभई” या बाधतें बी
रज्जुमेंहीं सर्पकी प्रतीति होवैहै । पूर्वदृष्टसर्पकी
स्मृति नहीं ॥ औ

२ “यह सर्प है” इहां ज्ञान एकहीं प्रतीत
होवैहै । दो नहीं ॥ औ

३ एककालमें अंतःकरणतें स्मृतिरूप औ
प्रत्यक्षरूप दोज्ञान होवै बी नहीं ।

यातें अख्यातिमत बी अत्यंतअसंगत
है ॥

इन चारुमतनका प्रतिपादन औ खंडन ।
विवरण औ स्वाराज्यसिद्धिआदिकग्रंथनमें
विस्तारसँ लिखाहै ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी
युक्ति कठिन है । यातें संक्षेपतें जिज्ञासुकूं रीति
जनाईहै । विस्तार हमनै लिखा नहीं ॥

॥ १३३ ॥ ५ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति
है । ताकी रीति ॥

सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति है ताकी यह

॥ १६३ ॥ याका विशेषकथन औ खंडन वृत्ति-
रत्नावलिके त्रयोदशरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके सप्तम-
प्रकाशमें कियाहै ।

॥ १६४ ॥ सूर्यादिकज्योति ॥

॥ १६५ ॥ तिमिरशब्दसँ मंदअंधकारका बी
ग्रहण है । काहेतें निर्दोषनेत्रवालेकूं स्पष्टप्रकाशविषै
रज्जुआदिकअधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान होवै
नहीं औ गाढ़अंधकारविषै अधिष्ठानके सामान्यरूप
“इंदता”का ज्ञान होवै नहीं औ अधिष्ठानके
विशेषरूपके अज्ञानविना औ सामान्यरूपके ज्ञानविना
अध्यास होवै नहीं । यह वार्ता पूर्व द्वितीयतरंगविषै

रीति है:- अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रादिद्वारा
निकसिके विषयके समान आकारकूं प्राप्त होवैहै ।
तातें विषयका आवरण भंग होयके ताकी प्रतीति
होवैहै । तहां प्रकाश बी सहायक होवैहै ॥
प्रकाशविना पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥

जहां रज्जुमें सर्पभ्रम होवैहै तहां अंतःकरणकी
वृत्ति नेत्रद्वारा निकसि बी औ रज्जुसँ ताका संबंध
बी होवै । परंतु तिमिरादिकदोष प्रतिबंधक हैं ।
यातें रज्जुके समानाकारवृत्तिका स्वरूप होवै
नहीं । यातें रज्जुका आवरण नाशै नहीं ॥

इसरीतिसँ आवरणभंगका निमित्त वृत्तिका
संबंध हुयेतें बी । जब रज्जुका आवरण भंग
होवै नहीं तब रज्जुचेतनमें स्थित अविद्यामें क्षोभ
होयके । सो अविद्या सर्पाकारपरिणामकूं प्राप्त
होवैहै ॥

१ सो अविद्याका कार्य सर्प सत् होवै तौ
रज्जुके ज्ञानसँ ताका बाध होवै नहीं औ
बाध होवैहै । यातें सत् नहीं ॥ औ

२ असत् होवै तौ बंध्यापुत्रकी न्याई प्रतीति
नहीं होवै औ प्रतीति होवैहै । यातें
असत् बी नहीं ॥

किंतु सत्असत्सँ विलक्षण अनिर्वचनीय
है ॥ सुक्तिआदिकनमें रूपादिक बी याहि

अध्यासके प्रसंगमें कहीहै ॥ औ मंदअंधकारमें विशेष-
रूपका अज्ञान औ सामान्यरूपका ज्ञान । ये दोनूं
वनतेहैं । यातें नेत्रके विषयगत अध्यासविषै मंद-
अंधकारकी अपेक्षाके होनैतें ताका बी ग्रहण है औ
नेत्रकी मंदतारूप तिमिरदोषका बी ग्रहण है । दोनूंमें-
सँ एक होवै जब भ्रम होवैहै ॥ औ आदिशब्द-
करि कामलआदिकनेत्ररोगका ग्रहण है ॥

॥ १६६ ॥ इहां यह शंका है:- सत्सँ विलक्षण
असत् है । ताकूं असत्सँ विलक्षण कहना विरुद्ध
है औ असत्सँ विलक्षण सत् है । ताकूं सत्सँ
विलक्षण कहना विरुद्ध है ॥ औ सत्असत्सँ भिन्न

रीतिसँ अनिर्वचनीय उत्पन्न होवैहै ॥ ता अनिर्वचनीयकी जो ख्याति कहिये प्रतीति औ कथन । सो अनिर्वचनीयख्याति कहियेहै ॥
॥ १३४ ॥ भ्रमस्थलमें अंतःकरणसँ भिन्न अविद्याका परिणाम सर्पादिकविषय औ तिनका ज्ञान एकहीं समय उत्पन्न होवैहै औ लीन होवैहैं ।

सो साक्षीभास्य हैं ॥

जैसँ सर्प अविद्याका परिणाम है । तैसँ ताका ज्ञानरूप वृत्ति बी अविद्याकाहीं परिणाम है । अंतःकरणका नहीं । कोहैंतै जैसँ रज्जु-ज्ञानतँ सर्पका बाध होवैहै । तैसँ ताके ज्ञानका बी बाध होवैहै ॥ अंतःकरणका ज्ञान होवै तौ बाध नहीं हुवा चाहिये । यातँ ज्ञान बी सर्पकी न्याई अविद्याका कार्य सत्असत्सँ विलक्षण अनिर्वचनीय है । परंतु

१ रज्जुउपहितचेतनमें स्थित तमोगुणप्रधान-अविद्याअंशका परिणाम सर्प है । औ

२ साक्षीचेतनमें स्थित अविद्याके सत्व-गुणका परिणाम वृत्तिज्ञान है ॥

रज्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सर्पाकार-परिणाम होवैहै । ताही समय साक्षी-आश्रितअविद्याका ज्ञानाकारपरिणाम होवैहै । कोहैंतै रज्जुचेतनआश्रितअविद्यामें क्षोभका जो निमित्त है । ता निमित्तसँहीं साक्षीआश्रित-अविद्याअंशमें क्षोभ होवैहै । यातँ भ्रमस्थलमें सर्पादिकविषय औ तिनका ज्ञान एकहीं समय उत्पन्न होवैहैं ॥ औ रज्जुआदिकअधिष्ठानके

तृतीयपदार्थका अभाव है यातँ अनिर्वचनीयशब्दके अर्थकी उपलब्धिहीं नहीं है । या शंकाका

यह समाधान है:-

१ त्रिकालअबाध्य सत् कहियेहै । तासँ विलक्षण कहनैकर बाधयोग्यका ग्रहण है औ

ज्ञानतँ एकहीं समय लीन होवैहै ॥ या रीतिसँ १ सर्पादिक भ्रमविषै

(१) बाह्यअविद्याअंश सर्पादिकविषयका उपादानकारण है । औ

(२) साक्षीचेतनआश्रितअंतरअविद्याअंश तिनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान-कारण है ॥ औ

२ स्वप्नमें तौ

(१) साक्षीआश्रितअविद्याकाहीं तमोगुण-अंश विषयरूप परिणामकू प्राप्त होवैहै ॥

(२) ता अविद्यामें सत्वगुणअंश ज्ञानरूप परिणामकू प्राप्त होवैहै ।

यातँ स्वप्नमें अंतरअविद्याहीं विषय औ ज्ञान दोनूँका उपादानकारण है ॥

याहीतँ बाह्यरज्जुसर्पादिक औ अंतरस्वप्न-पदार्थ । साक्षीभास्य कहियेहै ॥

अविद्याकी वृत्तिद्वारा जाकू साक्षी भासै कहिये प्रकाशै । सो साक्षीभास्य कहियेहै ॥

॥ १३५ ॥ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याका परिणाम औ चेतन-

का विवर्त है ॥

रज्जुआदिकनमें अनिर्वचनीयसर्पादिक औ तिनका ज्ञान भ्रम कहियेहै औ अध्यास कहियेहै ॥ सो भ्रम अविद्याका परिणाम है औ चेतनका विवर्त है ॥

१ उपादानकारणके समानस्वभाववाला अन्यथास्वरूप । परिणाम कहियेहै ॥ आ

२ अधिष्ठानतँ विपरीतस्वभाववाला अन्यथा-स्वरूप । विवर्त कहियेहै ॥

२ स्वरूपहीन बंध्यापुत्रादिक असत् कहियेहै । तासँ विलक्षण कहनेकर स्वरूपवान्का ग्रहण है ।

यातँ बाधयोग्यस्वरूपवान् अनिर्वचनीयपदार्थ है । तैसा प्रपंच औ रज्जुसर्पादिक है । ताकी उपलब्धि नाम प्रतीति वेदांतनिपुणपंडितनकू होवैहै ॥

१ उपादानकारण अविद्या सो अनिर्वचनीय है । तैसैं रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान वी अनिर्वचनीय है । यातैं रज्जुसर्प औ ताका ज्ञान अविद्याके समानस्वभाववाला । अन्यथा स्वरूप कहिये अविद्यातैं औरप्रकारका आकार है । सो अविद्याका परिणाम है ॥

२ तैसैं रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन स्वरूप है । सर्प औ ताका ज्ञान सत्सैं विलक्षण है । यातैं रज्जुसर्प औ ताका ज्ञान अधिष्ठानचेतनतैं विपरीतस्वभाववाला । अन्यथास्वरूप कहिये चेतनसैं औरप्रकारका आकार है ॥

॥ १३६ ॥ रज्जु औ अंतःकरणउपहितचेतनअधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥ सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसैं

निवृत्ति ॥

१ मिथ्यासर्पका अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन है । रज्जु नहीं । काहेतैं सर्पकी न्याई रज्जु वी कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अन्यकल्पितका अधिष्ठान बनै नहीं । यातैं रज्जुउपहितचेतनहीं अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥ औ

रज्जुविशिष्टकू अधिष्ठान कहैं तौ वी रज्जु औ चेतन दोनूं अधिष्ठान होवैंगे । तहां रज्जुभागमें अधिष्ठानपना बाधित है । यातैं रज्जुउपहितचेतनहीं अधिष्ठान है । रज्जुविशिष्टचेतन नहीं ॥

२ तैसैं सर्पके ज्ञानका साक्षीचेतन अधिष्ठान है ॥

या रीतिसैं भ्रमस्थानमें विषयका औ ताके ज्ञानका उपाधिभेदसैं अधिष्ठान भिन्न है । एक नहीं ॥ औ

१ विशेषरूपतैं रज्जुकी अप्रतीति । अविद्यामें

॥ १६७ ॥ यह प्रक्रिया आगे इसीहीं चतुर्थतरंग-

क्षोभद्वारा दोनूंकी उत्पत्तिमें निमित्त है ॥

२ तैसैं रज्जुका ज्ञान दोनूंकी निवृत्तिमें वी निमित्त कहीहै । याकेविषै-

॥ १३७ ॥ शंका:- रज्जुके ज्ञानतैं सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं ॥

ऐसी शंका होवैहै:- रज्जुके ज्ञानतैं सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं । काहेतैं “मिथ्यावस्तुका जो अधिष्ठान होवै । ता अधिष्ठानके ज्ञानतैं मिथ्याकी निवृत्ति होवैहै । यह अद्वैतवादका सिद्धांत है” ॥ औ मिथ्यासर्पका अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन है । रज्जु नहीं । यातैं रज्जुके ज्ञानतैं सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं ॥ या शंकाका-

॥ १३८ ॥ समाधान:- रज्जुका ज्ञानहीं सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥

यह समाधान है:- “रज्जुआदिकजडपदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप होवै । तहां आवरणभंग वृत्तिका प्रयोजन है ॥ सो आवरण अज्ञानकी शक्ति है । यातैं आवरण जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका अधिष्ठान जो चेतन ताके आश्रित है । यातैं

१ रज्जुसमानाकार अंतःकरणकी वृत्तितैं रज्जुअवच्छिन्नचेतनकाहीं आवरणभंग होवैहै ॥

२ वृत्तिमें जो चिदाभास है तातैं रज्जुका प्रकाश होवैहै ॥

३ चेतन स्वयंप्रकाश है तामैं आभासका उपयोग नहीं”

यह प्रक्रिया संपूर्ण आगे प्रतिपादन करेंगे ॥ इसरीतिसैं

गत १८७ के अंकविषै आरंभकरिके निरूपण करेंगे ॥

१ चिदाभाससहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानमें जो वृत्तिभाग । ताका आवरण-भंगरूप फल चेतनमें होवैहै । औ

२ चिदाभासभागका प्रकाशरूप फल रज्जुमें होवैहै ।

यातँ वृत्तिज्ञानका केवलजडरज्जु विषय नहीं । किंतु अधिष्ठानचेतनसहितरज्जु साभासवृत्तिका विषय है ॥ इसीकारणतँ सिद्धांतग्रंथमें यह लिख्याहैः— “अंतःकरणजन्यवृत्तिज्ञान सारे ब्रह्मकूँ विषय करैहै” ॥

या प्रकारसँ रज्जुज्ञानसँ निरावरण होयके सर्पका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतनका बी निजप्रकाशतँ भान होवैहै । यातँ रज्जुका ज्ञानहीं सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है । तातँ सर्पकी निवृत्ति संभवैहै ॥

॥ १३९ ॥ शंकाः— रज्जुज्ञानतँ सर्प-ज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं ॥

अन्यशंकाः— यद्यपि या रीतिसँ सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानतँ संभवैहै । तथापि सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति संभवै नहीं । काहेतँ सर्पका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतन है औ सर्पके ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है ॥ पूर्वउक्तप्रकार-तँ रज्जुज्ञानसँ रज्जुअवच्छिन्नचेतनकाहीं भान होवैहै । साक्षीचेतनका नहीं । यातँ रज्जुका ज्ञान हुयेतँ बी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन अज्ञात है औ अज्ञातअधिष्ठानमें कल्पितकी निवृत्ति होवै नहीं । किंतु ज्ञातअधिष्ठानमेंहीं कल्पितकी निवृत्ति होवैहै । यातँ रज्जुज्ञानतँ सर्पज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं । ताका

॥ १४० ॥ समाधानः— सर्पके अभावतँ

सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवैहै

॥ १४०—१४२ ॥

समाधान यह हैः— विषयके आधीन

ज्ञान होवैहै ॥ विषय जो सर्प ताकी निवृत्ति होतेहीं सर्पके ज्ञानकी विषयके अभावतँ आपहीं निवृत्ति होवैहै ॥ और

॥ १४१ ॥ जो ऐसँ कहैः— कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानविना होवै नहीं औ सर्पका ज्ञान बी कल्पित है । ताका अधिष्ठान साक्षीचेतन है । ताके ज्ञानविना कल्पितसर्पके ज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं । ताका

॥ १४२ ॥ समाधान यह हैः— निवृत्ति दोप्रकारकी होवैहै ॥

१ एक तौ अत्यंतनिवृत्ति होवैहै । औ

२ दूसरी कारणमें जो लय सो बी निवृत्ति कहियेहै ॥

कारणसहित कार्यकी निवृत्ति अत्यंत-निवृत्ति कहियेहै ॥

सारेकल्पितवस्तुका कारण अधिष्ठानके आश्रित अज्ञान है ॥

१ ता अज्ञानसहित कल्पितकार्यकी निवृत्ति तौ अधिष्ठानज्ञानतँहीं होवैहै ।

२ परंतु कारणमें लयरूप जो निवृत्ति सो अधिष्ठानज्ञानविना बी होवैहै ॥

जैसँ सुषुप्ति औ प्रलयमें सर्वपदार्थनका अज्ञानमें लय अधिष्ठानज्ञानसँ विना होवैहै । तहां सर्वपदार्थनके लयमें निमित्त भोगके सन्मुख कर्मका अभाव है । तैसँ अधिष्ठानसाक्षीके ज्ञान-विनाहीं सर्पज्ञानका लय होवैहै । तहां सर्प-ज्ञानका विषय जो सर्प ताका अभाव सर्पज्ञानके लयमें निमित्त है ॥

या प्रकारसँ सर्पकी निवृत्ति रज्जुज्ञानतँ होवैहै औ सर्पज्ञानका विषय जो सर्प । ताके अभावतँ सर्पज्ञानका लय होवैहै ॥

॥ १४३ ॥ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका भान होवैहै ॥

अथवा । सर्प औ ताका ज्ञान । दोनूकी

निवृत्ति रज्जुज्ञानतैहीं होवैहै । काहेतैं जब रज्जुका प्रत्यक्षज्ञान होवै । तब अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रद्वारा निकसिके रज्जुदेशमें प्राप्त होवैहै औ रज्जुके समान वृत्तिका आकार होवैहै । यातैं रज्जुके प्रत्यक्षसमय वृत्तिउपहितचेतन औ रज्जुउपहितचेतन दोनूं एक होवैहैं । तिनका भेद रहै नहीं । यामैं यह हेतु है:- चेतनका स्वरूपसैं तौ भेद कहूं वी नहीं । किंतु उपाधिके भेदसैं चेतनका भेद होवैहै ॥

वृत्तिउपहितचेतन औ रज्जुउपहितचेतनका भेदकउपाधि । वृत्ति औ रज्जु है ।

१ सो वृत्ति औ रज्जु भिन्नभिन्नदेशमें स्थित होवैं जब तौ उपाधिवाले चेतनका भेद होवैहै औ

२ दोनूंउपाधि एकदेशमें स्थित होवैं तब उपहितचेतनका भेद बनै नहीं ॥

यह वार्ता वेदांतपरिभाषादिकग्रंथनमें लिखीहै ॥

१ भिन्नदेशमें स्थित उपाधितैहीं उपहितचेतनका भेद होवैहै ॥

२ एकदेशमें जब दोनूंउपाधि स्थित वी होवैं । तब दोनूंउपाधिसैं उपहित वी चेतन एकहीं होवैहै ॥

या प्रकारतैं रज्जुके प्रत्यक्षज्ञानसमय रज्जुउपहितचेतन औ वृत्तिउपहितचेतन एक हैं । तहां साक्षीचेतनहीं वृत्तिउपहितचेतन है । काहेतैं अंतःकरण औ ताकी वृत्तिमें स्थित जो तिनका प्रकाशक चेतनमात्र सो साक्षी कहिये-है ॥ इसरीतिसैं रज्जुज्ञानसमय साक्षीचेतन औ रज्जुउपहितचेतनका अभेद होवैहै ॥ औ

१ रज्जुउपहितचेतनका रज्जुज्ञानसैं भान होवैहै औ

२ रज्जुउपहितचेतनसैं अभिन्न साक्षीका वी रज्जुज्ञानसैं भान होवैहै ॥

या प्रकारतैं रज्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाक्षीका भान होनैतैं कल्पितसर्पज्ञानकी निवृत्ति संभवैहै ॥

॥ १४४ ॥ सर्वत्रिपुटीयोंके ज्ञानमें साक्षीका ज्ञान होवैहै ॥

किंवा कूटस्थदीपमें विद्यारण्यस्वामीनै यह प्रक्रिया कहीहै:-

१ “आभाससहित अंतःकरणकी वृत्ति इंद्रियद्वारा निकसिके घटादिकविषयकूं प्रकाशेहै ॥

२ घटादिकविषय औ तैसैं आभाससहित वृत्तिरूप तिनका ज्ञान । तथा आभाससहित अंतःकरणरूप ज्ञाता । इन तीनकूं साक्षी प्रकाशैहै ॥”

१ “यह घट है” इसरीतिसैं आभाससहित वृत्तिसैं घटमात्रका प्रकाश होवैहै ॥

२ “मैं घटकूं जानूंहूं” या रीतिसैं (१) मैं शब्दका अर्थ ज्ञाता औ (२) ज्ञेयघट औ (३) ताका ज्ञान ।

या त्रिपुटीका साक्षीसैं प्रकाश होवैहै ॥

या प्रकारतैं सर्वत्रिपुटीयोंका प्रकाशक साक्षी है ॥

साक्षी आप अज्ञात होवै तौ त्रिपुटीका ज्ञान साक्षीसैं बनै नहीं । यातैं सर्वत्रिपुटीयोंके ज्ञानमें साक्षीका ज्ञान अवश्य होवैहै ॥

ता साक्षीज्ञानतैं सर्पज्ञानकी निवृत्ति संभवैहै । या पूर्वरीतिसैं सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान भिन्नभिन्न कहा । तामैं इतनै शंकासमाधान हैं ॥ या पक्षमें शंकासमाधानरूप विवाद और-वी बहुत हैं । यातैं—

॥ १४५ ॥ सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी है ॥ १४५-१४६ ॥

सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकहीं है । यह पक्ष कहैहैं:-

तहां बाह्य जो रज्जुचेतन है ताकूं सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान कहै—

तौ बनै नहीं । काहेतैं—

१ जितनै ज्ञान होवैहैं सो प्रमाता अथवा साक्षीके आश्रित होवैहैं । बाह्य जो रज्जुचेतन ताके आश्रित ज्ञान बनै नहीं ॥

२ तैसें सर्प औ सर्पके ज्ञानका अधिष्ठान अंतःकरणउपहितसाक्षीचेतनकूं मानै । तौ शरीरके अंतर अंतःकरणदेशमें सर्पकी प्रतीति चाहिये । रज्जुदेशमें सर्पकी प्रतीति नहीं चाहिये ॥ अंतर उपजे सर्पकी बाहिर प्रतीति मायाके बलतैं मानै तौ आत्मख्यातिमतकी सिद्धि होवैगी ॥

इसरीतिसैं

१ रज्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान बनै नहीं । औ

२ अंतःकरणउपहितचेतन सर्पका अधिष्ठान बनै नहीं ।

यातैं सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक नहीं बनै ॥

तथापि रज्जुके समीप प्राप्त जो अंतःकरणकी इदमाकारवृत्ति । तामैं स्थित चेतनके आश्रित अविद्या । सर्पाकार औ ज्ञानाकारपरिणामकूं प्राप्त होवैहैं ॥

१ वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका तमोगुणअंश सर्पका उपादानकारण है ॥

२ ताहीमें स्थित सत्वगुणअंश सर्पके ज्ञानका उपादानकारण है ॥

सर्प औ ताके ज्ञानका वृत्तिउपहितचेतन अधिष्ठान है ॥

१ वृत्ति । रज्जुदेशमें बाहिर गई यातैं वृत्तिउपहितचेतन बी बाहिर है । यातैं सर्पका आश्रय बनैहै ॥

२ जितना अंतःकरणका स्वरूप होवै । उतनाहीं साक्षीका स्वरूप होवैहै ॥ शरीरके अंतर स्थित जो अंतःकरण । सोई वृत्तिस्वरूप परिणामकूं प्राप्त होवैहै । यातैं वृत्तिउपहितचेतन साक्षी है । यातैं ज्ञानका आश्रय बनैहै ॥

रज्जुका जब साक्षात्कार होवै । तब रज्जुचेतन औ वृत्तिचेतन दोनूं एक होवैहैं । यातैं रज्जुके ज्ञानसैं सर्प औ ताके ज्ञानकी निवृत्ति बी बनैहै ॥

॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जुमें दशपुरुषनकूं किसीकूं सर्प । किसीकूं दंड । किसीकूं माला । किसीकूं पृथिवीकी दरार । किसीकूं जलधारा । इसरीतिसैं भिन्नभिन्न प्रतीति होवै । अथवा सर्वकूं सर्पहीं प्रतीत होवै । तहां जा पुरुषकूं रज्जुका साक्षात्कार होवैहै । ताकी वृत्तिचेतनमें कल्पितअध्यासकी निवृत्ति होवैहै । जाकूं रज्जुज्ञान नहीं होवै ताके अध्यासकी निवृत्ति होवै नहीं । यातैं वृत्तिचेतनहीं कल्पितका अधिष्ठान है । रज्जुआदिकविषयउपहितचेतन नहीं ॥

जो रज्जुउपहितचेतनकूं सर्पदंडादिकनका अधिष्ठान मानै । तौ दशपुरुषनकूं प्रतीत जो होवैं दशपदार्थ । सो एकएककूं सारे प्रतीत हुयेचाहिये औ हमारी रीतिसैं तौ जाकी वृत्तिचेतनमें जो पदार्थ कल्पित है सो ताहीकूं प्रतीत होवै । अन्यकूं नहीं ॥

इसरीतिसैं बाह्यसर्पादिक औ तिनके ज्ञानका वृत्तिउपहितसाक्षी अधिष्ठान है ॥ स्वप्नके पदार्थ औ तिनके ज्ञानका बी अंतःकरणउपहितसाक्षीहीं अधिष्ठान है ॥

या प्रकारतैं सत्असत्सैं विलक्षण जो

अनिर्वचनीयअविद्याका परिणाम अनिर्वचनीय-
सर्पादिक । तिनकी ख्याति कहिये प्रतीति औ
कथन । सो अनिर्वचनीयख्याति कहिये-
है ॥ ५० ॥

॥ १४७ ॥ प्रश्न:- अपारमिथ्याजगत्का
आधार औ अधिष्ठान कौन है?

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

यह मिथ्या परतीत व्हे ।

जामैं जगत अपार ॥

सो भगवन मोकूं कहौ ।

को याको आधार ॥ ५१ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८-१४९ ॥

॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार औ
अधिष्ठान तूं है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

तव निजरूप अज्ञानतैं ।

व्हे मिथ्याजग भान ॥

अधिष्ठान आधार तूं ।

रज्जुभुजंग समान ॥ ५२ ॥

टीका:- हे शिष्य ! तेरा जो निजरूप
कहिये ब्रह्मरूपकरिके अज्ञान । तिसतैं मिथ्या-
जगत् प्रतीत होवै है । यातैं जगत्का आधार
औ अधिष्ठान तूं है ॥ जैसैं रज्जुके अज्ञानतैं

॥ १६८ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिका कलुषकथन
वृत्तिरत्नावलिके अष्टमरत्नमें कियाहै औ याहीका

मिथ्याभुजंग प्रतीत होवै है । तहां मिथ्याभुजंगका
आधार औ अधिष्ठान रज्जु है ॥

यद्यपि मिथ्यासर्पका अधिष्ठान मुख्य
द्वितीयपक्षमें वृत्तिउपहितचेतन है औ प्रथमपक्षमें
रज्जुउपहितचेतन है । किसी पक्षमें रज्जु-
अधिष्ठान नहीं ।

तथापि प्रथमपक्षमें चेतनमें अधिष्ठानपनैकी
उपाधि रज्जु है । यातैं स्थूलदृष्टिसैं रज्जु
अधिष्ठान कहियेहै । जैसैं मिथ्याभुजंगका
अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है । तैसैं मिथ्या-
जगत्का अधिष्ठान औ आधार तूं है ॥

॥ १४९ ॥ आत्माका सामान्यरूप आधार
औ विशेषरूप अधिष्ठान है ॥

या स्थानमें यह रहस्य है:- जैसैं जेवरीके
दोस्वरूप हैं । १ एक तौ सामान्यरूप है ।
२ एक विशेषरूप है ॥

१ सामान्यरूप “इदं” है ।

२ विशेषरूप “रज्जु” है ।

१ “यह सर्प है” या रीतिसैं मिथ्यासर्पसैं
अभिन्न होयके भ्रांतिकालमें वी प्रतीत होवै जो
“इदंरूप” । सो सामान्यरूप है ॥ औ

२ जो स्वरूपकी भ्रांतिकालमें प्रतीत न
होवै । किंतु जाकी प्रतीति हुवेतैं भ्रांति दूर होवै ।
सो रज्जुका विशेषरूप है ॥

तैसैं आत्माके वी दोस्वरूप हैं । १ एक
सामान्यरूप । २ दूसरा विशेषरूप ।

१ सत्वरूप सामान्यरूप है ।

२ असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक
विशेषरूप हैं ॥

काहेतैं ।

१ “स्थूलसूक्ष्मसंधात ‘है’” । यामैं स्थूलसूक्ष्म-
विस्तारसैं निरूपण वृत्तिप्रभाकरके सत्तमप्रकाशमें
कियाहै ।

संघातकी भ्रातिसमय वी मिथ्यासंघातसँ अभिन्न होयके सत्स्वरूप प्रतीत होवैहै । यातँ आत्माका सत्स्वरूप सामान्यरूप है ॥ औ

२ स्थूलसूक्ष्मसंघातकी भ्रातिसमय आत्माका असंगकूटस्थनित्यमुक्तस्वरूप प्रतीत होवै नहीं । किंतु असंगादिस्वरूपआत्माकी प्रतीति हुवेतँ संघातभ्राति दूर होवैहै । यातँ असंगता । कूटस्थता । नित्यमुक्तता । व्यापकतादिक विशेषरूप हैं ॥

१ सर्वभ्रातिमँ सामान्यरूप आधार कहियेहै ॥ औ

२ विशेषरूप अधिष्ठान कहियेहै ॥

१ जैसँ सर्पका आश्रय जो जेवरी ताका सामान्य “इदं”स्वरूप सर्पका आधार है ॥ औ

२ विशेषरज्जुस्वरूप अधिष्ठान है ॥

१ तैसँ मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो आत्मा । ताका सामान्यसत्स्वरूप प्रपंचका आधार है । औ

२ असंगतादिकविशेषरूप अधिष्ठान है ॥

इसरीतिसँ आधार औ अधिष्ठानका सर्वज्ञात्मनाममुनिनै किंचित्भेद प्रतिपादन कियाहै ॥ ५२ ॥

॥ १५० ॥ प्रश्नः— जगत्द्रष्टा आत्मासँ भिन्न कहा चाहिये ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भगवन मिथ्याजगतको ।

द्रष्टा कहिये कौन ॥

अधिष्ठान आधार जो ।

द्रष्टा होय न तौन ॥ ५३ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैः— जगत्का आधार औ अधिष्ठान आत्मा है । यातँ जगत्का द्रष्टा आत्मासँ भिन्न कहा चाहिये ॥ जैसँ सर्पका आधार औ अधिष्ठान जो रज्जु तासँ भिन्न पुरुष सर्पका द्रष्टा है ॥ ५३ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१—१५२ ॥

॥ १५१ ॥ सारेकल्पितका अधिष्ठानहीं द्रष्टा है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

मिथ्यावस्तु जगतमँ जे हैं ।

अधिष्ठानमँ कल्पित ते हैं ॥

अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु ।

इक चेतन दूजो जड जानहु ॥ ५४ ॥

अधिष्ठान जडवस्तु जहां है ।

द्रष्टा तातँ भिन्न तहां है ।

जहां होय चेतन आधारा ।

तहां न द्रष्टा होवै न्यारा ॥ ५५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैः—

१ जहां जड अधिष्ठान होवै । तहां अधिष्ठानसँ भिन्न द्रष्टा होवैहै ॥

२ जहां चेतन अधिष्ठान होवै तहां अधिष्ठानहीं द्रष्टा होवैहै । भिन्न नहीं ॥ ५५ ॥

॥ दोहा ॥

चेतन मिथ्यास्वप्नको
अधिष्ठान निर्धार ॥

सोई द्रष्टा भिन्न नहिं ।

तैसें जगत विचार ॥ ५६ ॥

टीका:-जैसें स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी-चेतन है सोई स्पमका द्रष्टा है । तैसें जगत्का आत्माहीं अधिष्ठान है सोई द्रष्टा है । यह शंका औ समाधान स्थूलदृष्टिसें जेवरीकूं सर्पका अधिष्ठान मानिके कहैहैं औ सिद्धांतमतमें तौ सर्पका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई द्रष्टा है । यातैं सारेकल्पितका अधिष्ठानहीं द्रष्टा है । शंकासमाधान बनै नहीं ॥ ५६ ॥

॥ १५२ ॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी
चाह बनै नहीं ॥

॥ दोहा ॥

इम मिथ्या संसारदुख ।

व्है तोमैं भ्रम भान ॥

ताकी कहा निवृत्ति तूं ।

चाहै शिष्य सुजान ॥ ५७ ॥

टीका:- हे शिष्य ! इसरीतिसैं तेरेविषै संसाररूपी दुःख मिथ्याहीं भ्रांतिसैं प्रतीत होवैहै । ता मिथ्याकी निवृत्तिकी चाह बनै नहीं ॥

दृष्टांत:- जैसें बाजीगरनै किसी पुरुषकूं मिथ्याशत्रु मंत्रके बलसैं दिखाया होवै । ताके मारनैविषै वह पुरुष उद्योग नहीं करता । तैसें मिथ्यासंसारकी निवृत्तिकी चाह बनै नहीं ॥ ५७ ॥

॥ १५३ ॥ प्रश्न:-जन्मादिकसंसार दुःखका
हेतु है । यातैं ताकी निवृत्तिका
उपाय बतावौ ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा ।

तथापि में चाहूं तिहि छेवा ।

स्वप्न भयानक जाकूं भासै ।

करि साधन जन जिम तिहि नासै ५८

यातैं व्है जातैं जग हाना ।

सो उपाव भाखो भगवाना ॥

तुम समान सतगुरु नहिं आना ।

श्रवन फूक दे वंचक नांना ॥ ५९ ॥

टीका:- हे भगवन् ! आपनै कहा जो “जगत् तेरेविषै मिथ्यारूपकरिके है औ सत्यरूपकरिके नहीं” । सो यद्यपि सत्य है । तथापि हे भगवन् ! सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उपायकरिके मरणादिकसंसार मेरेविषै भान न होवै । सो उपाय आप कहो ॥ और

आपनै कहा था जो “मिथ्याकी निवृत्ति-वास्ते साधन चाहिये नहीं” सो वार्ता बी सत्य है । परंतु हे भगवन् ! जाकूं मिथ्यापदार्थ बी दुःखका हेतु होवै ताकूं वह मिथ्या बी साधनसैं दूर करना योग्य है ॥ जैसें किसी पुरुषकूं प्रतिदिन भयानकस्वप्न आवतेहोवै । सो मिथ्या बी हैं परंतु तिनके बी दूर करनैकूं जप औ पादप्रक्षालनादिकनानासाधन अनुष्ठान करैहै । तैसें यह संसार मिथ्या बी है परंतु जन्मादिक-दुःखका हेतु मेरेकूं प्रतीत होवैहै । यातैं

॥ १७० ॥ ठगनैवाला ॥

संसारकी निवृत्ति चाहूँ। आप कृपाकरिके
उपाय बतावौ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥

॥ १५४ ॥ आत्माके अज्ञानतैं जगत्की
प्रतीति होवैहै ॥ ताकी निवृत्तिके
उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ सोरठा ॥

सो मैं कह्यो बखानि ।

जो साधन तैं पूछियो ॥

निज हिय निश्चय आनि ।

रहै न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥

टीका:- हे शिष्य! जो तैं जगत्रूपी दुःख-
की निवृत्तिका साधन पूछ्या सो हम तेरेकुं
प्रथमहीं कहीदिया । तिसविषै तूं दृढ निश्चय
कर । तातैं जगत्रूपी खेद रहै नहीं ॥ ६० ॥

॥ दोहा ॥

निज आतम अज्ञानतैं ।

वहै प्रतीत जगखेद ॥

नसै सु ताके बोधतैं ।

यह भाखत मुनि वेद ॥ ६१ ॥

जग मोमें नहिं “ब्रह्म मैं” ।

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ॥

सो तोकुं सिष मैं कह्यो ।

नहिं उपाय को आन ॥ ६२ ॥

टीका:- हे शिष्य! अपनै आत्मस्वरूपके

अज्ञानतैं जगत्रूपी खेद प्रतीत होवैहै सो
आत्मज्ञानतैं मिटैहै ॥ जो वस्तु जाके अज्ञानतैं
प्रतीत होवै सो ताके ज्ञानतैं मिटैहै । यह नियम
है ॥ जैसे रज्जुके अज्ञानतैं सर्प प्रतीत होवैहै
सो रज्जुके बोधतैं मिटैहै । तैसे आत्मज्ञानतैं
जगत् मिटैहै । सो आत्मज्ञान हम कहिदिया ॥

जगत् तौ मेरेविषै तीनकालमें है नहीं । काहेतैं
मिथ्या है ॥ जो मिथ्यावस्तु होवैहै सो अधि-
ष्ठानकी हानि नहीं करैहै ॥ जैसे मरीचिकाका
जो जल है सो पृथ्वीकुं गीली नहीं करैहै । तैसे
जगत् प्रतीत बी होवैहै परंतु मिथ्या है । कछु
मेरी हानि करनैविषै समर्थ है नहीं ॥ औ

“मैं सत्चित् आनंदरूप ब्रह्मस्वरूप हूं” ।
ऐसा जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है । सोई
मोक्षका साधन है । और कोई नहीं । सो
ज्ञान हम प्रथम उपदेश करीदिया ॥ ६१ ॥ ६२ ॥
॥ १५५ ॥ अज्ञानका नाश केवल ज्ञानसैं है ।

कर्मउपासनासैं नहीं ॥

॥ दोहा ॥

कर्म उपासनतैं नहिं ।

जगनिदान तम नास ॥

अंधकार जिम गेहमें ।

नसै न बिन परकास ॥ ६३ ॥

टीका:- हे शिष्य! जगत्का निदान कहिये
उपादानकारण । तम कहिये अज्ञान है । ता
अज्ञानके नाशतैं जगत्का आपहीं नाश होय
जावैहै । काहेतैं उपादानके नाश हुये पीछे
कारज रहै नहीं है ॥

ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके है ।
कर्म औ उपासनाकरिके नाश होवै नहीं ।

दोदोहाकरिके कहतेहैं ॥

॥ १७१ ॥ पूर्व इसीहीं तरंगगत ११९ औ
१२३ के अंकविषै कहिदिया । फेर सोई उपाय

काहेतैं अज्ञानका विरोधी ज्ञान है । कर्मउपासना विरोधी नहीं ॥

टिप्पणतः—जैसैं गृहकेविषै जो अंधकार है । सो काहू क्रियासूं दूर होवै नहीं । केवल प्रकाशसैं दूर होवैहै । तैसैं अज्ञानरूपी जो अंधकार है सो ज्ञानरूपी प्रकाशसैं दूर होवैहै । औरकाहूसाधनसैं नहीं ॥ ६३ ॥

॥ दोहा ॥

भाख्यो सिष उपदेस में ।

जगभंजक हिय धारि ।

जो यामैं संसय रह्यो ।

सो तूं पूछ विचारि ॥ ६४ ॥

॥ प्रश्न ॥ १५६-१५८ ॥

॥ १५६ ॥ उक्तार्थके अनुवादपूर्वक वक्ष्यमाणशंकाका सूचन ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भो भगवन जो कह्यो तुम भाख्यो ।

सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ।

जगनिदान अज्ञान बखान्यो ।

ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५ ॥

ज्ञानरूप बर्नन पुनि कीना ।

जगमिथ्या सो मैं भल चीना ।

सुखस्वरूप आतम परकास्यो ।

दया तिहारी सो मुहि भास्यो ॥ ६६ ॥

पुनि भाख्यो “तूं ब्रह्म स्वरूपं” ।

यह मैं लख्यो न भेद अनूपं ।

यामैं मुहि संका इक आवै ।

जीव ब्रह्मको भेद जनावै ॥ ६७ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै जो कहा सो मैं आपके वचन सत्य जानूहूं ॥ आपनै कहा जो “जगत्का कारण अज्ञान है । ता अज्ञानके नाशकरिके जगत्की निवृत्ति ज्ञानकरिके होवैहै” सो वार्ता मैं जानी ॥

सो ज्ञानका स्वरूप आपनै कहाः—“जगत् मिथ्या है औ जीव आनंदस्वरूप है । सो ब्रह्मसैं भिन्न नहीं किंतु ब्रह्मरूप है । ऐसै निश्चयका नाम ज्ञान है ॥ ताकेविषै जगत् मिथ्या है औ जीव आनंदस्वरूप है” यह वार्ता मैं जानी ॥

परंतु “जीव ब्रह्म दोनूं एक हैं” यह वार्ता नहीं जानी । काहेतैं जीवब्रह्मके भेदकूं जनावनै-वाली शंका मेरे हृदयमें फुरैहै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

॥ १५७ ॥ ब्रह्म औ मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है । यातैं तिनसैं मेरी एकता बनै नहीं ॥

॥ अथ शंकाकी चौपाई ॥

पुन्यपापका हूं मैं कर्त्ता ।

जन्ममरन औ सुखदुख धर्त्ता ॥

और अनेकभांति जग भासै ।

चहूं ज्ञान अज्ञान छु नासै ॥ ६८ ॥

जो यातैं विपरीतस्वरूपा ।

ताकूं ब्रह्म कहत मुनि भूपा ॥

कहो एकता कैसे जानूं ?

रूप विरुद्ध हिये पहिचानूं ॥ ६९ ॥

टीकाः—हे भगवन् !

१ मैं पुन्यपापका कर्त्ता हूं । औ

२ तिनका जो फल जन्ममरण औ सुख-
दुःख तिनकुं धारण करूँ । औ

३ नानाप्रकारका जगत् मेरेविषै प्रतीत
होवैहै । औ

४ जगत्का कारण जो अज्ञान है ताके दूरि
करनैकुं मैं ज्ञान चाहूँ ॥ औ

१ ब्रह्मविषै न पुन्य है । न पाप है ।

२ न जन्म है । न मरण है । न सुख है ।
न दुःख है । और

३ कोई क्लेश ब्रह्मविषै नहीं । औ

४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है ॥

यातँ ब्रह्मका औ मेरा स्वरूप परस्पर
विरुद्ध है । यातँ दोनूवांकी एकता बनै नहीं ॥

यद्यपि मेरेविषै बी जन्मादिकसंसार
परमार्थकरिके है नहीं । तथापि मिथ्या जो
जन्मादिक हैं सो मेरेकुं भ्रातिसँ प्रतीत होवैहै औ
ब्रह्ममें नहीं । यातँ इतना भेद है । एकता बनै
नहीं ॥ ६८॥६९ ॥

॥ १५८ ॥ पक्षीरूपतासँ विलक्षण जीव-
ब्रह्मकी एकतासँ कर्मउपासनका प्रति-
पादक वेद निष्फल होवैगा ॥

॥ अन्यसंशयकी चौपाई ॥

सुनहु गुरु दूजो पुनि संसै

जीवब्रह्म एकत्व प्रनसै ॥

एक वृच्छमें सम द्वै पच्छी ।

फल भोगै इक दूजो स्वच्छी ॥ ७० ॥

भोगरहित परकास असंगा ।

वेदवचन यह कहत प्रसंगा ॥

कर्मउपासन पुनि बहु भाखै ।

जीव ब्रह्म यातँ द्वय राखै ॥ ७१ ॥

टीकाः— हे गुरो ! मेरे एक औरसंशय है
सो आप सुनौ ॥ कैसा वह संशय हैः— जासुं
जीवब्रह्मकी एकताका निश्चय प्रनसै कहिये दूरि
होयजावै । सो संशय मैं आपकुं कहूँ । आप
सुनिके तिस संशयकुं दूरि करौ ॥ वेदविषै मैंने
ऐसँ देख्याहैः— एक बुद्धिरूपी वृक्षमें दोपक्षी
हैं । सो दोनूसमान हैं ॥ तिनविषै

१ एक तौ कर्मके फलकुं भोगैहै ।

२ एक स्वच्छ कहिये शुद्ध है । भोगरहित
है । असंग है औ ता भोगनैवालेकुं
प्रकाशैहै ॥

याकेविषै

१ भोगनैवाला जीव प्रतीत होवैहै । औ

२ दूसरा परमात्मा प्रतीत होवैहै ।

यातँ उनकी एकता बनै नहीं ॥ औ

वेदकेविषै कर्म औ उपासना बहुतप्रकारके
कहेहैं । सो जीवब्रह्मकी एकताविषै निष्फल
होय जावैगे । काहेतँ जो आप जीवब्रह्मकी
एकता कहोहौ । १ सो ब्रह्मविषै जीवके
स्वरूपकुं अंतरभाव कहोहो ? २ अथवा जीवविषै
ब्रह्मके स्वरूपकुं अंतरभाव कहोहो ?

१ जो कदाचित् ब्रह्मविषै जीवके स्वरूपकुं
अंतरभाव कहोगे तौ जीवकुं ब्रह्मरूप
होनैतँ अधिकारीका अभाव होवैगा । यातँ
कर्म औ उपासना निष्फल होवैगे ॥ औ
२ जो जीवविषै ब्रह्मके स्वरूपका अंतरभाव
कहोगे । तौ

(१) ब्रह्मकुं जीवरूप होनैतँ जाकी उपासना
करियेहै । ता उपासका अभाव होवैगा ।
यातँ उपासना निष्फल होवैगी ॥ औ

(२) कर्मका फल देनेवाला जो परमात्मा
ताका अभाव होवैगा । यातँ कर्म
निष्फल होवैगे ॥ औ

मीमांसक जो कहैहैं “कर्महीं ईश्वर हैं ।
तिनसैहीं फल होवैहैं” । सो वार्त्ता समीचीन
नहीं । काहेतैं जो कर्म हैं सो जड हैं । तिनकूं
फल देनेका सामर्थ्य बनै नहीं । यातैं कर्मका
फल ईश्वरहीं देवैहैं ॥

या रीतिसैं परमात्मा औ जीवकी एकता
बनै नहीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥

॥ अंक १५७ गतप्रश्नका उत्तर ॥

॥ १५९-१७२ ॥

॥ १५९॥ च्यारिआकाश औ च्यारिचेतन ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

सुनहु सिष्य इक कहूं विचारा ।
वहै जातैं संका निस्तारा ॥

घटाकास इक जलआकासा ।

मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥

च्यारिभेद ये नभके जानहु ।

पुनि चेतनके तथा पिछानहु ॥

इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये ।

ईस ब्रह्म हिय जानै रहिये ॥ ७३ ॥

जब इनको तूं रूप पिछानै ।

निज संका तबही सब भानै ॥

यातैं सुन इनको अब भेदा ।

नसै सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४ ॥

टीका:—जो तेरेकूं शंका हुईहै तिनका

॥ १७३ ॥ यह प्रमाणगतसंशयका स्वरूप है ॥

॥ १७४ ॥ इहां यह शंका है:—घटसैं बाहिर
जो आकाश है सो महाकाश है । तिसतैं भिन्न घटके
भीतरका जो आकाश है सो घटाकाश है । यह

निस्तार कहिये निराकरण जातैं होवै सो
विचार मैं कहूंहूं । तूं सुन:—

जैसैं एक आकाशमैं च्यारिभेद हैं:—

१ एक घटाकाश है । औ

२ एक जलाकाश है । औ

३ मेघाकाश है । औ

४ महाकाश है ॥

तैसैं एकचेतनके च्यारिभेद हैं:—

१ कूटस्थ है । औ

२ जीव है । औ

३ ईश्वर है । औ

४ ब्रह्म है ॥

ये च्यारिभेद आकाशकी न्याई चेतनविषै हैं ॥

हे शिष्य ! जब इनके स्वरूपकूं तूं भली
प्रकारसैं पिछानैगा । तब अपनी शंकाका तूं
आपहीं समाधान जानि लेवैगा । यातैं मैं इनका
स्वरूप वर्णन करूंहूं । तूं सुन । जाकूं सुनिके
संशयरहितज्ञान होईके जन्मादिकदुःखका नाश
होवैगा ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

॥ १६० ॥ १ अथ घटाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जलपूरित घटकूं जु दे ।

जितनो नभ अवकास ॥

युक्तिनिपुन पंडित कहैं ।

ताकूं घट आकास ॥ ७५ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जलसैं भरे घटकूं जितना
आकाश अवकाश देवैहै । तितनै आकाशकूं
पंडितजन घटाकाश कहैहैं ॥ ७५ ॥

घटाकाशका लक्षण सुगम है । ताकूं छोडिके “जल-
पूरितघटकूं महाकाश जितना अवकाश देवै तितना
अवकाश कहिये आकाश घटाकाश है” । इसरीतिसैं
लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है ? याका ?

॥ १६१ ॥ २ अथ जलाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जलपूरित घटमें छु पुनि ।

है नभको आभास ॥

घटाकासयुत विज्ञजन ।

भाखत जलआकास ॥ ७६ ॥

टीका:- हे शिष्य ! जलसें भया जो घट है ताकेविषै नक्षत्रादिसहित आकाशका प्रतिबिंब होवैहै । सो आकाशका प्रतिबिंब औ घटाकाश । दोनूं मिलेहुये जलाकाश कहिये- है ॥ ७६ ॥ याकेविषै

कोई शंका करैहै ॥

आकाशका प्रतिबिंब नहीं होवैहै किंतु केवल नक्षत्रादिकनकाहीं प्रतिबिंब होवैहै । काहेतैं आकाश रूपकरिके रहित है औ रूपवाले पदार्थका प्रतिबिंब होवैहै । यातैं आकाशका प्रतिबिंब बनै नहीं । ऐसी शंका करैहै ताके-

समाधानका दोहा ॥

जो जलमें आकासको ।

नहिं प्रतिबिंब लखाइ ॥

थेरैमें गंभीरता ।

वहै प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७ ॥

यह समाधान है:- घटाकाशका पूर्वउक्तलक्षण करैं तो घटकी जामैं स्थिति है । सो आकाश पांचवां कपालाकाश (ठीकराकाश) कहना होवैगा । सो शास्त्रसैं विरुद्ध है । यातैं यह द्वितीयलक्षण करना उचित है ॥

॥ १७९ ॥ जलविना प्रतिबिंब होवै नहीं । यातैं इहां आकाशका प्रतिबिंब कहनैकरि घटमें स्थित जो जल । ता सहितआकाशके प्रतिबिंबका ग्रहण है ॥

यातैं जलमें व्योमको ।

लखि आभास सुजान ॥

रूपरहित जिम सब्दतैं ।

वहै प्रतिध्वनिको भान ॥ ७८ ॥

टीका:- जो जलकेविषै आकाशका प्रतिबिंब नहीं होवै । तौ गोडेपरिमाण जलविषै मनुष्यपरिमाण गंभीरताकी जो प्रतीति होवैहै सो नहीं हुईचाहिये । यातैं आकाशका प्रतिबिंब अंगीकार करना योग्य है ॥ और जो कहैहै । “रूपरहितपदार्थका प्रतिबिंब नहीं होवैहै” ।

सो बी नियम नहीं है । काहेतैं रूपरहित जो शब्द है । ताकी प्रतिध्वनि होवैहै सो शब्दका प्रतिबिंब है । यातैं रूपरहित जो आकाश है ताका बी प्रतिबिंब बनैहै ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जो मेघहि अवकास दे ।

पुनि तामैं आभास ॥

तिन दोनूंकूं कहत हैं ।

बुधजन मेघाकास ॥ ७९ ॥

टीका:- मेघ जो बादल । तिनकूं जो आकाश अवकाश देवैहै औ मेघके जलमें जो

॥ १७६ ॥ गुणके आश्रित गुण रहता नहीं । किंतु आकाशादिकद्रव्यके आश्रितगुण रहताहै । इस नियमतैं नीलपीतादिरंगमय जो रूप है । सो रूपगुणका अनाश्रित होनेतैं रूपरहित है । ता रूपरहितनीलपीतादिरंगका दर्पणआदिकस्वच्छउपाधिविषै प्रतिबिंब होवैहै । ताकी न्याई रूपरहितआकाशका औ रूपरहितचेतनका प्रतिबिंब बनैहै ॥

आकाशका प्रतिबिंब है । तिन दोनूँ मेधा-
काश कहैहैं ॥७९॥ याकेविषै

कोई शंका करैहै ॥

जो मेघ तौ आकाशविषै है । तिनमें जल
औ आकाशका प्रतिबिंब दीखै बिना कैसे
जानै जावैहै ? ताके-

समाधानका दोहा ॥

वर्षत मेघ अनंतजल ।

उदकसहित इहि हेत ॥

दक नहिं नभ आभास विन ।

इम प्रतिबिंब समेत ॥ ८० ॥

टीका:- यद्यपि मेघविषै जल औ
आकाशका प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है । तथापि
अनुमानकरिके जानैजावैहैं:-

१ मेघ जो जलकी वृष्टि करैहै । यातैं ऐसा
अनुमान होवैहै जो मेघाविषै जल है । जो
मेघाविषै जल न होवै तौ जलकी वृष्टि मेघासैं
नहीं होवै ॥ औ

२ मेघाविषै जल है सो आकाशके प्रति-
बिंबसहित है । काहेतैं जो जल होवैहै सो
आकाशके प्रतिबिंबविना नहीं होवैहै । यातैं मेघा-
विषै जो जल है सो बी आकाशके प्रतिबिंब-
वाला है ॥

इसरीतिसैं मेघविषै जल औ आकाशके प्रति-
बिंबका अनुमान होवैहै ॥

उदक औ दक ये दोनूँ जलके नाम हैं ॥ ८० ॥
॥ १६३ ॥ ४ अथ महाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

बाहिर भीतर एकरस ।

व्यापक जो नभरूप ॥

महाकास ताकूं कहैं ।

कोविद बुद्धि अनूप ॥ ८१ ॥

टीका:- ^{१७७} बाहिर औ भीतर सारे एकरस
व्यापक जो नभ कहिये आकाशका स्वरूप है ।
ताकूं अनूप कहिये अद्भुतबुद्धिवाले पंडित
महाकाश कहैहैं ॥ ८१ ॥

॥ १६४ ॥ च्यारिचेतनके वर्णनका

उपोद्घात ॥

॥ दोहा ॥

चतुर्भांति नभके कहे ।

लच्छन श्रुतिअनुसार ॥

अब चेतनके सिष्य सुन ।

जासूं लहै विचार ॥ ८२ ॥

टीका:- हे शिष्य ! च्यारिप्रकारके
आकाशके लक्षण कहे । अब च्यारिभांतिके
चेतनके लक्षण सुन । जाके सुनैतैं विचार
कहिये विचारका फल ज्ञान प्राप्त होवै ॥ ८२ ॥

॥ १६५ ॥ १ अथ कूटस्थवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

मति वा व्यष्टिअज्ञानको ।

अधिष्ठान चैतन्य ॥

घटाकास सम मानिये ।

सो कूटस्थ अजन्य ॥ ८३ ॥

टीका:- बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो
अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहियेहै ॥

१ जा पक्षमें बुद्धिसहितचेतन जीव है ।
ता पक्षमें बुद्धिका अधिष्ठान कूटस्थ
कहियेहै ॥ औ

॥ १७७ ॥ ब्रह्मांडके बाहिर औ भीतर ॥

२ जा पक्षमें व्यष्टिअज्ञानसहितचेतन जीव कहियेहै । ता पक्षमें व्यष्टिअज्ञानका जो अधिष्ठान है । सो कूटस्थ कहियेहै ॥

या स्थानविषै यह सिद्धांत है:- जीव-पनैका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम कूटस्थ कहियेहै । सो कूटस्थ अजन्य है । उत्पत्तिसँ रहित है । याका अभिप्राय यह है:- ब्रह्मसँ न्यारा जैसेँ चिदाभास उत्पन्न होवैहै तैसेँ यह उत्पन्न नहीं हुवा किंतु ब्रह्म-रूपहीं है । जैसेँ घटाकाश महाकाशसँ न्यारा नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप है ॥

यह जो कूटस्थ है । सोई आत्मपदका लक्ष्यअर्थ है औ याहीकूँ प्रत्यक् कहैहैं औ याहीकूँ निजरूप कहैहैं औ यही जीव-साक्षी है ॥ ८३ ॥

॥ १६६ ॥ २ अथ जीववर्णन ॥

॥ १६६-१७० ॥

॥ दोहा ॥

काम कर्मयुत बुद्धिमें ।
जो चेतनप्रतिबिंब ॥

॥ १७८ ॥ इहां “चिदाभास” शब्दकरिके बुद्धिसहितचिदाभासका ग्रहण है । यह वार्त्ता आगे इसीहीं तरंगके ११६ वें दोहाकी टीकाके आरंभमें ग्रंथकारनै लिखीहै औ पंचदशीमें श्रीविचारण्यस्वामीनै बी “बुद्धि औ तिसमें स्थित चिदाभास औ तिन दो-नूँका अधिष्ठान कूटस्थचेतन्य । इन तीनका समूह जीव कहियेहै” ऐसेँ लिखाहै । यातैं बुद्धि वा अविद्या औ तामैं स्थित जो चिदाभास औ तिनका अधिष्ठान कूटस्थ । ये तीन मिलिके जीव कहियेहै ॥

॥ १७९ ॥ कामना औ कर्मरूप जलसहित बुद्धिरूप घटमें चेतनका प्रतिबिंब है, यह रीति दुर्गम है । यातैं स्थूलदेहरूप घटमें नखशिखापर्यंत भर्था बुद्धिरूप जल है । तामैं चेतनका प्रतिबिंब औ

जीव कहै विद्वान तिहिं ।

जलनभ तुल्य सविंब ॥ ८४ ॥

टीका:- नानाकाम औ कर्मसहित जो बुद्धि है । तामैं जो चेतनका प्रतिबिंब है । ताकूँ विद्वान कहिये ज्ञानी जीव कहैहैं । सो केवल प्रतिबिंबमात्रकूँ जीव नहीं कहैहैं । किंतु जैसेँ घटाकाशसहित आकाशके प्रतिबिंबकूँ जलाकाश कहैहैं । तैसेँ सविंब कहिये बिंब जो कूटस्थ तासहित चिदाभासकूँ जीव कहैहैं । यातैं

यह सिद्धांत हुवा:- बुद्धिमें जो चिदाभास औ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोनुंवाँका नाम जीव है ॥ ८४ ॥

॥ १६७ ॥ ॥ दोहा ॥

अधिष्ठान कूटस्थसँ ।

वहै आभास बहाल ॥

रक्त पुष्प ऊपर धन्यो ।

स्फटिक होइ जिम लाल ॥ ८५ ॥

टीका:- पूर्वदोहेविषै बिंब जो कूटस्थ ता-सहित आभासकूँ जीव कहा । यातैं

कूटस्थ दोनुंवाँका नाम जीव है । यह रीति सुगम है ॥

१ इहां केवल बुद्धिसहितचिदाभासकूँ त्वंपदका अर्थ जीव कहैं तौ । तामैं भागत्यागलक्षणा संभवै नहीं किंतु सारेवाच्यभागका त्यागरूप जहतलक्षणा संभवै । तैसेँ मानना आचार्यनकी युक्तिसँ विरुद्ध है ॥ औ

२ अधिष्ठानसँ अभिन्न होयके अधिष्ठानकूँ ढापैं सो आरोप्य कहियेहैं ॥ अधिष्ठानतैं भिन्न होयके कट्टं बी आरोप्यकी प्रतीति होवै नहीं । या अनुभवसँ बी विरुद्ध है ॥

यातैं चिदाभाससहितबुद्धिविशिष्टकूटस्थचेतन जीव है । ऐसेँ मानना योग्य है ॥

१ यह प्रतीति होवैहै— जो बुद्धिमैं प्रति-
बिंब है सो कूटस्थका है औ बाहिरके ब्रह्म-
चेतनका नहीं । काहेतैं जाका प्रतिबिंब होवै सो
बिंब कहियेहै ॥ सो कूटस्थकूं बिंब कहा यातैं
ताका प्रतिबिंब है यह प्रतीति होवैहै । सो या
दोहसँ प्रतिपादन करैहैं ।

जैसँ बडेलालपुष्पके ऊपरि जो धन्या
सुफेदस्फटिक है । ताकेविषै फूलकी लालीकी
दमक होवैहै । सो लालफूलका प्रतिबिंब है ॥ तैसँ
कूटस्थके आश्रित जो बुद्धि । ताकेविषै कूटस्थके
प्रकाशकी दमक होवैहै ॥ जैसँ स्फटिक अत्यंत
उज्ज्वल है । तैसँ बुद्धि वी अत्यंतशुद्ध है ।
काहेतैं बुद्धि सत्त्वगुणका कार्य है । यातैं कूटस्थकी
दमकका नाम प्रतिबिंब है ॥

२ अथवा ब्रह्मचेतनका प्रतिबिंब है ॥
जैसँ महाकाशका घटके जलमैं प्रतिबिंब होवैहै
औ भीतरके आकाशका नहीं । काहेतैं जितनी
गंभीरता जलविषै प्रतीति होवैहै उतनी गंभीरता
भीतरके आकाशमैं है नहीं । सो गंभीरता
आकाशका प्रतिबिंब है । यातैं बाहिरके
आकाशका प्रतिबिंब है ।

१ यह जो कहैहै— “व्यापकचेतनका
प्रतिबिंब बनै नहीं” ।

सो आकाशके दृष्टांतसँ शंका दूरि होवैहै ।
काहेतैं जो आकाश वी व्यापक है औ ताका
प्रतिबिंब होवैहै । तैसँ व्यापकचेतनका वी
प्रतिबिंब बनैहै ॥ और

२ जो कहैहै— “रूपवालेपदार्थका रूप-
वालेपदार्थमैं प्रतिबिंब होवैहै”

सो वी नियम नहीं है । काहेतैं “रूप-
रहितशब्दका रूपरहितआकाशमैं प्रतिबिंब
होवैहै” । यह पूर्व कहि आए । यातैं चेतनका
प्रतिबिंब बनैहै ॥

इसरीतिसँ बुद्धिमैं आभास औ बुद्धिका

अधिष्ठान चेतन । दोनूवांका नाम जीव है ।
यह कहा ॥

१ सो जीव त्वंपदका वाच्य कहिये-
है ॥ औ

२ ताकेविषै चिदाभासका त्यागकरिके
केवल जो कूटस्थ है । सो त्वंपदका
लक्ष्य कहियेहै ॥ औ

१ अहंशब्दका वाच्य वी जीव है ।

२ केवलकूटस्थ अहंशब्दका लक्ष्य है ॥

॥१६८॥ ॥ दोहा ॥

बुद्धिमाहि आभास जो ।

पुन्यपाप फलभोग ॥

गमन आगमन सो करै ।

नहिं चेतनमैं जोग ॥ ८६ ॥

मिथ्या नभ घट संग जुं ।

लहै किया बहु भांति ॥

घटाकास अक्रिय सदा ।

रहै एकरस सांति ॥ ८७ ॥

टीका— यद्यपि चिदाभास औ कूटस्थ
दोनूवांका नाम जीव है । तथापि जीवपनैके
जो धर्म हैं सो सारे आभासविषै हैं ॥ पुण्य
औ पाप औ पुण्यपापके फल सुखदुःख औ
लोकांतरविषै गमन औ यालोकविषै आगमन ।
इसतैं आदिलेके सारे आभाससहितबुद्धि
करैहै औ कूटस्थ नहीं करैहै ॥ कूटस्थविषै
केवलभ्रांतिसँ प्रतीति होवैहै ॥

सो भ्रांतिसँ प्रतीति वी बुद्धिसहित
आभासकूं होवैहै । कूटस्थकूं नहीं । काहेतैं

१ कूट जो लुहारका अहरन ताकी न्याई
निर्विकाररूपसँ स्थित होवै सो कूटस्थ
कहियेहै ॥

२ अथवा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि
औ चिदाभास ताकेविषै असंगरूपसँ
स्थित होवै सो कूटस्थ कहियेहै ।

यातँ कूटस्थविषै भ्रांतिआदिक बनै नहीं
किंतु चिदाभासमँ बनैहैं ॥ औ

॥१६९॥ अत्यंतविचारसँ देखिये तौ पुण्य-
पाप । सुखदुःख । लोकांतरमँ गमन औ
आगमन । केवल बुद्धिमँ हैं । आभासमँ बी नहीं ।
बुद्धिके संयोगसँ आभासमँ है ॥

जैसँ जलसहित जो घट है सो टेढ़ा होवैहै
औ सीधा होवैहै औ जावै आवैहै औ ताके
संबंधसँ व्योमका आभास संपूर्णक्रिया करैहै
औ स्वतंत्र कलु बी नहीं करैहै । तैसँ काम-
कर्मरूपी जलसँ भर्या जो बुद्धिरूपी घट है । सो
पुण्यसँ आदिलेके संपूर्णविकार धारैहै औ ताके
संबंधसँ चिदाभास धारैहै औ कूटस्थ सर्व-
विकारसँ रहित है ॥

जैसँ जलपूरितघटके विकारसँ रहित घटा-
काश है । ताकी न्याई कूटस्थकूँ जान । यातँ
जीवपनैके धर्म चिदाभासमँ हैं । तथापि कूटस्थमँ
अज्ञानसँ प्रतीत होवैहैं । यातँ बुद्धिकेविषै कूटस्थ-
सहित जो चिदाभास सो जीव कहियेहै
॥८६॥८७॥

॥१७०॥ यह जो जीवका स्वरूप वर्णन
किया । याकेविषै प्राज्ञकी हानि होवैहै । काहेतँ
जो सुषुप्तिके अभिमानी जीवका नाम प्राज्ञ
है । ता सुषुप्तिविषै बुद्धिका अभाव होवैहै ।

॥ १८० ॥ जैसँ लोहकी कड़ाईमँ तपाया जो
तैल । तामँ आकाशका प्रतिबिंब होवैहै ॥ वह
अग्निका ताप तैलकूँहीं है । तद्गतआकाशके प्रति-
बिंबकूँ नहीं । तब तैलपूरितकड़ाईके अधिष्ठानरूप
आकाशकूँ कहाँसँ होवैगा ॥ तैसँ पुण्यपापादिरूप
जो संसार है सो केवल बुद्धिमँ है । आभासमँ बी
भ्रांति विना नहीं । तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थमँ

यातँ बुद्धिमँ आभास बी बनै नहीं । यातँ
प्राज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक जो शास्त्र है ताका
विरोध होवैगा ॥ इसकारणतँ जीवका स्वरूप
और प्रतिपादन करैहैं:-

॥ दोहा ॥

अथवा व्यष्टि अज्ञानमँ ।
जो चेतन आभास ॥

अधिष्ठान कूटस्थयुत ।

कहै जीवपद तास ॥ ८८ ॥

टीका:-

१ अज्ञानके अंशका नाम व्यष्टिअज्ञान
कहियेहै । औ

२ संपूर्णअज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान है ॥

ता अज्ञानके अंशविषै जो चेतनका आभास
औ अज्ञानके अंशका अधिष्ठान जो कूटस्थ है ।
तिन दोनूवांकूँ जीवपद कहैहैं । यातँ
प्राज्ञका अभाव नहीं होवैहै । काहेतँ सुषुप्तिविषै
अज्ञान रहैहै ॥ जो सुषुप्तिविषै चेतनके प्रतिबिंब-
सहित अज्ञानका अंश है । सोई बुद्धिरूपकूँ
प्राप्त होवैहै । औ चेतनका प्रतिबिंब साथहीं
होवैहै ॥

ता चिदाभाससहितबुद्धिमँ पुण्यादिक-
संसार प्रतीत होवैहै । इस अभिप्रायसँ बुद्धिहीं
कहूँ शास्त्रनविषै जीवपनैकी उपाधि वर्णन
करीहै औ विचारदृष्टिसँ जीवपनैकी उपाधि
अज्ञान है ॥८८॥

कहाँसँ होवैगा । परंतु तिसकी कूटस्थमँ प्रतीतिहीं
अज्ञानकृतभ्रांति है ॥

॥ १८१ ॥ इहां बुद्धि किंवा बुद्धिका संस्कार-
रूप घट है । तामँ व्यष्टिअज्ञानरूप जल भर्याहै । तामँ
चेतनका प्रतिबिंब है ॥

अथवा व्यष्टिअज्ञानरूप घट है । तामँ मलिनसत्व-
गुणरूप जल भर्याहै । तिसमँ चेतनका प्रतिबिंब है ।
सो अधिष्ठानकूटस्थसहित जीव कहियेहै ॥

॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथ ईशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

चित्छाया मायाविषै ।

अधिष्ठान संयुक्त ।

मेघव्योम सम ईस सो ।

अंतर्यामी मुक्त ॥ ८९ ॥

टीका:— मायाकेविषै जो चेतनकी छाया कहिये आभास औ मायाका अधिष्ठानचेतन । दोनूँवाँ ईश्वर कहैहैं ॥ सो ईश्वर मेघाकाशके सम है ॥

१ सो ईश्वर अंतर्यामी है । काहेतैं सर्वके अंतर प्रेरणा करैहै । यातैं अंतर्यामी है ॥ औ

२ सदा मुक्त है । काहेतैं वाकूँ अपने स्वरूपमें आवरण नहीं । यातैं जन्ममरणादिक बंधकी प्रतीति नहीं । इस हेतुतैं ईश्वर नित्यमुक्त है ॥ औ

३ सर्वज्ञ है । सर्वपदार्थनके जाननैवाला है । याकेविषै यह हेतु है:— मायाविषै शुद्ध-सत्त्वगुण है ॥

तमोगुण औ रजोगुणसैं दब्याहुआ सत्त्वगुण नहीं होवै । किंतु रजोगुण औ तमोगुणक आप दबावनैवाला होवै । सो शुद्धसत्त्वगुण कहियेहै ।

सत्त्वगुणसैं ज्ञानकी उत्पत्ति होवैहै । यातैं प्रकाशस्वभाववाला सत्त्वगुण है । ऐसी सत्त्वगुणवाली मायाकेविषै जो चेतनका आभास । ताकूँ

॥ १८२ ॥ इहां “आभास” शब्दकरिके मायासहितआभासका ग्रहण है ॥

॥ १८३ ॥ जैसे कोई ब्राह्मणजातिवाला राजा होवै सो क्षत्रिय औ शूद्रजातिवाले दोमंत्रिनसैं आप दबता नहीं । किंतु तिन दोनूँक आप दबावताहै ॥ तैसे रजोगुणतमोगुणसैं दबता नहीं । किंतु तिन

स्वरूपविषै अथवा औरपदार्थविषै आवरण संभवै नहीं । यातैं मुक्त है औ सर्वज्ञ है ॥

अधिष्ठान जो चेतन है सो तौ जीव औ ईश्वर दोनूँविषै बंधमोक्षभेदसैं रहित है । आकाशकी न्याई एकरस है । परंतु आभासअंश-विषै बंधमोक्ष है । अधिष्ठानविषै आभासकूं भ्रांतिसैं प्रतीत होवैहै । यातैं केवलआभासमें बंधमोक्ष है । तिसविषै बी इतना भेद है:—

१ जा आभासमें आवरण है ताकेविषै बंध है ॥

२ जाविषै स्वरूपका आवरण नहीं है सो मुक्त है ॥

१ ईश्वरमें आवरण नहीं यातैं ईश्वर सदा-मुक्त है औ

२ जीवविषै आवरण है सो बद्ध है ॥ बद्ध कहिये बंध्या हुवाहै । काहेतैं जा अविद्याके अंशमें चेतनके आभासकूं जीव कहा ता अविद्याका आवरण करनेका स्वभाव है ॥

यद्यपि १ अविद्या औ २ अज्ञान औ ३ माया एकहीं वस्तुकूं कहैहैं । तथापि

१ शुद्धसत्त्वगुणकी प्रधानतासैं माया कहियेहै ॥ औ

२-३ मलिनसत्त्वगुणकी प्रधानतासैं अज्ञान औ अविद्या कहैहैं ॥

रजोगुण औ तमोगुणसैं दब्या जो सत्त्वगुण है । सो मलिनसत्त्वगुण कहियेहै ॥

यातैं तमोगुण औ रजोगुणकी अधिकता होनैतैं अविद्यामें जो जीवका आभासअंश ताकूं अविद्या । स्वरूपका आवरण करैहै । यातैं जीवमें बंधन है औ ईश्वरमें नहीं ।

दोनोंकूं आप दबावनैवाला होवै । ऐसा जो सत्त्वगुण सो शुद्धसत्त्वगुण है ॥

॥ १८४ ॥ जैसे शूद्रजातिवाले दोनूँराजपुत्रनसैं ब्राह्मणजातिवाला एकमंत्री दबताहै । तैसे रजोगुण-तमोगुणसैं दब्या जो सत्त्वगुण है । सो मलिनसत्त्वगुण है ॥

१ अधिष्ठानचेतनसहित जो मायामें आभास-
रूप ईश्वर है सो तत्पदका वाच्य
कहियेहै ।

२ केवलअधिष्ठानचेतन तत्पदका लक्ष्य
है ॥

“जो ईश्वर है । सोई जगत्की उत्पत्ति औ
पालन औ संहार करैहै” । यह संपूर्णशास्त्रमें
कहाहै । ताका यह अभिप्राय है:- चेतनअंश
तौ आकाशकी न्याई असंग है औ आभास-
अंश जगत्की उत्पत्तिआदि करैहै औ ताही-
विषै सर्वज्ञता है औ भक्तजनके ऊपरि अनुग्रह
जो करैहै सो वी केवलआभासअंश करैहै ॥
और जो कछु ऐश्वर्य है सो केवल आभासमें
है औ चेतनअंश एकरस है । वाकेविषै सत्ता-
स्फूर्ति देनेविना औरऐश्वर्य बनै नहीं ॥ ८९ ॥
॥ १७२ ॥ ४ अथ ब्रह्मस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

अंतर बाहिर एकरस ।

जो चेतन भरपूर ॥

विभुनभ सम सो ब्रह्म है ।

नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥

टीका:- ब्रह्मांडके अंतर कहिये भीतर औ
बाहिर जो महाकाशकी न्याई भरपूरचेतन है
सो ब्रह्म कहियेहै ॥ सो ब्रह्म नेरे नहीं औ
दूर नहीं । काहेतैं जो वस्तु अपनैसैं भिन्न होवै
औ देशरूप उपाधिवाला होवै सो नेरे औ
दूरि कहिजावैहै ॥ ब्रह्म भिन्न नहीं किंतु
सर्वका आत्मा है औ देशादिकसर्वउपाधितैं
रहित है । यातैं नेरे औ दूर नहीं कहाजावै ॥

यद्यपि ब्रह्मशब्दका वाच्य वी सोपाधिक
है । काहेतैं व्यापकवस्तुका नाम ब्रह्म है ॥

सो व्यापकता दोप्रकारकी है:- १ एक तौ
आपेक्षिकव्यापकता है औ २ एक निरपेक्षिक-
व्यापकता है ॥

१ जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षासैं
व्यापक होवै औ किसीकी अपेक्षासैं न होवै ।
ताकेविषै आपेक्षिकव्यापकता कहियेहै ॥
जैसैं पृथ्वीआदिकी अपेक्षासैं माया व्यापक
है औ चेतनकी अपेक्षासैं नहीं है । यातैं माया-
विषै आपेक्षिकव्यापकता है ॥ औ

२ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षासैं व्यापक होवै
ताकेविषै जो व्यापकता । सो निरपेक्षिक-
व्यापकता कहियेहै ॥ सो निरपेक्षिकव्यापकता
चेतनविषै है । काहेतैं चेतनके समान अथवा
चेतनसैं अधिक औरकोई व्यापक है नहीं । किंतु
चेतनहीं सर्वसैं व्यापक है । यातैं चेतनविषै
निरपेक्षिकव्यापकता है ॥

यह दोनूप्रकारकी व्यापकतासहित जो वस्तु
है सो ब्रह्मशब्दका वाच्य है । सो दोनू-
प्रकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविषै है ।
काहेतैं

१ विशिष्टविषै जो मायाअंश है । ताकेविषै
तौ आपेक्षिकव्यापकता है । औ

२ चेतनअंशविषै निरपेक्षिकव्यापकता है ॥

यद्यपि मायाविशिष्टचेतनविषै निरपेक्षिक-
व्यापकता बनै नहीं । काहेतैं माया चेतनके
एकदेशविषै है । ता मायाविशिष्टचेतनसैं शुद्ध-
चेतनकी व्यापकता अधिक है । यातैं शुद्धचेतन-
विषै निरपेक्षिकव्यापकता है । तथापि माया-
विशिष्ट जो चेतन है सो परमार्थदृष्टिकरके
शुद्धसैं भिन्न नहीं किंतु शुद्धरूपहीं है । यातैं
मायाविशिष्टमें वी जो चेतनअंश है । ताकेविषै
निरपेक्षिकहीं व्यापकता है ॥ इसरीतिसैं

१ मायाविशिष्टहीं ब्रह्मशब्दका वाच्य
बनैहै ॥ औ

२ शुद्धचेतन ब्रह्मशब्दका लक्ष्य है ॥

यातैं ईश्वरशब्द औ ब्रह्मशब्द दोनोंवांका समानहीं अर्थ प्रतीत होवैहै । भिन्न अर्थ नहीं ॥ तथापि

१ ब्रह्मशब्दका तौ यह स्वभाव है:-

जो बहुतस्थानविषै लक्ष्यअर्थकूं बोधन करैहै औ काहुस्थानविषै वाच्यअर्थकूं कहैहै ॥ औ

२ ईश्वरशब्दका यह स्वभाव है:- जो

बहुतस्थानमें वाच्यअर्थका बोधन करैहै ।

इतना भेद है । यातैं लक्ष्यअर्थकूं लेके ब्रह्मशब्दका अर्थ भिन्न निरूपण कियाहै ॥ ९० ॥

॥ अंक १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥

॥ १७३-१७५ ॥

॥ १७३ ॥ कूटस्थ प्रकाशमान है औ आभास भोगैहै ॥

॥ दोहा ॥

चतुर्भाति चेतन कह्यो ।

तामें मिथ्या जीव ॥

पुण्यपाप फल भोगवै ।

चितकूटस्थ सु सीव ॥ ९१ ॥

टीका:- हे शिष्य ! चारिप्रकारका चेतन कहा । तामें

१ जीवके स्वरूपमें जो मिथ्याआभासअंश है । सो पुण्यपाप करैहै औ तिनके फलकूं भोगैहै ॥ औ

२ कूटस्थ जो चेतन है सो सीव कहिये शिव-रूप है ॥

शिव नाम कल्याणका है ॥

यातैं प्रथम जो शंका करीथी । “जो बुद्धिरूपी वृक्षमें दोपक्षी है । एक परमात्मा औ

जीव” । ताका यह उत्तर कहा:- परमात्मा औ जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ तौ प्रकाशमान है औ आभास भोगैहै ॥ ९१ ॥

॥ १७४ ॥ आभास कर्म करैहै औ फल देवैहै । चेतन नहीं ॥

॥ दोहा ॥

कर्मी छाया देत फल ।

नहिं चेतनमें जोग ॥

सो असंग इकरूप है ।

जानै भिन्न कुलोग ॥ ९२ ॥

टीका:- जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी छाया कहिये आभासअंश है । सो कर्मी कहिये कर्म करैहै ॥ ता कर्म करनेवालेकूं छाया जो ईश्वरका आभासअंश है । सो फल देवैहै ॥

छायाशब्दका देहलीदीपकन्यायकरिके पूर्वउत्तर दोनोंऔरकूं संबंध है ॥ जैसें देहलीके ऊपर धन्या जो दीपक है सो दोनों औरकूं प्रकाशैहै ॥ “छाया कर्मी” औ “छाया देत फल” ॥

यातैं यह वार्ता सिद्ध हुई:-

१ जीवके स्वरूपमें जो आभासअंश है । सो तौ पुण्यपाप करैहै औ तिनका फल भोगैहै ॥ औ

२ ईश्वरमें जो आभासअंश है । सो कर्मका फल देवैहै ॥ औ

१ दोनोंवांविषै जो चेतनअंश है तिसविषै किसी बातका जोग नहीं ॥

२ जीवमें जो चेतनअंश है ताविषै तौ कर्म औ फलका जोग नहीं ॥ औ

३ ईश्वरमें जो चेतनअंश है तामें फल देनेका जोग नहीं है ॥

ता चेतनमें जो कहैहै । सो मूर्ख है ।

काहेतैं चेतन दोनूवांविषै असंग है औ एकरूप है । चेतनमें भेद नहीं ॥ जीवचेतनकूं जो ईश्वर-चेतनसैं अथवा ईश्वरचेतनकूं जो जीवचेतनसैं भिन्न कहिये न्यारा जानै । सो कुलोग कहिये निंदन करनेयोग्य लोक हैं ॥

या कहनैतैं दूसरा जो प्रश्न कियाथा जो “जीव औ परमात्माकी एकता अंगीकार करनेतैं कर्म औ उपासनाका प्रतिपादक वेद निष्फल होवैगा” । ताका उत्तर कछाः— जो जीव औ ईश्वरमें चेतनभाग है । तिनका तौ अभेद है औ आभासका भेद है । यातैं दोनू-प्रकारके वचन बनैहैं ॥९२॥

॥ १७५ ॥ जीवब्रह्मके लक्ष्यअर्थका अभेद है ॥

॥ चौपाई ॥

अहो सिष्य तैं प्रश्न जु कीनै ।
तिनके ये उत्तर मैं दीनै ॥
कहे जु तैं तरुमें द्वै पच्छी ।
इक भोगै इक आहि अनिच्छी ॥९३॥

ते चेतन आभास लखाये ।
नभ छाया ज्युं भिन्न बताये ।
कछो भिन्न कर्मी फलदाता ।
मति माया छाया सो ताता ॥ ९४ ॥
जीव ईसमें चेतनरूप ।

भेदगंधतैं रहित अनूप ।
यातैं “अहं ब्रह्म” यह जानौ ।
“अहं” सब्द कूटस्थ पिछानौ ॥९५॥
“ब्रह्म” सब्दको अर्थ सु भाख्यो ।
महाकास सम लच्छय जु राख्यो ॥

“अहं ब्रह्म” नहिं जौलैं जानै ।
तौलैं दीन दुखित भय मानै ॥९६॥

टीकाः— हे शिष्य ! जो तैं प्रश्न करे तिनके मैं उत्तर कहे ॥

१ जो तैं कछाथाः— “एकवृक्षमें दोपक्षीहैं । एक भोगैहै औ एक इच्छातैं रहित है । यातैं जीवब्रह्मकी एकता बनै नहीं” ॥ याका

हमनैं उत्तर कछाः— जो “या स्थानमें जीवब्रह्मका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ औ बुद्धिमें जो आभास । तिनका ग्रहण करना । सो आपसमें घटाकाश औ आकाशकी छायाकी न्याईं भिन्न हैं” ॥ औ

२ जो तैं प्रश्न कियाथाः— “जीव तौ कर्मउपासना करनेवाला है औ परमात्मा फल देनेवाला है । तिनकी एकता बनै नहीं” । याका बी

हमनै यह उत्तर कछाः—

१ “जो कर्म करनेवाला जीव नहीं है औ फल देनेवाला ईश्वर नहीं है । किंतु जीवमें जो आभासअंश है सो करैहै ॥

२ ईश्वरमें जो आभासअंश है सो फल देवैहै औ

३ जीवईश्वरमें जो चेतनअंश है सो घटाकाशमहाकाशकी न्याईं । भेदका जो गंध कहिये लेश । तासैं रहित है ॥

इसरीतिसैं हे शिष्य ! जीव औ ब्रह्मकी एकता बनैहै । यातैं “अहं” कहिये “मैं” ब्रह्म हूँ” ऐसैं तूं जान ।

१ अहंशब्दका अर्थ तौ कूटस्थकूं पिछान ॥

२ ब्रह्मशब्दका जो महाकाशके सम लक्ष्य-अर्थ कछाहै । सो जान ॥

“अहं”शब्दका औ “ब्रह्म”शब्दका वाच्यअर्थका अभेद नहीं बी है । परंतु लक्ष्य अर्थका अभेद है ॥ औ

हे शिष्य !

१ जबलग तूं “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसैं नहीं जानैगा तबलग तूं अपनेकूं दीन मानैगा औ दुःखी मानैगा ॥ औ

२ न्यारा जो परमात्मा जान्याहै । सो तेरेकूं भयका हेतु होवैगा ॥

यातैं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसैं जान ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

॥ १७६ ॥ प्रश्नः— “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान किसकूं होवैहै ?

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

कहौ गुरु व्है कौनकूं ।

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ?

नहिं जानूं मैं आपके

भाखैं बिना सुजान ॥ ९७ ॥

टीकाः— हे गुरु ! आप कृपाकरिके कहौ । “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान किसकूं होवैहै ? आपके कहैविना यह वात्ता मैं जानूं नहीं हूं ॥

शिष्यके चित्तमें यह गूढअभिप्राय हैः— १ “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान कूटस्थविषै होवैहै । २ अथवा आभाससहितबुद्धिमें होवैहै ?

१ जो कूटस्थमें कहौगे तौ कूटस्थ विकारी होवैगा ॥ औ

२ आभाससहितबुद्धिमें कहौगे तौ वाकूं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान भ्रांतिरूप होवैगा । कोहैं आपनै ऐसा पूर्व कथा जो “कूटस्थकी औ ब्रह्मकी एकता है औ आभास भिन्न है” । यातैं ब्रह्मसैं भिन्न जो आभास ताका ब्रह्मरूपकरिके जो ज्ञान । सो भ्रांतिहीं होवैगा ॥ जैसें सर्पसैं भिन्न जो रज्जु ताका सर्परूपकरिके ज्ञान

भ्रांति है । इसरीतिसैं आभाससहितबुद्धिकूं “मैं ब्रह्म हूं” । यह ज्ञान यथार्थ नहीं होवैगा किंतु भ्रांतिरूप होवैगा ॥ औ

जो कदाचित् “अहं ब्रह्मास्मि” इस ज्ञानकूं भ्रांतिरूपहीं अंगीकार करौगे तौ या ज्ञानतैं मिथ्याजगत्की निवृत्ति नहीं होवैगी । किंतु यथार्थज्ञानसैं मिथ्याकी निवृत्ति होवैहै ॥ जैसें रज्जुके यथार्थज्ञानसैं मिथ्यासर्पकी निवृत्ति होवैहै ॥ इसरीतिसैं आभाससहितबुद्धिकूं “मैं ब्रह्म हूं” । यह ज्ञान वनै नहीं ॥ ९७ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १७७-१८३ ॥

॥ १७७ ॥ आभासकी सप्तअवस्थाके नाम ॥ १७७-१७८ ॥

॥ श्रीगुरुरुवाच ॥

॥ सोरठा ॥

कहूं अवस्था सात ।

सुन शिष्य व आभासकी ॥

नहिं चेतनकी तात ।

तिनहीमें यह ज्ञान है ॥ ९८ ॥

टीकाः— हे शिष्य ! अब आभासकी सात-अवस्था मैं कहूं सो तूं सुनः— अबकी ठौर वकार पड्याहै ।

तिन सातअवस्थामें कोई वी चेतन जो कूटस्थ ताकी नहीं है औ “मैं ब्रह्म हूं” यह ज्ञान वी तिन सातके भीतरहीं है ॥ ९८ ॥

॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम ॥

॥ चौपाई ॥

इक अज्ञान आवरन जानौ ।

भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानौ ॥

सोकनास अतिहर्ष अपारा ।
सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥ ९९ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ९९ ॥

॥ १७९ ॥ अथ १ अज्ञान औ
२ आवरणस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

“नहिं जानूं मैं ब्रह्मकूं” ।

याकूं कहत अज्ञान ॥

“ब्रह्म है न नहिं भान व्है” ।

यह आवरण सुजान ॥ १०० ॥

टीका:— हे शिष्य !

१ “मैं ब्रह्मकूं नहीं जानूं” यह जो पुरुष
कहैं । या व्यवहारका हेतु अज्ञान है ॥

२ “ब्रह्म है नहीं औ भान नहीं होवैहै” ।
इस व्यवहारका हेतु आवरण है ॥

आवरणसैं यह व्यवहार होवैहै । काहेतैं
दोप्रकारकी अज्ञानकी शक्ति है:—(१) एक तौ
असत्वापादक है । औ (२) एक अभानापादक
है । तिन दोनूंकूं आवरण कहैहैं ॥

(१) “वस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति करावने-
वाली जो शक्ति । सो असत्वापादक
कहियेहै ॥ औ

(२) “वस्तुका भान नहीं होवैहै” ऐसी प्रतीति
करावनेवाली जो अज्ञानकी शक्ति ।
सो अभानापादक कहियेहै ॥

(१) इसरीतिसैं “ब्रह्म नहीं है” इस
व्यवहारकी हेतु अज्ञानकी असत्वा-
पादकशक्ति है । औ

(२) “ब्रह्म भान नहीं होवैहै” इस व्यवहार-
की हेतु अज्ञानकी अभानापादक-
शक्ति है ॥

इन दोनूँका नाम आवरण है ॥ १०० ॥

॥ १८० ॥ ३ अथ भ्रांतिवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जन्ममरन गमनागमन ।

पुन्यपाप सुखखेद ॥

निजस्वरूपमें भान व्है ।

भ्रांति बखानी वेद ॥ १०१ ॥

टीका:— जन्मसैं आदिलेके जो संसार है
ताकी जो निजस्वरूप कहिये कूटस्थमें प्रतीति ।
सो वेदमें ‘भ्रांति कहियेहै औ याहीकूं शोक
कहैहैं ॥ १०१ ॥

॥ १८१ ॥ ४-५ अथ द्विविधज्ञानवर्णन ॥

(परोक्ष औ अपरोक्ष)

॥ दोहा ॥

द्वैविधज्ञान बखानिये ।

इक परोक्ष अपरोक्ष ॥

“अस्तिब्रह्म” परोक्ष है ।

“अहं ब्रह्म” अपरोक्ष ॥ १०२ ॥

“नहिं ब्रह्म” या अंसको ।

कौरे परोक्ष विनास ॥

सकल अविद्याजालकूं ।

दूजो नसै प्रकास ॥ १०३ ॥

॥ १८९ ॥ देहप्राणइंद्रिय औ अंतःकरणसहित-
चिदाभास । इनके जन्मादिक संबंधविशिष्ट केवलधर्म-
रूप संबंधिनकी वा संबंधविशिष्ट धर्मोसहितधर्मरूप
संबंधिकी आत्मामें अपनै विषयसहित प्रतीति । औ

आत्माके तादात्म्यसंबंधकी वा सत्यत्वादिकधर्मनके
संबंधकी अनात्मामें अपनै विषयसहित प्रतीति । सो
अध्यास कहियेहै । याहीकूं भ्रांति विक्षेप औ
शोक बी कहतेहैं ॥

टीका:—

१ “ब्रह्म नहीं है” या आवरणके अंशकूं। “ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनाशहै। काहेतैं “सत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म है” ऐसा जो ज्ञान। ताका नाम परोक्षज्ञान है। सो “ब्रह्म नहीं है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है औरका नहीं ॥ औ

२ “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा जो अपरोक्षज्ञान। सो सकलअविद्याजालका विरोधी है। या कारणतैं

(१) “मैं ब्रह्मकूं नहीं जानूंहूं” यह अज्ञान। औ

(२) “ब्रह्म नहीं है” औ “भान नहीं होवैहै” यह आवरण। औ

(३) “मैं ब्रह्म नहीं हूं। किंतु पुण्यपापका कर्त्ता औ सुखदुःखका भोक्ता जीव हूं” यह भ्रांति।

इतना जो अविद्याजाल है। ताकूं अपरोक्षज्ञान नाश करैहै ॥ १०३ ॥

॥ १८२ ॥ ६ अथ भ्रांतिनाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जन्ममरण मोमें नहीं।

॥ १८६ ॥ देश काल औ वस्तुतैं जाका अंत कहिये परिच्छेद होवै नहीं। ऐसा जो सर्वदेश सर्वकाल औ सर्ववस्तुविषै व्यापकवस्तु। सो अनंत कहियेहै। याहीकूं विभु औ भूमा वी कहतेहैं ॥

१ ब्रह्म जातैं सर्वदेशविषै व्यापक है। यातैं ताका घटकी न्याई किसी देशतैं अंत नहीं ॥ औ

२ ब्रह्म जातैं उत्पत्ति अरु नाशतैं रहित होनेकरि निरूप्य है। यातैं ताका देहकी न्याई कालतैं अंत नहीं ॥ औ

३ ब्रह्म जातैं घटशरावादिकविषै अनुगत मृत्तिकाकी न्याई अपनै स्वरूपमें अध्वस्त सर्वकार्य-

नहिं सुखदुःखको लेस ॥

किंतु अजन्यकूटस्थ मैं।

भ्रांतिनास यह वेस ॥ १०४ ॥

टीका:—

१ मेरेविषै जन्म औ मरण नहीं। औ

२ सुखदुःखका लेश वी नहीं है।

३ और कोई वी संसारार्थमेरेविषै नहीं है। किंतु

४ अजन्य कहिये जन्मसैं रहित जो कूटस्थ। “सो मैं हूं” ॥

हे शिष्य! इसरीतिसैं सर्वअनर्थका जो निषेध। यह भ्रांतिनाशका वेस कहिये स्वरूप है ॥

अथवा यह भ्रांतिनाश वेस कहिये उत्तम है ॥

या जगै कूटस्थमें जन्मका निषेध करनेतैं सर्वका निषेध जानि लेना। काहेतैं जन्मप्रतीतिसैं अनंतर औरअनर्थ प्रतीत होवैहैं। यातैं जन्मके निषेधतैं सर्वअनर्थका निषेध है ॥

यह जो भ्रांतिनाश है। याहीकूं शोकनाश वी कहैहैं ॥ १०४ ॥

का आत्मा है। यातैं ताका घटपटादिकके भेदकी न्याई किसी वस्तुतैं भेदरूप अंत नहीं ॥ जातैं ब्रह्म देशकालवस्तुकृतअंततैं रहित है। यातैं सो श्रुतिविषै अनंतरूप कहाहै ॥

इहां अनंतरूप कहनैकरि “आनंदरूप ब्रह्म” हे यह कथन अर्थतैं सिद्ध होवैहै। काहेतैं छांदोग्य-उपनिषदविषै भूमविद्याके प्रसंगमें नारदके प्रति सनकादिकगुरुनै कहाहै:— “जो भूमा (परिपूर्ण) है। सो सुखरूप है। अल्प (परिच्छिन्न) विषै सुख नहीं है” इसरीतिसैं कहाहै। यातैं जो अनंतरूप है सो भूमा है औ जो भूमा है सो आनंदरूप है। यह जानना ॥

॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

संसयरहित स्वरूपको ।

होइ जु अद्वयज्ञान ॥

तव उपजै हिय मोद तव ।

सो तूं हर्ष पिछान ॥ १०५ ॥

टीका:— हे शिष्य! जब तेरेकूं संशय-
रहित अपनै स्वरूपका ऐसा ज्ञान होवैगा जो
“मैं अद्वय ब्रह्मरूप हूं” तब तेरेकूं जो मोद
होवैगा । ताकूं तूं हर्ष पिछान ॥ १०५ ॥

॥ दोहा ॥

कही अवस्था सात में ।

तोकूं सिष्य सुजान ॥

सो सगरी आभासकी ।

है तिनहींमें ज्ञान ॥ १०६ ॥

“ज्ञान होत है कौनकूं” ?

यह पूछी तैं बात ॥

में ताको उत्तर कह्यो ।

चहै सु पूछ व तात ॥ १०७ ॥

अर्थ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

॥ १८४ ॥ प्रश्न:— ब्रह्मसैं भिन्न आभासकूं

“मैं ब्रह्म” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा ॥

(अंक १७६ गतप्रश्नका गूढअभिप्राय ॥)

जा गूढअभिप्रायतैं प्रश्न कन्या था । ताकूं
अब शिष्य प्रगट करैहै:—

॥ दोहा ॥

भगवन है आभासकूं ।

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ॥

तुम भाख्यो सो में लख्यो ।

पुनि संका इक आन ॥ १०८ ॥

॥ चौपाई ॥

है आभास ब्रह्मतैं न्यारा ।

अस तुम पूर्व कियो निर्धारा ॥

“अहं ब्रह्म” सो कैसे जानै ?

आपहि भिन्न ब्रह्मतैं मानै ॥ १०९ ॥

जो जानै तौ मिथ्याज्ञाना ।

होइ जेवरी भुजग समाना ॥

श्रीगुरु यह संदेह मिटाऊ ।

युक्तिसहित निजउक्ति सुनाऊ ॥ ११० ॥

टीका:— हे भगवन! आपनै यह पूर्व
कह्या जो:— “कूटस्थ औ ब्रह्म तौ दोनूं एक
हैं औ आभास ब्रह्मतैं न्यारा है” ।

ता ब्रह्मसैं भिन्न आभासकूं “मैं ब्रह्म हूं” ।

ऐसा ब्रह्मरूपकरिके ज्ञान बनै नहीं ॥

१ “मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरूप
है” । ऐसा जो आभासकूं ज्ञान होवै तौ
यथार्थज्ञान होवै ॥ औ

२ “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान यथार्थ नहीं
बनै । कोहेतैं अहं नाम अपनै स्वरूपका है ॥
जाकूं में कहैहैं । सो आभासका स्वरूप मिथ्या
है । यातैं भिन्न है । यातैं ब्रह्मसैं भिन्न आभास-
का जो स्वरूप वाकूं ब्रह्मरूपकरिके ज्ञान
होवै तौ मिथ्याज्ञान होवै ॥ जैसें सर्पसैं भिन्न

नाम धर्याहे ॥

॥ १८७ ॥ याही हर्षका श्रीविद्यारण्यस्वामीनै
पंचदशीके तृप्तिदीपविवै “निरंकुशातृप्ति” ऐसा

जो जेवरी ताका सर्परूपकरिके ज्ञान मिथ्या होवैहै । मिथ्या नाम भ्रांतिका है ॥ सो ब्रह्मज्ञानकूं भ्रातिरूप कहना बनै नहीं ॥ ११० ॥

॥ १८५ ॥ उत्तर:- “अहं” शब्दके दो-अर्थ ॥ तिनमें कूटस्थका ब्रह्मसैं मुख्य-सामानाधिकरण्य औ आभासका

बाधसामानाधिकरण्य ॥

॥ दोहा ॥

“अहं” शब्दके अर्थको ।

सुन अब सिष्य विवेक ॥

तव हियके जासूं नसै ।

संक कलंक अनेक ॥ १११ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १११ ॥

वै यद्यपि आभासमें ।

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ॥

तथापि सो कूटस्थको ।

॥ १८८ ॥ इहां यह प्रश्नकर्ताशिष्यके प्रति प्रश्न है:-

१ ब्रह्मज्ञानका स्वरूप मिथ्यासंसारके अंतर्गत मिथ्याचिदाभासके आश्रित होनैतैं मिथ्या है । यातैं इस मिथ्याज्ञानतैं मृगजलकरि तृपाकी निवृत्तिकी न्याई संसारकी निवृत्ति कैसे होवैगी । यह कहतेहो ?

२ अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास औ ब्रह्मकी एकता । सो सर्प औ जेवरीके एकताकी न्याई मिथ्या है । यातैं तिस मिथ्याविषयका ज्ञान बी मिथ्या है । यातैं तिस मिथ्याज्ञानतैं संसारकी निवृत्ति कैसे होवैगी । यह कहतेहो ?

१ तिनमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या है । यह वार्ता हम बी अंगीकार करैहैं । परंतु तिस मिथ्याज्ञानसैं संसारकी निवृत्ति बनेहै । कोहैतैं “जैसा यक्ष तैसा बलि” इस लौकिकन्यायकरि । जैसा मिथ्यासंसार

लहै आप अभिमान ॥ ११२ ॥

ताको सदा अभेद है ।

विभुचेतनतैं तात ॥

बाध समै निजरूपहू ।

ब्रह्मरूप दरसात ॥ ११३ ॥

टीका:- हे शिष्य ! यद्यपि “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान बुद्धिसहित आभासकूं होवैहै औ कूटस्थकूं नहीं । तथापि सो आभास कूटस्थकूं औ अपनै स्वरूपकूं । दोनूवांकूं अपना आत्मा जानैहै । ता आत्माका “मैं” शब्द-करिके ग्रहण होवैहै । सोई अहंशब्दका अर्थ है ॥

१ ता “अहं” शब्दमें भान होवैहै कूटस्थ । ताका तौ ब्रह्मके साथ सदा अभेद है ॥ जैसैं घटाकाशका औ महाकाशका सदा अभेद है ॥ इसीकारणतैं कूटस्थका ब्रह्मके साथ मुख्य-समानाधिकरण वेदांतशास्त्रमें कहाहै ॥

जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद होवै

है । ताकी निवृत्तिअर्थ ज्ञान बी तैसा मिथ्याहीं चाहिये ॥

किंवा:- “समानसत्तावाले पदार्थ आपसमें साधक-बाधक हैं” इस नियमतैं बी मिथ्याज्ञानतैंहीं मिथ्या-संसारकी निवृत्ति संभवैहै ॥

मृगजलकी औ तृपाकी समानसत्ता नहीं । किंतु विषमसत्ता है यातैं प्रातिभासिकमृगजलसैं व्यावहारिक-तृपाकी निवृत्ति संभवै नहीं । यह वार्ता आगे पंचमतारंगमें बी कहियेगी ॥ औ

२ चिदाभास अरु ब्रह्मकी एकतारूप ज्ञानका विषय मिथ्या है । यातैं ताका ज्ञान बी मिथ्या है । यह द्वितीयपक्ष जो तुमनैं प्रकट किया । सो संभवै नहीं । यह वार्ता अब १८९ के अंकविषै प्रतिपादन करैहैं ॥

॥ १८९ ॥ समानविभक्तिके बलकरि समान कहिये एक है अधिकरण कहिये अर्थरूप आश्रय

ता वस्तुका ताके संग मुख्यसमानाधिकरण कहियेहै । जैसे घटाकाशका महाकाशके संग सदा अभेद है । यातैं घटाकाश महाकाश है । इसरीतिसैं घटाकाशका महाकाशके साथ मुख्यसमानाधिकरण है ॥

इसरीतिसैं कूटस्थका ब्रह्मके संग मुख्यसमानाधिकरण है । काहेतैं कूटस्थका ब्रह्मतैं सदा अभेद है । यातैं “मैं” शब्दमें भान जो होवैहै कूटस्थ । ताका तौ ब्रह्मके संग सदा अभेद है ॥ औ

२ “मैं” शब्दमें भान जो होवैहै आभास । ताका ब्रह्मसैं अपनै स्वरूपकूं बाधिके अभेद होवैहै ॥ जैसे मुखका जो प्रतिविंव ताका विंवस्वरूप मुखके संग प्रतिविंवस्वरूपकूं बाधिके अभेद होवैहै । इसीकारणतैं वेदांतशास्त्रविषै आभासका ब्रह्मके संग बाधसमानाधिकरण कहाहै ॥

जा वस्तुका बाध होईके जाके संग अभेद होई । ता वस्तुका ताके संग बाधसमानाधिकरण कहियेहै ॥

(१) जैसे मुखके प्रतिविंवका बाध होयके मुखके साथ अभेद होवैहै । यातैं प्रतिविंव मुख है । न्यारा नहीं ॥ ऐसा प्रतिविंवका मुखके साथ बाधसमानाधिकरण है ॥

जिनका । ऐसे जो दोशब्द । सो समानाधिकरण कहियेहैं ॥ तिन दोनूंशब्दनका जो परस्परसंबंध । सो सामानाधिकरण्य नाम एकअर्थवानपना कहियेहै ॥

इहां “सामानाधिकरण्य” के स्थानमें “समानाधिकरण” पड्याहै । सो भाषाके अभ्यासीजनोंकूं सुगमउच्चारअर्थ है ॥

उक्तसामानाधिकरण्यरूप संबंध । जीवईश्वरकी एकताके बोधक एकविभक्तिवाले पदनकरियुक्त च्यारिवेदनके चारिमहावाक्यनविषै । तथा तिसप्रकारके अन्यलौकिकवैदिकवाक्यनविषै जानिलेना ॥ तिनमें

(२) किंवा । जैसे स्थानुमें पुरुषभ्रम होयके स्थानुज्ञानसैं अनंतर “पुरुष स्थानु है” । इसरीतिसैं पुरुषका स्थानुसैं बाधसमानाधिकरण होवैहै । तैसें आभासका बाध होईके ब्रह्म साथ अभेद होवैहै ।

यातैं “मैं” शब्दविषै भान जो होवै आभास सो ब्रह्म है । न्यारा नहीं । ऐसा बाधसमानाधिकरण आभासका ब्रह्मके साथ होवैहै ॥ इसरीतिसैं । हे शिष्य !

१ “अहं” शब्दमें भान जो होवैहै कूटस्थ ।

ताका तौ मुख्यअभेद है । औ

२ आभासका बाधकारिके अभेद है ॥ ११३ ॥

॥ १८६ ॥ प्रश्नः—अहंवृत्तिविषै कूटस्थ औ आभासका भान क्रमसैं अथवा क्रमविना होवैहै ? ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

अहंवृत्तिमें भान वहै ।

साछी अरु आभास ।

सो क्रमतैं वा क्रम विना ।

याको करहु प्रकास ॥ ११४ ॥

१ एकसत्ता औ एकस्वरूपवाले होनैकरि वास्तवभेदरहित दोअर्थनके बोधक वाक्यगत दोपदनका “मुख्यसामानाधिकरण्य” कहियेहै ॥ जैसे घटाकाशपद अरु महाकाशपदका है औ कूटस्थपद अरु ब्रह्मपदका है ॥

२ भिन्नसत्तावाले दोपदार्थनकी एकविभक्तिके बलकरी एकताके बोधक वाक्यगत दोपदनका “बाधसामानाधिकरण्य” कहियेहै ॥ जैसे स्थानुपद अरु पुरुषपदका है औ जगत् अरु ब्रह्मपदका है औ विंव अरु प्रतिविंवपदका है ॥

टीका:— हे भगवन् ! आपनै कहा जो
“अहंवृत्तिमें साक्षी अरु आभास दोनूवांका
भान होवैहै” ।

याकेविषे मैं एक वार्त्ता नहीं जानूँहूँ ।

१ सो कूटस्थ औ आभासका भान अहं-
वृत्तिविषे क्रमसँ होवैहै ?

२ अथवा क्रमसँ बिना होवैहै ?

याका अर्थ यह है:—

१ क्रमसँ कहिये भिन्नभिन्नकालमें होवैहै ?

२ अथवा दोनूवांका एकहीं कालमें भान
होवैहै ?

याका आप मेरेकूँ प्रकाश कहिये बोध
करो ॥ ११४ ॥

(॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १८७-२०५ ॥)

॥ १८७ ॥ एकहीं समय साक्षीका औ
आभासका भान होवैहै ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

सावधान व्है सिष्य सुन ।

भाखूँ उत्तर सार ॥

सुनत नसै अज्ञानतम ।

बोधभानु उजियार ॥ ११५ ॥

टीका:— हे शिष्य ! जो तैनै प्रश्न किया ।
मैं ताका सारभूत उत्तर कहूँहूँ । तूँ सावधान
होईके सुन ॥ कसा उत्तर है । याके सुनतैहीं
बोधरूपी सूर्यका प्रकाश होयके अज्ञानरूपी
तमकूँ नाशहै ॥ ११५ ॥

॥ दोहा ॥

एकसमयहीं भान व्है ।

॥ १९० ॥ मूपा नाम लोहरचित वा मृत्तिका-

साछी अरु आभास ॥

दूजो चेतनको विषय ।

साछी स्वयंप्रकास ॥ ११६ ॥

टीका:— हे शिष्य ! एकहीं समय साक्षी-
का औ आभासका अहंवृत्तिविषे भान होवैहै ॥

सारेप्रकरणविषे “आभास” शब्दसँ
अंतःकरणसहितआभासका ग्रहण करना । यातँ

१ दूजो कहिये अंतःकरणसहित जो आभास
है । सो तौ चेतन जो साक्षी ताका
विषय होईके भान होवैहै । औ

२ साक्षी स्वयंप्रकाशरूपकरिके भान
होवैहै औ अंतःकरणकी जो आभास-
सहित वृत्ति । ताका विषय साक्षी
नहीं ॥ औ

घटादिक बाहिरके पदार्थनविषे तौ ऐसी
रीति है:— जब इंद्रियका औ घटका संयोग
होवै । तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति
निकसिके घटके समानआकारकूँ प्राप्त होवैहै ॥
जैसँ मूपांमें गेच्या जो ताम्र । ताका मूपाके
आकारके समान आकार होवैहै । तैसँ अंतः-
करणकी वृत्तिका बी घटके आकारके समान
आकार होवैहै ॥

सो वृत्ति । आभासबिना नहीं होवैहै किंतु
आभाससहित होवैहै । काहेतँ वृत्ति अंतः-
करणका परिणाम है ॥

अंतःकरणका जो परिणाम ताकूँ वृत्ति
कहैहै ॥

जैसँ अंतःकरण सत्वगुणका कार्य होनैतँ
स्वच्छ है । यातँ अंतःकरणविषे चेतनका
आभास होवैहै ॥ तैसँ वृत्ति बी स्वच्छअंतः-
करणका कार्य है । यातँ वृत्तिविषे चेतनका
आभास होवैहै औ वृत्ति जो उत्पन्न होवैहै सो
रचित सांचेका है ॥

आभाससहित अंतःकरणसँ उत्पन्न होवैहै । इस कारणतँ वी वृत्ति आभाससहितहीं होवैहै ॥ औ ॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय औ विषय चेतन है ॥

विषय जो घट है सो तमोगुणका कार्य है । यातँ स्वरूपसँ जड है औ ताकेविषै अज्ञान औ ताका आवरण है ॥ यामँ

यह शंका होवैहैः— अज्ञान औ ताका आवरण विचारदृष्टिसँ चेतनविषै है । घटविषै नहीं । काहेतँ १ अज्ञान चेतनके आश्रित है औ २ चेतनहींकूँ विषय करैहै । यह वेदांतका सिद्धांत है ॥ औ

१ सातअवस्थाके प्रसंगमें जो अज्ञानका आश्रय अंतःकरणसहित आभास कहा । सो अज्ञानका अभिमानी है ॥ “मैं अज्ञानी हूँ” ऐसा अभिमान अंतःकरणसहितआभासकूँ होवैहै । इसकारणतँ अज्ञानका आश्रय कहियेहै औ मुख्यआश्रय चेतन है । आभाससहित अंतःकरण नहीं । काहेतँ आभाससहित अंतःकरण अज्ञानका कार्य है ॥ जो जाका कार्य होवैहै । सो ताका आश्रय बनै नहीं । यातँ चेतनहीं अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है । औ

२ चेतनहींकूँ अज्ञान विषय करैहै ॥ स्वरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका विषय करना है ॥ सो अज्ञानकृतआवरण जड-वस्तुविषै बनै नहीं । काहेतँ जडवस्तु स्वरूपसँहीं आवृत्त है । वाकेविषै अज्ञानकृतआवरणका कलु उपयोग नहीं ॥

इसरीतिसँ अज्ञानका आश्रय औ विषय चैतन्य है ॥ जैसे गृहके मध्य जो अंधकार है । सो गृहके मध्यकूँ आवरण करैहै । यातँ घटके-

विषै अज्ञान औ ताका आवरण बनै नहीं ॥ ताका ॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविषै वृत्ति औ आभास दोनूवाका उपयोग है ।

तिसविषै अज्ञानआवृतघटका

उदाहरण ॥ १८९—१९० ॥

यह समाधान हैः— जैसे चेतनके स्वरूपसँ भिन्न सत्असत्सँ विलक्षण अज्ञान चेतनके आश्रित है । ता अज्ञानसँ चेतन आवृत्त होवैहै ॥ तैसेँ घटके स्वरूपसँ भिन्न अज्ञान यद्यपि घटके आश्रित नहीं है । तथापि अज्ञाननै घटादिक स्वरूपसँ प्रकाशरहित जड-स्वरूप रचैहै । यातँ सदाहीं अंधके समान आवृत्त है ॥ सो आवृत्तस्वभाव घटादिकनका अज्ञाननै कियाहै । काहेतँ तमोगुणप्रधानअज्ञानसँ भूतकी उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपजैहै । सो तमोगुण आवरणस्वभाववाला है । यातँ घटादिक प्रकाश-रहित अंधहीं होवैहै ॥

इसरीतिसँ अंधतारूप आवरण । घटादिकनमें अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है औ घटादिकनके अधिष्ठानचेतनआश्रितअज्ञान । चेतनकूँ आच्छा-दितकरिके स्वभावसँ आवृत घटादिकनकूँ वी आवृत करैहै ॥

यद्यपि स्वभावसँ आवृत्त पदार्थके आवरण-में प्रयोजन नहीं है । तथापि आवरणकर्त्ता-पदार्थ प्रयोजनकी अपेक्षासँ विनाहीं निरावरण-की न्याई आवरणसहितमें वी आवरण करैहै । यह लोकमें प्रसिद्ध है ॥

ता अज्ञानसँ आवृत्त घटकूँ व्याप्त जो होवैहै अंतःकरणकी आभाससहित घटाकारवृत्ति । तामँ

॥ १९१ ॥ जैसे धनका मुख्यआश्रय कोश (पेटीआदिक धनका भंडार) है औ “मैं धनी हूँ” ऐसा धनका अभिमानीरूप आश्रय पुरुष है । तैसेँ

अज्ञानका मुख्यआश्रय चेतन है औ अभिमानीरूप आश्रय साभासअंतःकरण है ॥

१ वृत्तिभाग तौ घटके आवरणकूं दूरि करैहै । औ

२ वृत्तिमें जो आभासभाग है । सो घटका प्रकाश करैहै ॥

इसरीतिसँ बाहिरके पदार्थविषै वृत्ति औ आभास दोनोंका उपयोग है ॥

॥ १९० ॥ ॥ दृष्टांत ॥

जैसँ अंधकारमें कुंडेसँ मृत्तिका अथवा लोहका पात्र ढक्या धन्या होवै । तहां दंडसँ कुंडेकूं फोडि बी गेरे पीछे दीपकविना उस निरावरणपात्रका बी प्रकाश होवै नहीं । किंतु दीपकसँ प्रकाश होवैहै ॥ तैसँ अज्ञानसँ आवृत्त जो घट । ताके आवरणकूं वृत्ति भंग बी करैहै । तथापि घटका प्रकाश होवै नहीं । काहेतँ घट तौ स्वरूपसँ जड है । औ वृत्ति बी जड है । ताका आवरणभंगमात्र प्रयोजन है । तासँ प्रकाश होवै नहीं । यातँ घटका प्रकाशक आभास है ॥

॥ १९२ ॥ जहां श्रोत्रइंद्रियसँ शब्दविषयका प्रत्यक्ष होवै । तहां श्रोत्रद्वारा निकसी जो अंतःकरणकी साभासवृत्ति । सो दूरदेशविषै वा समीपदेशविषै स्थित शब्दके आकारके समान आकारकूं पावतीहै । तब वृत्तिसँ शब्दका आवरण भंग होवैहै औ आभासभाग शब्दका प्रकाश करैहै ॥

२ जहां त्वक्इंद्रियसँ स्पर्शगुण औ तिसके आश्रय घटादिकका प्रत्यक्ष होवै । तहां शरीररूप गोलककूं छोडिके वृत्ति बाहिर जावै नहीं । किंतु शरीरकी क्रियासँ अथवा अन्यकी क्रियासँ शरीररूप गोलकके साथी संयोगकूं पाया जो घटादिकविषय । ताकूं औ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्पर्शगुणकूं शरीररूप गोलकमेंहीं स्थित हुई साभासअंतःकरणकी वृत्ति विषय करैहै । ता वृत्तिसँ आश्रयसहित स्पर्शका आवरण भंग होवैहै औ चिदाभास ताका प्रकाश करैहै ॥

३ जहां रसनइंद्रियसँ रसविषयका प्रत्यक्ष होवै ।

नेत्रका विषय जो वस्तु है । ताके प्रत्यक्ष-ज्ञानकी यह रीति कही औ श्रवणादिकका जो विषय है । ताके प्रत्यक्षकी बी रीति ऐसैहीं जानि लेनी ॥

१ वृत्ति औ घट दोनों एकदेशमें स्थित होनैतँ घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ औ

२ अंतःकरणकी वृत्ति तौ घटाकार होवै औ घटके संग वृत्तिका संबंध न होवै किंतु अंतरहीं वृत्ति होवै । सो घटका परोक्ष-ज्ञान कहियेहै ॥

१ “यह घट है” । ऐसा अपरोक्षज्ञानका आकार है । औ

२ “घट है” अथवा “सो घट है” ऐसा परोक्षज्ञानका आकार है ॥

यद्यपि स्मृतिज्ञान बी परोक्षज्ञानहीं है । तथापि स्मृतिज्ञान तौ संस्कारजन्य है औ अनुमितिआदिकपरोक्षज्ञान प्रमाणजन्य हैं । इतना भेद है ॥

तहां बी जिह्वारूप गोलककूं छोडिके वृत्ति बाहिर जावै नहीं । किंतु जिह्वारूप गोलकसँ जब रस-विषयका संयोग होवै । तब जिह्वाके अग्रभागवत्ति रसनइंद्रियमें स्थित साभासवृत्ति रसकूं विषय करैहै । तहां वृत्तिसँ रसका आवरण भंग होवैहै औ चिदाभास मधुरादिरसका प्रकाश करैहै ॥

४ जहां घ्राणइंद्रियसँ गंधका प्रत्यक्ष होवै । तहां बी नासिकारूप गोलकसँ पुष्पादिरूप गंधके आश्रयका वा तिसके सूक्ष्मअवयवनका जब संयोग होवै । तब नासिकाके अग्रभागवत्ति घ्राणइंद्रियमें स्थित साभासअंतःकरणकी वृत्ति । पुष्पादिरूप द्रव्यके आश्रित गंधमात्रकूं ग्रहण नाम विषय करैहै । तहां वृत्तिभागसँ गंधका आवरण भंग होवैहै औ वृत्तिमें स्थित चिदाभासभाग गंधका प्रकाश करैहै ॥ यह श्रोत्रादिकनका जो विषय है ताके प्रत्यक्षकी रीति है ॥

॥ १९१ ॥ प्रत्यक्ष । अनुमान । शब्द ।
उपमान । अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि-
प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६ ॥

प्रमाणके प्रसंगसँ हम प्रमाण निरूपण करैहैं:-
१ चार्वाक जो हैं । सो एक प्रत्यक्ष-
प्रमाण अंगीकार करैहैं । औ

॥ १९२ ॥ २ कणाद औ सुगतमतके
जो अनुसारी हैं । सो दूसरा अनुमान-
प्रमाण वी अंगीकार करैहैं । काहेतँ एक प्रत्यक्ष-
हीं प्रमाण अंगीकार करै । तौ तृप्तिके अर्थकी
भोजनविषै प्रवृत्ति नहीं होवैगी । काहेतँ अभुक्त-
भोजनविषै तृप्तिकी हेतुताका प्रत्यक्षप्रमाण-
जन्य प्रत्यक्षज्ञान है नहीं । यातँ भुक्तभोजनमें
अनुभव जो करीहै तृप्तिकी हेतुता । सो अभुक्त-
भोजनमें वी अनुमानसँ जानिके तृप्तिके
अर्थकी भोजनमें प्रवृत्ति होनैतँ अनुमानप्रमाण
वी अंगीकार कन्याचाहिये ॥ इसरीतिसँ
कणाद औ सुगतमतके अनुसारी प्रत्यक्ष औ
अनुमान दोप्रमाण अंगीकार करैहैं । औ

॥ १९३ ॥ ३ सांख्यशास्त्रका कर्त्ता जो
कपिल है । ताके मतके अनुसारी तीसरा
शब्दप्रमाण वी अंगीकार करैहैं । काहेतँ जो
प्रत्यक्ष औ अनुमान दोहीं प्रमाण अंगीकार

करै । तौ देशांतरविषै जाका पिता मरि गया
होवै । ताकूँ कोई यथार्थवक्ता आनिके कहै
“तेरा पिता मरि गयाहै” । तब श्रोताकूँ
पिताके मरनैका निश्चय नहीं हुवाचाहिये ।
काहेतँ देशांतरविषै स्थित पिताके मरणका ज्ञान
प्रत्यक्ष औ अनुमानकरिके वनै नहीं । इस-
रीतिसँ कपिलमतके अनुसारी प्रत्यक्ष औ
अनुमान औ शब्द तीनिप्रमाण अंगीकार
करैहैं ॥ औ

॥ १९४ ॥ ४ न्यायशास्त्रका कर्त्ता जो
गौतम है । ताके मतके अनुसारी उपमान वी
चतुर्थप्रमाण अंगीकार करैहैं । काहेतँ प्रत्यक्ष
आदिकतीनिहीं प्रमाण अंगीकार करै । तौ जा
पुरुषनै गवय नहीं देख्याहै औ वनवासीपुरुषसँ
ऐसा श्रवण कियाहै:- “गौके सदृश गवय
होवैहै” । सो पुरुष जो वनमें चल्याजावै औ
गवयकूँ देख लेवै । तब वाकूँ वनवासी पुरुषनै
कहा जो “गौके सदृश गवय होवैहै” यह
वाक्य । ताके अर्थका स्मरण होवैहै ॥ ता स्मृतिसँ
अनंतर पुरुषकूँ ऐसा ज्ञान होवैहै:- “यह
पशु गवय है” । ऐसा ज्ञान नहीं हुआचाहिये ।
यातँ ऐसै विलक्षणज्ञानका हेतु उपमानप्रमाण
वी अंगीकार करैहैं ॥ औ

॥ १९३ ॥ जाके मतमें पांचभूतनका अंगीकार
है । ऐसै जो देहात्मवादी । वे लोकायत कहियेहैं ॥
तिनतँ विलक्षण जे आकाशविना चारिभूतनकाहीं
अंगीकार करैहैं । ऐसै जे देहात्मवादी । वे चार्वाक
कहियेहैं ॥

॥ १९४ ॥ अप्रत्यक्षप्रमाका औ प्रमाका निरूपण ।
वृत्तिरत्नावलिके द्वितीयरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके
प्रथमप्रकाशमें सविस्तर कियाहै ॥

॥ १९५ ॥ वैशेषिकशास्त्रका कर्त्ता । जाकूँ
कणभुक् वी कहतेहैं ॥

॥ १९६ ॥ बौधमतके ॥

॥ १९७ ॥ अनुमानप्रमाण औ अनुमितिप्रमाका
निरूपण । वृत्तिरत्नावलिके तृतीयरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकर-
के द्वितीयप्रकाशमें कियाहै ॥

॥ १९८ ॥ शब्दप्रमाण औ शब्दीप्रमाका
निरूपण । वृत्तिरत्नावलिके पंचमरत्नमें औ वृत्ति-
प्रभाकरके तृतीयप्रकाशमें कियाहै ।

॥ १९९ ॥ “रोज” नामक पशुविशेष ॥

॥ २०० ॥ उपमानप्रमाण औ उपमितिप्रमाका
निरूपण । वृत्तिरत्नावलिके चतुर्थरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकर-
के पंचमप्रकाशमें कियाहै ॥

॥ १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो भट्टका शिष्य प्रभाकर है । सो पंचम अर्थापत्तिप्रमाण वी अंगीकार करैहै ॥ दिनमें भोजनत्यागीपुरुषकूं स्थूल देखिके ऐसा ज्ञान होवैहै:-“यह पुरुष रात्रिकूं भोजन करैहै” ॥ तहां रात्रिभोजनविना दिनमें भोजनत्यागीके विषै स्थूलता बने नहीं । यातैं रात्रिभोजनका स्थूलता संपाद्य है । रात्रिभोजन संपादक है ॥ संपादक जो रात्रिभोजन । ताके ज्ञानका हेतु स्थूलताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहियेहै ॥ औ

॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो भट्ट है । सो षष्ठ अनुपलब्धिप्रमाण वी अंगीकार करैहै औ वेदांतशास्त्रविषै वी षट्प्रमाण अंगीकार कियेहैं ॥ अनुपलब्धिप्रमाणका प्रयोजन यह है:- गृहादिकनमें घटादिकनके अभावका ज्ञान होवैहै ॥ तहां जा पदार्थकी प्रतीति नहीं होवैहै । ताके अभावका ज्ञान होवैहै ॥ अप्रतीतिकूं अनुपलब्धि कहैहैं ॥ घटकी जो अनुपलब्धि कहिये अप्रतीति । तातैं घटका अभाव निश्चय होवैहै ॥ ऐसैं पदार्थनके अभाव-निश्चयका हेतु जो पदार्थनकी अप्रतीति । ताकूं अनुपलब्धिप्रमाण कहैहैं ॥

॥ १९७ ॥ प्रमाण औ प्रमाज्ञानका लक्षण ॥

१ प्रमाज्ञानका जो करण है । सो प्रमाण कहियेहै ॥

२ स्मृतिसैं भिन्न जो अबाधितअर्थकूं विषय

॥ २०१ ॥ अर्थापत्तिप्रमाण औ प्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके षष्ठरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके पंचम-प्रकाशमें कियाहै ॥ इहां टीकाविषै दृष्टिदोषतैं संपाद्य औ संपादक शब्दका विपरीतलेख था सो वृत्तिप्रभाकर-के अनुसार हमनै यथास्थित धन्याहै ॥ इहां संपाद्य कार्य है औ संपादक कारण है ॥

करनैवाला ज्ञान है । सो प्रमा कहियेहै ॥ स्मृतिज्ञान जो है । सो प्रमा नहीं है । काहेतैं जो प्रमाज्ञान है सो प्रमाताके आश्रित होवैहै औ स्मृति प्रमाताके आश्रित नहीं । किंतु साक्षीके आश्रित अंगीकार करीहै औ भ्रांतिज्ञान औ संशय वी साक्षीके आश्रित अंगीकार कियेहैं ॥ इसीकारणतैं स्मृति औ भ्रांति औ संशयज्ञान । ये तीनों आभाससहित अविद्याकी वृत्तिरूप हैं । अंतःकरणकी वृत्तिरूप नहीं । यातैं प्रमाताके आश्रित नहीं किंतु साक्षीके आश्रित हैं ॥ जो अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान होवै । सो प्रमाताके आश्रित होवैहै औ सोई प्रमा कहियेहै ॥ स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी वृत्ति नहीं । यातैं प्रमाताके आश्रित नहीं औ प्रमा वी नहीं । यातैं प्रमाके लक्षणविषै स्मृतिसैं भिन्न कहाचाहिये ॥

अबाधितअर्थकूं विषय करनैवाला ज्ञान तौ स्मृतिज्ञान वी है । परंतु स्मृतिज्ञान स्मृतिसैं भिन्न नहीं है । यातैं अबाधितअर्थकूं विषय करनैवाला जो स्मृतिसैं भिन्न ज्ञान है । सो प्रमा कहियेहै ॥ या लक्षणविषै कोई दोष नहीं ॥

॥ १९८ ॥ स्मृतिज्ञान औ षट्प्रमाके विचारपूर्वक करणका लक्षण

॥ १९८-१९९ ॥

औरकोई स्मृतिज्ञानकूं वी प्रमारूप मानैहैं । तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविषै “स्मृतिसैं भिन्न” ऐसा नहीं कहना । किंतु अबाधितअर्थकूं

॥ २०२ ॥ अनुपलब्धिप्रमाण औ अनुपलब्धि-प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके सप्तमरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके षष्ठप्रकाशमें कियाहै ॥

॥ २०३ ॥ यथार्थअनुभव प्रमा है । यह प्रमाका लक्षण स्मृतिसैं व्यावृत्त नाम भिन्न है ॥

विषय करनेवाला जो ज्ञान है। सो प्रमा कहियेहै ॥

भ्रांतिज्ञान जो है। सो अवाधितअर्थकू विषय नहीं करैहै। किंतु वाधितअर्थकू विषय करैहै। यातैं प्रमाका लक्षण भ्रांतिज्ञानमें नहीं जावैहै ॥

जिनोंके मतमें स्मृतिज्ञानविषै वी प्रमाव्यवहार है। तिनके मतमें स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी वृत्ति है। अविद्याकी वृत्ति नहीं औ साक्षीके आश्रित वी नहीं। किंतु प्रमाताके आश्रित है। काहेतैं अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय प्रमाताहीं वनैहै। साक्षी वनै नहीं ॥

इसरीतिसैं स्मृतिज्ञान

१ किसीके मतमें तौ अंतःकरणकी वृत्ति है। यातैं प्रमारूप है औ

२ किसीके मतमें अविद्याकी वृत्ति है ॥ यातैं प्रमारूप नहीं है ॥ औ

भ्रांतिज्ञान औ संशयज्ञान। ये दोनूं सर्वके मतमें अविद्याकी वृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है। यामैं कोई विवाद नहीं ॥ औ

॥ २०४ ॥ यथार्थज्ञान प्रमा है। यह प्रमाका लक्षण वी स्मृतिसाधारण है ॥

॥ २०५ ॥ इहां यह विवेक है:—

१ भ्रमरूप अनुभवके संस्कारसैं जन्य जो स्मृति। सो वाधितअर्थकू विषय करनेवाला होनेतैं अयथार्थ है। याहीतैं सो अविद्याकी वृत्ति है। अंतःकरणकी वृत्ति नहीं औ साक्षीके आश्रित है। प्रमाताके आश्रित नहीं ॥

२ जो यथार्थ अनुभवके संस्कारसैं जन्य स्मृतिज्ञान है। सो अवाधित अर्थकू विषय करनेवाला होनेतैं यथार्थ ज्ञान है। याहीतैं सो अंतःकरणकी वृत्ति है। अविद्याकी वृत्ति नहीं औ प्रमाताके आश्रित है। साक्षीके आश्रित नहीं।

परंतु स्मृतिज्ञानमें पूर्वाचार्योंनैं प्रमाव्यवहार किया नहीं। यातैं दोनूप्रकारकी स्मृति अप्रमा है। तिनमें

विचारकरिके देखिये तौ स्मृतिज्ञान वी अविद्याकी वृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है। प्रमारूप नहीं। काहेतैं जो वेदांतसंप्रदायके चेत्ता हैं तिनोने प्रमाज्ञान षट्प्रकारका कयाहै ॥ ता षट्प्रकारमें स्मृतिज्ञान है नहीं। यातैं प्रमा नहीं ॥ औ मधुसूदनस्वामीने स्मृतिज्ञान साक्षीके आश्रितहीं कयाहै ॥

॥ १९९ ॥ एक तौ प्रत्यक्षप्रमा है औ दूसरी अनुमितिप्रमा है औ तीसरी उपमितिप्रमा है औ चतुर्थी शाब्दीप्रमा है औ पंचमी अर्थापत्तिप्रमा है औ षष्ठी अभावप्रमा है। ये षट्प्रमा हैं ॥ औ

पूर्व कहे जो प्रत्यक्षआदिकषट्प्रमाण हैं। सो इनके क्रमतैं करण हैं ॥

प्रत्यक्षप्रमाका जो करण होवै। सो प्रत्यक्षप्रमाण कहियेहै ॥

१ असाधारणकारण जो होवै सो करण कहियेहै।

२ जो सर्वकार्यका कारण होवै सो साधारणकारण कहियेहै ॥

अयथार्थस्मृति अयथार्थअप्रमा है औ यथार्थस्मृति यथार्थअप्रमा है। इतना भेद है ॥

॥ २०६ ॥ १ जो केवल असाधारणकारणकू करण कहैं तौ जहां दोअसाधारणकारण होवैं। तहां कौनसा कारण करण है। यह निश्चय नहीं होवैगा। यातैं दोनूकारणमेंसैं एककू व्यापाररूप मानिके अवशेष रहा जो दूसराकारण। सो व्यापारवाला असाधारणकारण करण कहियेहै ॥

२ जो कार्यकू किसीद्वारा उपजावै सो व्यापारवाला कारण कहियेहै। सोई करण है ॥ जैसे कपाल जो है सो संयोगद्वारा घटकू उपजावैहै। यातैं कपाल घटका व्यापारवाला कारण है। सोई घटका कारण वी है ॥

३ जो कार्यकू किसीद्वारा उपजावै नहीं किंतु साक्षात् उपजावै सो केवलकारण है। करण नहीं ॥

१ जैसैं धर्मअधर्मादिकसर्वकार्यके कारण हैं। यातैं साधारणकारण हैं ॥

२ सर्वकार्यका कारण न होवै। किंतु किसी कार्यका कारण होवै। सो असाधारणकारण कहियेहैं ॥ जैसैं दंड जो है सो सर्वकार्यका कारण नहीं। किंतु घटआदिक जो कार्यविशेष हैं तिनका कारण है। यातैं दंड असाधारणकारण कहियेहैं औ घटका कारण भी कहियेहैं ॥

१ तैसैं प्रत्यक्षप्रमाणके ईश्वर औ ताकी इच्छासैं आदिलेके तौ साधारणकारण हैं। काहेतैं ईश्वरसैं आदिलेके सर्वकार्यके कारण है। तिन बिना कोई कार्य होवै नहीं। यातैं ईश्वरादिक साधारणकारण हैं ॥ औ

२ नेत्रसैं आदिलेके जो इंद्रिय हैं। सो प्रत्यक्षप्रमाणके असाधारणकारण हैं। यातैं नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं। सो प्रत्यक्षप्रमाणके कारण हैं। इसरीतिसैं नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं। सो प्रत्यक्षप्रमाण कहियेहैं ॥

॥ २०० ॥ प्रमाता। प्रमाण। प्रमिति। औ प्रमेयचेतन ॥

यद्यपि इंद्रियकूं वेदांतसिद्धांतविषै प्रमाज्ञानकी कारणता कहना वनै नहीं। काहेतैं चेतनके चारिभेद हैं:- १ एक तौ प्रमाताचेतन है औ २ दूसरा प्रमाणचेतन है औ ३ तीसरा

जैसैं दोकपालोंका संयोग घटकूं साक्षात् उपजावैहै। यातैं सो घटका केवल कारण है। कारण नहीं ॥

यद्यपि उक्तकरणका लक्षण। प्रत्यक्ष। अनुमान औ शब्द। इन तीनप्रमाणनविषै घटताहै। तथापि उपमान। अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि। ये तीनप्रमाण। उपमितिआदिकप्रमाणके निर्व्यापार कारण हैं। तिनमें उक्तकरणके लक्षणकी अव्याप्ति होवैगी। यातैं "व्यापारसैं भिन्न असाधारणकारण कारण कहियेहै"।

प्रमितिचेतन है। ताहीकूं प्रमाचेतन भी कहैहैं औ ४ चौथा प्रमेयचेतन है। ताहीकूं विषयचेतन भी कहैहैं ॥

इसरीतिसैं प्रमा नाम चेतनका है। सो नित्य है। इंद्रियजन्य नहीं। यातैं इंद्रिय ताका कारण नहीं। तथापि चेतनमें प्रमाव्यवहारका संपादक वृत्ति भी प्रमा कहियेहै। ताके इंद्रिय कारण हैं ॥

१ देहके मध्य जो अंतःकरण। ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन। सो प्रमाता कहियेहै।

२ सोई अंतःकरण नेत्रादिकइंद्रियद्वारा निकसिके जितने दूरि घटादिकविषय स्थित होवैं। उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होवैहै औ आगे विषय जो घटादिक हैं। तिनसैं मिलिके जैसा घटादिकका आकार होवै तैसाहीं अंतःकरणका आकार होवैहै ॥ जैसैं कोठेमें भन्या जो जल सो छिद्रद्वारा निकसिके लंबेनालेका आकार होयके। वगीचेके केदारमें जावैहै औ केदारमें जाईके जैसा केदारका आकार होवै। तिस आकारकूं जल प्राप्त होवैहै। तैसैं अंतःकरण भी इंद्रियरूपी छिद्रद्वारा निकसिके विषयरूपी केदारकूं जावैहै। तहां शरीरसैं लेके घटादिकविषयपर्यंत जो अंतःकरणका नालेके समान परिणाम। ताकूं वृत्तिज्ञान कहैहैं। ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन ताकूं प्रमाणचेतन कहैहैं ॥ औ

यह करणका लक्षण निर्दोष है। काहेतैं कहुं व्यापार है औ कहुं व्यापार नहीं है। दोनूं ठिकाने व्यापारसैं भिन्नताके होनेतैं ॥

॥ २०७ ॥ इहां आदिशब्दकरिके ईश्वरका ज्ञान। ईश्वरका प्रयत्न। काल। दिशा। अदृष्ट। प्रागभाव। प्रतिबंधकाभाव। इन सातका ग्रहण है। ये नव सर्वकार्यनके साधारणकारण हैं ॥

३ वृत्तिज्ञानरूप जो अंतःकरणका परिणाम ताकूं प्रमाण कहैहैं ॥ जैसैं केदारविषै जल जाईके केदारके समान आकार होवैहै । तैसैं घटादिक जो विषय हैं । तिनमें वृत्ति जाईके घटादिकके समान आकारकूं प्राप्त होवैहै । ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन । सो प्रमाचेतन कहियेहै ॥

४ ज्ञानके विषय जो घटादिक । तिनकरिके अवच्छिन्न जो चेतन । सो विषयचेतन कहियेहै औ प्रमेयचेतन बी कहियेहै ॥

यह वेदार्थके जाननैवाले जो आचार्य हैं । तिनकी परिभाषा है ॥

॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीतिसैं प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ उपाधिका लक्षण ॥

यामैं इतना भेद है:- जो अवच्छेदवाद अंगीकार करैहैं । तिनके मतमें तौ

१ अंतःकरणविशिष्ट जो चेतन है । सो प्रमाता है औ सोई कर्त्ता भोक्ता है ॥ औ

२ अंतःकरणउपहित साक्षी है ॥

एकहीं अंतःकरण प्रमाताका तौ विशेषण है । औ साक्षीकी उपाधि है ॥

स्वरूपविषै जाका प्रवेश होवै । ऐसी जो व्यावर्त्तकवस्तु है । सो विशेषण कहियेहै ॥

औरपदार्थसैं भिन्नताकरिके वस्तुके स्वरूपकूं जो जनावै सो व्यावर्त्तक कहियेहै ॥

जाकूं भिन्नताकरिके जनावै सो व्यावर्त्य कहियेहै ॥

जैसैं “नीलघट है” । या स्थानमें घटका नीलता विशेषण है । काहेतैं नीलघटकेविषै

नीलताका प्रवेश है औ पीतश्वेतादिकनसैं भिन्नताकरिके जनावैहै । यातैं व्यावर्त्तक है ॥

इसरीतिसैं नीलता घटका विशेषण है ॥ औ घट परिच्छेद्य है । काहेतैं पीतश्वेतादिकनतैं भिन्नता कहिये जुदाकरिके जनाईयेहै ॥

जो भिन्नताकरिके जनाईये सो परिच्छेद्य कहियेहै । व्यावर्त्य कहियेहै औ विशेष बी कहियेहै । औ “दंडी पुरुष है” या स्थानमें बी पुरुषका दंड विशेषण है ॥

इसरीतिसैं प्रमाताका अंतःकरण विशेषण है । काहेतैं प्रमाताके स्वरूपविषै अंतःकरणका प्रवेश है । औ प्रमेयचेतनसैं भिन्नताकरिके प्रमाताके स्वरूपकूं जनावैहै । यातैं व्यावर्त्तक है ॥

जा वस्तुका स्वरूपविषै प्रवेश न होवै औ व्यावर्त्तक होवै सो उपाधि कहियेहै ॥

१ जैसैं नैयायिकके मतमें करणशस्कुलीसैं अवच्छिन्न जो आकाश है । सो श्रोत्र कहियेहै । या स्थानमें करणशस्कुली श्रोत्रकी उपाधि है । काहेतैं श्रोत्रके स्वरूपविषै तौ करणशस्कुलीका प्रवेश है नहीं औ बाहिरके आकाशतैं भिन्नताकरिके श्रोत्रकूं जनावैहै । यातैं व्यावर्त्तक है ॥ औ

२ घटाकाश जो है सो मणपरिमाण अन्नकूं अवकाश देवैहै । या स्थानमें बी आकाशकी घट उपाधि है । काहेतैं मणअन्नकूं अवकाश देनैवाला जो आकाश है ताके स्वरूपविषै तौ घटका प्रवेश है नहीं । घट पार्थिव है । ताकेविषै अवकाश देना बनै नहीं । यातैं घटका स्वरूपमें प्रवेश बनै नहीं औ व्यापक आकाशतैं भिन्नता-

॥ २०८ ॥ कार्यसैं संबंधी ॥

॥ २०९ ॥ आश्रयके कार्यमें असंबंधीपना

“अप्रवेश” कहियेहै ॥

करिके जनावै है । यातैं मणअन्नकूं अवकाश
देनैवाला जो आकाश । ताकी घट उपाधि है ॥

तैसैं अंतःकरणउपहित जो चेतन है । सो
साक्षी है ॥ या स्थानमें अंतःकरण साक्षी-
की उपाधि है । काहेतैं साक्षीके स्वरूपविषै तौ
अंतःकरणका प्रवेश है नहीं औ प्रमेयचेतनसैं
साक्षीकूं भिन्नताकरिके जनावै है । यातैं एकहीं
अंतःकरण साक्षीकी तौ उपाधि है औ प्रमाता-
का विशेषण है ॥ इसरीतिसैं

१ अंतःकरणउपहित जो चेतन है । सो तौ
साक्षी है । औ

२ अंतःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता है ॥

१ जो उपाधिवाला होवै सो उपहित
कहिये है । औ

२ विशेषणवाला होवै सो विशिष्ट
कहिये है ॥

जो अंतःकरणविशिष्ट प्रमाता है सोई
कर्त्ताभोक्ता सुखीदुःखी संसारीजीव है ।

यह अवच्छेदवादकी रीति है ॥ औ

॥ २०२ ॥ आभासवादकी रीतिसैं जीव
औ साक्षीआदिकका लक्षण ॥

१ आभासवादमें आभाससहित अंतःकरण
जीवका विशेषण है । औ

२ आभाससहित अंतःकरण साक्षीकी
उपाधि है । यातैं

१ साभासअंतःकरणविशिष्टचेतन जीव
है । औ

२ साभासअंतःकरणउपहितचेतन साक्षी
है ॥

यद्यपि दोनूपक्षमें विशेषणसहित चेतन जीव
है सोई संसारी है । तथापि विशेष्यभाग जो
चेतन है ताकेविषै तौ जन्ममरणसैं आदिलेके

॥ २१० ॥ अविषैकीजनोंकरि अंतःकरणरूप
विशेषणके धर्मरूप संसारका अज्ञानकृतभ्रांतिसे

संसारका संभव है नहीं । यातैं विशेषणमात्रमें
संसार है । सोई विशिष्टचेतनमें प्रतीत होवै है ॥

१ कहूं तौ विशेषणके धर्मका विशिष्टमें
व्यवहार होवै है । औ

२ कहूं विशेष्यके धर्मका विशिष्टमें व्य-
वहार होवै है ॥ औ

३ कहूं विशेषणविशेष्य दोनूवांके
धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवै है ॥

१ जैसैं दंडकरिके घटाकाशका नाश होवै है ।

या स्थानमें विशेषण जो घट है ताका दंड-
करिके नाश होवै है औ विशेष्य जो आकाश
है ताका नाश वनै नहीं । तौ वी विशिष्ट जो
घटाकाश है ताका नाश प्रतीत होवै है ॥ औ

२ “कुंडलीपुरुष सोवै है” । या स्थानमें
कुंडल विशेषण है औ पुरुष विशेष्य है
विशेषण जो कुंडल है ताकेविषे सोवना वनै नहीं ।
किंतु विशेष्य जो पुरुष है ताकेविषे सोवना है ॥

औ “कुंडलविशिष्ट सोवै है” । ऐसा विशिष्टमें
व्यवहार होवै है ॥ औ

३ “शस्त्रीपुरुष युद्धमें गयाहै” । या स्थान-
में विशेषण जो शस्त्र औ विशेष्यपुरुष ।
दोनूं युद्धमें गयेहैं । यातैं दोनूवांके धर्मका
विशिष्टमें व्यवहार होवै है ॥

या स्थानमें

१ अवच्छेदवादमें तौ अंतःकरण विशेषण
है । औ

२ आभासवादमें साभासअंतःकरण
विशेषण है । औ

दोनूपक्षमें चेतन विशेष्य है । ताकेविषै
तौ जन्मादिसंसार वनै नहीं किंतु विशेषण-
अंतःकरण अथवा साभासअंतःकरण । ताका
धर्म जो जन्मादिकसंसार । ताका विशिष्टचेतनमें
व्यवहार करिये है ॥

विशेषणसहित चेतनमें प्रतीति औ कथनरूप
व्यवहार करिये है ॥

व्यवहार नाम प्रतीति औ कहनैका है ॥

इसरीतिसँ आभासवाद औ अवच्छेदवादका भेद है ॥

॥ २०३ ॥ आभासवादकी श्रेष्ठता ॥

आभासवादमै तौ अंतःकरण आभाससहित है औ अवच्छेदवादमै अंतःकरण आभासरहित है ॥ दोनूपक्षमें आभासवाद श्रेष्ठ है । काहेतें

१ भाष्यकारनै आभासवाद अंगीकार कियाहै ॥ औ

२ अवच्छेदवादमै विचारण्यस्वामीनै दोष बी कहाहै:- जो आभासरहित अंतःकरण अविच्छिन्नचेतनकूं प्रमाता मानै । तौ घट-अवच्छिन्नचेतन बी प्रमाता हुवाचाहिये । काहेतें

(१) जैसैं अंतःकरण भूतनका कार्य है ।

तैसैं घट बी भूतनका कार्य है ॥ औ

(२) जैसैं अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक कहिये व्यावर्त्तक है । तैसैं घट बी चेतनका अवच्छेदक है ।

यातैं अंतःकरणविशिष्टकी न्याई घटविशिष्ट बी प्रमाता हुवाचाहिये ॥ औ

अंतःकरणमै आभास अंगीकार कियेतें यह दोष नहीं । काहेतें

१ अंतःकरण तौ भूतनके सत्वगुणका कार्य है । यातैं स्वच्छ है । औ

२ घटादिक भूतनके तमोगुणके कार्य हैं । यातैं स्वच्छ नहीं ॥

१ जो स्वच्छपदार्थ होवै । सोई आभास-के योग्य होवैहै ।

२ मलिनपदार्थ आभासके योग्य नहीं ॥ जैसैं काच औ ताका ढकना दोनूं पृथिवी-

के कार्य हैं । परंतु

१ काच तौ स्वच्छ है । तामैं मुखका आभास होवैहै ।

२ ढकना स्वच्छ नहीं । यातैं तामैं आभास होवै नहीं ॥

१ तैसैं सत्वगुणका कार्य होनैतैं अंतःकरण स्वच्छ है । ताहीमैं चेतनका आभास होवैहै ।

२ शरीरादिक औ घटादिक तमोगुणके कार्य होनैतैं स्वच्छ नहीं । तिनमैं चेतनका आभास होवै नहीं ॥

॥ २०४ ॥ अंतःकरणमैं द्विविधप्रकाश है । यातैं सोई प्रमाता है ।

अन्य नहीं ॥

इसरीतिसँ अंतःकरणमैं द्विविधप्रकाश हैं । एक तौ व्यापकचेतनका प्रकाश औ दूसरा आभासका प्रकाश है ॥

शरीरादिक औ घटादिकनमैं एक व्यापक-चेतनका प्रकाश तौ है । दूसरा आभासका-प्रकाश नहीं । यातैं द्विविधप्रकाशसहित अंतः-करणविशिष्टहीं चेतन प्रमाता कहियेहै ।

एकप्रकाशसहित जो घटादिक । तिन-करिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके मतमें अंतःकरणमैं आभास नहीं तिनके मतमें घटादिकनकी न्याई अंतःकरणमैं बी आभास-का दूसरा प्रकाश तौ है नहीं । व्यापकचेतनका जो एकप्रकाश अंतःकरणमैं सोई व्यापक-चेतनका प्रकाश घटादिकनमैं है । यातैं अंतः-करणविशिष्टकी न्याई घटविशिष्ट वा शरीर-विशिष्ट वा भीतविशिष्टचेतन बी प्रमाता हुवा-चाहिये ॥

इसरीतिसँ घटशरीरादिकनतैं अंतःकरणमैं यही विलक्षणता है:-

१ अंतःकरण सत्वगुणका कार्य है । यातैं स्वच्छ होनैतैं चेतनका आभास ग्रहण करनैके योग्य है ।

१ औरपदार्थ स्वच्छ नहीं । यातैं आभास ग्रहण करनेके योग्य नहीं ॥

१ आभासग्रहणके योग्य जो अंतःकरण । ताकरिके संयुक्तहीं चेतन प्रमाता कहियेहै ।

२ घटादिक औ शरीरादिक आभास-ग्रहणके योग्य नहीं । यातैं तिनकरिके विशिष्टचेतन प्रमाता नहीं ॥

इसरीतिसैं आभासवादहीं उत्तम है । अवच्छेदवाद नहीं ॥

॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिकच्यारि-
चेतनका स्वरूप ॥

जैसैं अंतःकरण आभाससहित है । तैसैं अंतःकरणकी वृत्ति बी आभाससहितहीं होवैहै ॥

साभासवृत्तिविशिष्टचेतन प्रमाणचेतन कहियेहै ॥

अंतःकरणकी घटादिविषयाकार जो वृत्ति । तामैं आरूढ चेतनकूं प्रमा औ यथार्थज्ञान कहैहै ॥

ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिये-हैं । काहेतैं विषयाकारवृत्तिमें आरूढचेतनकूं प्रमा कहैहै । तहां चेतन यद्यपि स्वरूपकरिके नित्य है । यातैं इंद्रियजन्यताके अभावतैं प्रमा-चेतनका साधन इंद्रिय नहीं । तथापि निरुपाधिकचेतनमें तौ प्रमाव्यवहार है नहीं । किंतु विषयाकारवृत्तिउपहितचेतनमें प्रमाव्यवहार हो-वैहै । यातैं चेतनविषे प्रमाशब्दकी प्रवृत्तिमें विषयाकारवृत्ति उपाधि है । सो विषयाकार-वृत्ति इंद्रियजन्य है । इंद्रिय ताका साधन है ॥

॥ २११ ॥ यद्यपि आभासवादमें आभासकी कल्पना अधिक करनी होवैहै । अवच्छेदवादमें नहीं । यातैं आभासवादमें गौरव है । अवच्छेदवादमें लाघव है । तथापि मंदबुद्धिवाले जिज्ञासुकी बुद्धिमें

प्रमानैकी उपाधि जो वृत्ति । ताकों इंद्रिय-जन्य होनेतैं उपहित जो प्रमा सो बी इंद्रिय-जन्य कहियेहै । यातैं इंद्रिय प्रमाका साधन कहियेहै । परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा प्रमा नहीं कहियेहै । किंतु शरीरके भीतर जो अंतःकरण । ताका विषय घटादिकनतोडी परिणाम । ताकूं प्रमाण कहैहै ॥

विषयतैं मिलीके विषयके समान जो अंतः-करणका परिणाम । उतनैकूं प्रमा कहैहै ॥

शरीरके भीतर जो अंतःकरण । तासैं लेके घटादिकविषयतोडी पहुंचा जो अंतःकरणका परिणाम । सोई प्रमारूपकूं धारैहै । यातैं प्रमाका प्रमाणरूप अंतःकरणकी वृत्तिसैं अत्यंत भेद नहीं ॥

१ इसरीतिसैं बाहिरके पदार्थनका प्रत्यक्ष-ज्ञान जहां होवै । तहां अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जायके विषय जो घटादिक । तिनके समान आकाररूपकूं धारैहै ॥ औ

२ शरीरके अंतर जो आत्मा । ताका प्रत्यक्ष होवै । तब अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जावै नहीं । किंतु शरीरके भीतरहीं वृत्ति आत्माकार होवैहै ॥

१ ता वृत्तिसैं आत्माके आश्रित आवरण दूर होवैहै औ

२ आत्मा अपनै प्रकाशतैं ता वृत्तिमें प्रकाशेहै ॥ इसी कारणतैं वृत्तिका विषय आत्मा कहाहै औ चिदाभासरूप जो वृत्तिमें फल ताका विषय आत्मा नहीं ॥

या प्रकारतैं साक्षीआत्मा स्वयंप्रकाशरूप भान होवैहै । यह सिद्ध हुआ ॥ ११६ ॥

आभासवादका आरोप ठीक बैठताहै । या अभिप्राय-सैं इहां आभासवादकी स्तुति करीहै । भाष्यकार-आदिकनका बी यही तात्पर्य है ॥

॥२०६॥ प्रश्नः— इंद्रियसंबंधविना “अहं
ब्रह्म” यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे
बनै? ॥ २०६—२१० ॥

॥ तत्त्वदृष्टिस्वाच ॥

॥ दोहा ॥

इंद्रियके संबंध विन ।

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ॥
कैसे व्हे प्रत्यच्छ प्रभु ?

मोहूँ कहौ बखान ॥ ११७ ॥

टीकाः— “ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानतैं सकल-
अविद्याजालका नाश होवैहै । परोक्षज्ञानतैं नहीं” ।
यह पूर्व कहा ॥ ताकेविषै शंका करैहैः—
ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बनै नहीं । काहेतैं इंद्रिय-
जन्यज्ञान प्रत्यक्ष होवैहै ॥ ब्रह्मका ज्ञान इंद्रिय-
जन्य बनै नहीं । काहेतैं

॥२०७॥ १ ब्रह्मकू नेत्रकी अविषयता ॥
(रामकृष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं ॥)

नेत्रइंद्रियतैं रूपवानका अथवा नीलादिक-
रूपका ज्ञान होवैहै । ऐसा ब्रह्म नहीं । यातैं
नेत्रइंद्रियजन्यज्ञान ब्रह्मका बनै नहीं ॥

रामकृष्णादिकनकी जो मनुष्याकारमूर्ति है
सो यद्यपि रूपवाली है । तथापि सो मूर्ति
मायारचित है । मिथ्या है । सो मूर्ति ब्रह्म
नहीं ॥ औ

पुराणमें रामकृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता
कहीहै । सो तिनकी शरीररूप मूर्ति ब्रह्मरूप है ।
इस अभिप्रायतैं नहीं कही । किंतु तिनके शरीरन-
का अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है । इस अभिप्रायतैं
कहीहै ॥ याकेविषै

ऐसी शंका होवैहैः— सर्वशरीरनका
अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है । यातैं अधिष्ठानचेतन-

अभिप्रायतैं रामकृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता कही-
होवै । तौ सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म
होनैतैं मनुष्यपशुपक्षीआदिकसर्वहीं ब्रह्मरूप
है । तिनके समानहीं रामकृष्णादिक होवैंगे ।
यातैं रामकृष्णादिकनकूं अधिष्ठानचेतन ब्रह्म
है । इस अभिप्रायतैं ब्रह्मरूपता नहीं कही ।
किंतु तिनकूं औरजीवनतैं विशेषरूपताकी सिद्धि-
वास्तै तिनका शरीरहीं ब्रह्म है । ऐसा मानना
योग्य है ॥

सो बनै नहीं । काहेतैं शरीरका बाध-
करिके तिनके शरीरनकूं ब्रह्मरूपता मानै । तौ
१ सर्वशरीरनका बाधकरिके सारेईशरीर
ब्रह्मरूप हैं । औ

२ बाध किये बिना तौ अन्यशरीरनकी
न्याई । हस्तपादादिकअवयवसहित
रूपवान् क्रियावान् शरीरका निरवयव
नीरूप अक्रिय ब्रह्मतैं अभेद बनै नहीं ।
यातैं रामकृष्णादिकनका शरीर ब्रह्म
नहीं । परंतु

इतना भेद हैः— १ जीवनके शरीर पुण्य-
पापके आधीन हैं । २ भूतनके कार्य हैं औ ३
जीवनकूं देहादिकअनात्मपदार्थनविषै अविद्या-
बलतैं अहंममअध्यास है । आचार्यके उपदैशते
ता अध्यासकी निवृत्ति होवैहै ॥ औ

१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपनै पुण्य-
पापतैं रचित नहीं । भूतनके कार्य नहीं ॥ किंतु
(१) जैसे सृष्टिके आदिमें प्राणियोंके कर्म
भोग देनेकूं सन्मुख होवैं । तब आत्मकामईश्वर-
में बी प्राणियोंके कर्मके अनुसार । “मैं जगत्-
की उत्पत्ति करूं” । ऐसा संकल्प होवैहै ॥ ता
संकल्पतैं जगत्की उत्पत्तिरूप सृष्टि होवैहै ॥

(२) तैसे सृष्टितैं अनंतर बी “मैं जगत्का
पालन करूं” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवैहै ॥
ता संकल्पतैं जगत्का पालन होवैहै ॥

कर्मनके अनुसार सुखदुःखका संबंध पालन
कहियेहै ॥

(३) ता पालनसंकल्पके मध्य उपासकपुरुषनकी उपासनाके बलतैं ईश्वरकूं ऐसा संकल्प होवैहैः— “रामकृष्णादिकनामसहितमूर्ति सर्वकूं प्रतीत होवै” । ता ईश्वरसंकल्पतैं विशेषनामरूपरहितईश्वरमें रामकृष्णादिकनाम पीतांबरधरादिस्यामसुंदरविग्रहरूपकी उत्पत्ति होवैहै ॥ सो विग्रह कर्मके आधीन नहीं ॥

यद्यपि रामकृष्णादिकविग्रहतैं साधु औ दुष्टनकूं क्रमतैं सुखदुःख होवैहै ॥ जो जाके सुखदुःखका हेतु होवैहै सो ताके पुण्यपापतैं रचित होवैहै । यातैं पुण्यपापआधीन कहियेहै ॥ इसरीतिसैं ? अवतारनके शरीर साधुपुरुषनकूं सुखके हेतु होनैतैं साधुपुरुषनके पुण्यसमुदायतैं रचित हैं ।

२ तैसैं अमुरादिकअसाधुपुरुषनकूं दुःखके हेतु होनैतैं तिनके पापतैं रचित हैं ।

यातैं “अवतारनके शरीर पुण्यपापके आधीन नहीं” । यह कहना नहीं संभवै ॥

तथापि जैसैं जीवनैं पूर्वशरीरमें पुण्यपापकर्म कियेहैं । तिनका फल उत्तरशरीरमें ता जीवकूं सुखदुःख होवैहै ॥ तहां शरीरअभिमानीजीवके पूर्वशरीरके अपनै पुण्यपापके आधीन उत्तरशरीर कहियेहै । तैसैं रामकृष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसाधुपुरुषनके पुण्यपापके आधीन हैं औ तिनकूं सुखदुःखके हेतु हैं । परंतु रामकृष्णादिकनके पुण्यपापतैं रचित अवतारशरीर नहीं औ तिनकूं अपनै शरीरतैं सुखका तथा दुःखका भोग होवै नहीं । यातैं रामकृष्णादिकनके शरीर अपनै पुण्यपापके आधीन नहीं । यह संभवैहै ॥

२ तैसैं भूतनके परिणाम बी रामकृष्णादिकशरीर नहीं किंतु चेतनआश्रितमायाका परिणाम है ॥

(१) जो पंचीकृतभूतनके परिणाम होवै तो कृष्णशरीरविषै रज्जुकृतबंधनादिकनका अभाव शास्त्रमें कबाहै । सो असंगत होवैगा ॥

यद्यपि पंचभूतरचितसिद्धयोगीशरीरमें बी बंधनादिक होवै नहीं । तथापि योगीशरीरमें प्रथम बंधनादिकनका संभव होवैहै । फेरि योगाभ्यासरूप पुरुषार्थतैं बंधनदाहादिकनकी योग्यता नाश होवैहै ॥

कृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्याई कछु पुरुषार्थसैं बंधनादिकनका अभाव नहीं । किंतु तिनके शरीर सहजही बंधनादियोग्य नहीं । यातैं भूतनके परिणाम नहीं ॥ औ

(२) मांडूक्यभाष्यकी टीकामैं आनंदगिरिनै रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहैहैं । सो स्थूलदृष्टिसैं औरशरीरनके समान वे शरीर प्रतीत होवैहैं इस अभिप्रायतैं कहेहैं । काहेतैं

(३) भाष्यकारनैं गीताभाष्यमें यह कबाहैः— “जीवनके ऊपर अनुग्रहकरिके शरीरधारीकी न्याई मायाके बलतैं परमात्मा कृष्णरूप प्रतीत होवैहै । सो जन्मादिकरहित है । ताका वसुदेवद्वारा देवकीतैं जन्म बी मायातैं प्रतीत होवैहै” इसरीतिसैं भाष्यकारनैं कृष्णशरीर मायाका कार्य कबाहै ।

यातैं भूतनतैं अवतारशरीरनकी उत्पत्ति नहीं । किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण साक्षात् माया है ॥

३ औरजीवनकूं देहादिकनमें आत्मभ्रांति है । रामकृष्णादिकनकूं नहीं । काहेतैं

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या मलिनसत्वगुणवाली है । रामकृष्णादिकनकी उपाधि माया शुद्धसत्वगुणवाली है । यातैं जीवनकूं अविद्याकृतभ्रांति औ रामकृष्णादिकनकूं मायाकृत सर्वज्ञता होवैहै ॥

(२) जीवनकूं अज्ञानकृत आवरण औ भ्रांतिके नाशनिमित्त आचार्यद्वारा महावाक्यके उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा है । तैसैं रामकृष्णादिकनकूं आवरण औ भ्रांति नहीं । यातैं उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं । किंतु जीवकूं अंतः-

करणकी वृत्तिरूप ज्ञानकी न्याई। ईश्वरकूं मायाकी वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान तौ उपदेशादिकविना बी होवैहै। परंतु ता ज्ञानतैं कछु प्रयोजन तिनकूं सिद्ध होवै नहीं। काहेतैं

[१] जीवनकूं घटादिकनके ज्ञानतैं आवरणभंग औ विषय जो घटादिक तिनका प्रकाश होवैहै औ ब्रह्मरूपतैं आत्माका ज्ञान जो जीवनकूं होवैहै। तहां

(क) ज्ञानका विषय जो आत्मा ताका आवरणभंग तौ ज्ञानतैं होवैहै औ आत्माविषय स्वयंप्रकाश है।

(ख) यातैं आत्मज्ञानतैं विषयका प्रकाश होवै नहीं ॥ तैसैं ईश्वरकूं मायाकी वृत्तिरूप जो “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान। ताका विषय ईश्वरका आत्मा सो आवरणरहित स्वयंप्रकाश है। यातैं आवरणभंग वा विषयका प्रकाश। ईश्वरके ज्ञानका प्रयोजन नहीं ॥

[२] जैसैं जीवनमुक्तविद्वानकूं निरावरण-आत्माकूं विषय करनैवाली अंतःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति आवरणभंगादिकप्रयोजनरहित होवैहै। तैसैं ईश्वरकूं बी आवरणभंगादिकप्रयोजनविना मायाकी वृत्तिरूप “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतैं विना होवैहै ॥

इसरीतिसैं रामकृष्णादिकनकूं जीवनतैं विलक्षणता ईश्वरता है। तौ बी तिनका शरीर मायारचित है। यातैं ब्रह्म नहीं किंतु मिथ्या है ॥ मायानै उत्पन्न किया जो अवतारनका शरीर सो हस्तपादादिकअवयवसहित औ रूपसहित कियाहै। यातैं नेत्रइंद्रियका विषय तिनका शरीर होवैहै। ब्रह्मकूं नेत्रइंद्रिय विषय करै नहीं ॥

॥ २०८ ॥ २ ब्रह्मकूं त्वचाइंद्रियकी

अविषयता ॥

तैसैं त्वचाइंद्रिय बी स्पर्शकूं औ स्पर्शके

आश्रयकूं विषय करैहै ॥ ब्रह्म स्पर्शका आश्रय नहीं औ स्पर्श नहीं। यातैं त्वचाइंद्रियका विषय नहीं ॥

॥ २०९ ॥ ३-५ ब्रह्मकूं रसना घ्राण औ श्रोत्रइंद्रियकी अविषयता ॥

रसनाइंद्रियतैं रसका ज्ञान। घ्राणतैं गंधका ज्ञान। श्रोत्रतैं शब्दका ज्ञान होवैहै ॥ रसगंध-शब्दतैं ब्रह्म विलक्षण है। यातैं रसना घ्राण औ श्रोत्रतैं ब्रह्मका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ

॥ २१० ॥ ब्रह्मकूं कर्मइंद्रियनकी अविषयता ॥

कर्मइंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं किंतु वचनादिकक्रियाके साधन हैं। यातैं तिनतैं तौ किसीका ज्ञान होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं किसी इंद्रियतैं ब्रह्मका ज्ञान बनै नहीं ॥

औ इंद्रियतैं जो ज्ञान होवै। सो ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै। प्रत्यक्षकूंहीं अपरोक्ष कहैहै ॥

यातैं ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान बनै नहीं। किंतु शब्दसैं ब्रह्मका ज्ञान होवैहै ॥ जो शब्दसैं ज्ञान होवै सो परोक्ष होवैहै। यातैं ब्रह्मका ज्ञान बी परोक्षहीं होवैहै ॥

(॥ २०६-२१० गत प्रश्नका उत्तर ॥ २११-२१२ ॥)

॥ २११ ॥ इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं। यह नियम नहीं ॥ सुख-दुःखकी साक्षीभास्यता ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

इंद्रिय विन प्रत्यच्छ नहिं ।

सिप यह नियम न जान ॥

बिन इंद्रिय प्रत्यच्छ व्हे ।

जैसे सुखदुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥

टीका:—इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं यह नियम नहीं । काहेतैं जैसे सुखका औ दुःखका ज्ञान होवै सो किसी इंद्रियतैं होवै नहीं ॥ सो सुखदुःखका ज्ञान बी प्रत्यक्ष होवैहै । यातैं इंद्रियसंबंधतैं जो ज्ञान होवै सोई प्रत्यक्षज्ञान होवै यह नियम नहीं । किंतु विषय-तैं वृत्तिका संबंध होयके विषयाकारवृत्ति जहां होवै । तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥

१ सो विषयतैं वृत्तिका संबंध कहूं इंद्रिय-द्वारा होवैहै । औ

२ कहूं शब्दसैं होवैहै ॥ जैसे “दशम तूं है” । इस शब्दतैं दशम जो आप । तातैं अंतः-करणकी वृत्तिका संबंध होयके दशमाकारवृत्ति होवैहै । यातैं शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान प्रत्यक्ष होवैहै ॥

॥ २१२ ॥ विषयचेतनका वृत्तिचेतनसैं अभेद-हीं प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण है । सो अभेद ।

१ कहूं इंद्रियद्वारा होवैहै ।

२ कहूं शब्दसैं होवैहै । औ

३ कहूं इंद्रियादिरूप बाह्यनिमित्तसैं विनाहीं शरीर-के भीतर उपजी वृत्तिद्वारा होवैहै ।

तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥

चेतनका स्वरूपसैं तो कहूं भेद है नहीं । किंतु विषय औ वृत्तिरूप उपाधिका किया भेद है ॥ सो उपाधि जब भिन्नदेशमें स्थित होवै । तब तिस उपाधि-वाले चेतनका भेद कहियेहै ॥

जब विषयाकारवृत्ति होवै । तब दोनूं उपाधि एक-देशविषै स्थित होवैहै । यातैं तिस उपाधिवाले विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका अभेद कहियेहै । सो विषयचेतनतैं वृत्तिचेतनका अभेदहीं प्रत्यक्षज्ञान

तैसें प्रमाताविषै सुखदुःख होवै तब सुखा-कारदुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै । ता वृत्तिसैं सुखदुःखका संबंध होवैहै । यातैं सुख-दुःखका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै ॥

पूर्वउत्पन्न सुखदुःख नष्ट हुये पीछे जहां पुरुषकूं याद आवै । तहां सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति तौ होवैहै । परंतु वृत्तिके नष्ट हुये सुखदुःखतैं संबंध नहीं । यातैं सो ज्ञान स्मृतिरूप है । प्रत्यक्षरूप नहीं ॥

१ यद्यपि अंतःकरणके धर्म सुखदुःख साक्षीभास्य हैं । तथापि सुखकार-दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्तिद्वारा साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करैहै ॥

२ जो साक्षीभास्यपदार्थ हैं तिनकूं बी साक्षी वृत्तिकी अपेक्षातैंहीं प्रकाशैहै ॥ जैसे शक्तिरजत साक्षीभास्य हैं । तहां अविद्याकी वृत्तिकी अपेक्षाकरिके साक्षी रजतकूं प्रकाशैहै ।

१ परंतु सुखदुःखके प्रकाशमें अंतःकरण-की वृत्ति साक्षीकी सहायक है ॥ औ

कहियेहैं । याहीकूं अपरोक्षज्ञान औ साक्षात्कार बी कहतेहैं ॥

यह प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण

१ इंद्रियजन्य बाह्यघटादिकके प्रत्यक्षज्ञानविषै अनुगत है । औ

२ महावाक्यजन्य ब्रह्मके प्रत्यक्षज्ञानविषै अनुगत है । औ

३ बाह्यनिमित्तसैंविना अंतर उपजे सुखदुःखके प्रत्यक्षज्ञानविषै अनुगत है । औ

४ मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानविषै अनुगत है । औ

५ अविद्याकी वृत्तिरूप रज्जुसर्पादिकनके ज्ञान-विषै अनुगत है ॥

प्रत्यक्षज्ञानके लक्षणका विशेषनिर्णय वृत्तिरत्ना-वलि के द्वितीयरत्नविषै कियाहै ॥

२ मिथ्यारजतादिकनके प्रकाशमें अविद्या-
की वृत्ति सहायक है ॥

इसरीतिसैं साक्षीभास्यपदार्थके ज्ञानमें वी
वृत्तिकी अपेक्षा है ॥

१ सो वृत्ति जहां इंद्रियादिकबाह्यसाधनतैं
होवै । ताका विषय साक्षीभास्य नहीं
कहियेहै ॥

२ सुखदुःखकूं विषय करनेवाली वृत्तिमें
बाह्यइंद्रियादिक हेतु नहीं । किंतु जब सुखादिक
उत्पन्न होवैं । तिसीकालमें अन्यसाधनकी
अपेक्षाविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी
वृत्ति होवैहै ॥ ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी सुख-
दुःखकूं प्रकाशैहै । यातैं सुखदुःख साक्षी-
भास्य कहियेहैं ॥ औ

॥ २१२ ॥ ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहै ॥

तत्त्वदृष्टिकूं भेदभ्रमका अंत ॥

बाह्य जो घटादिक हैं । तिनसैं अंतःकरणकी

॥ २१३ ॥ जैसैं

१ चक्षुविषै सूर्यकी अभेदता है । तिसकूं
अंगुलीआदिरूप स्वल्पआवरणसैं आच्छादित
भये ब्रह्मांडवर्ति सूर्यका प्रकाश दीखता
नहीं । औ

२ तिस आवरणके निवृत्त भये चक्षुगत अंतः-
करणकी वृत्तिसैं ब्रह्मांडवर्ति सूर्यका प्रकाश
दीखताहै ।

तैसैं

१ साक्षीआत्माविषै ब्रह्मकी अभेदता है । तिसकूं
अंतःकरणगत अज्ञांशरूप स्वल्पआवरणसैं
आच्छादित भये सर्वत्रपरिपूर्णब्रह्म प्रत्यक्ष
भासता नहीं ।

२ जब शरीरके भीतर उपजी ब्रह्मात्माकी अभेदता-
के आकार वृत्तिकरि उक्तआवरणका भंग
होवै । तब गृहगतआकाशके असंगतादिकके
ज्ञानकरि महाकाशके असंगतादिकके ज्ञानकी

वृत्तिका संबंध नेत्रादिकइंद्रियद्वारा होवैहै । यातैं
घटादिक साक्षीभास्य नहीं ॥

तैसैं ब्रह्माकार अंतःकरणकी वृत्ति होवैहै ।
सो अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर नहीं जावैहै ।
किंतु शरीरके अंतरहीं होवैहै ॥ ता वृत्तिसैं
ब्रह्मका संबंध है । यातैं ब्रह्मका ज्ञान वी
दुखदुःखके ज्ञानकी न्याई प्रत्यक्षरूप है ॥ परंतु

१ सुखाकारदुःखाकारवृत्तिमें बाह्यसाधनकी
अपेक्षा नहीं । यातैं सुखदुःख साक्षी-
भास्य हैं ॥ औ

२ ब्रह्माकार जो अंतःकरणकी वृत्ति । तामैं तौ
गुरुद्वारा वेदवचनका श्रोत्रसैं संबंध बाह्य-
साधन चाहियेहै । यातैं ब्रह्म साक्षी-
भास्य नहीं ॥

इसरीतिसैं जहां विषयतैं वृत्तिका संबंध होवै ।
तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ “अहं ब्रह्मास्मि”

न्याई सर्वत्रपरिपूर्णब्रह्मका स्वप्रकाशताकरिके
भान होवैहै ॥

॥ २१४ ॥ जैसैं ब्रह्म साक्षीभास्य नहीं । तैसैं

ब्रह्म चिदाभाससहितअंतःकरणकी वृत्तिरूप प्रमाता-
का वी विषय नहीं ॥ अन्यदीपककी अपेक्षासैं
रहित केवलनेत्रके विषय दीपककी न्याई । अंतःकरण-
की “अहं ब्रह्मास्मि” इस आकारवाली केवल-
वृत्तिका विषय ब्रह्म है । यातैं ब्रह्म प्रमाताभास्य वी
नहीं । किंतु अपनै प्रकाशमें अन्यप्रकाशकी अपेक्षा-
सैं रहित सर्वका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप
ब्रह्म है ॥

वृत्ति वी वस्त्रके मलकूं साबुनकी न्याई ब्रह्मका
आवरण भंग करैहै । सोई ताका विषय करना है ।
औरप्रकारका विषय करना वृत्तिका नहीं ॥ औ

“अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्तिरूप तत्त्वज्ञानकूं बाह्य-
साधनकी अपेक्षाविना साक्षी प्रकाशताहै । यातैं सो
तत्त्वज्ञान साक्षीभास्य है ॥

या वृत्तिका विषय जो ब्रह्म । तासैं संबंध है ।
यातैं ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहै ॥ औ

१ जहां धूमकूं देखिके अग्निका ज्ञान होवैहै ।
तहां धूमका ज्ञान तौ प्रत्यक्ष है औ अग्निका ज्ञान
प्रत्यक्ष नहीं । काहेतैं नेत्रद्वारा अंतःकरणकी
वृत्तिका धूमतैं संबंध है । यातैं धूमका ज्ञान
प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ औ

२ अनुमानतैं अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके
अंतर अग्निके आकारकूं ग्रहण करनेवाली तौ
हुई । परंतु अग्निसैं वृत्तिका संबंध नहीं । यातैं
अग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं ॥

इसरीतिसैं जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध
होवै तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥

जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध नहीं होवै ।
विषय बाहिर दूर होवै अथवा भूत वा भविष्यत
होवै । औ अनुमानतैं अथवा शब्दतैं विषया-
कारवृत्ति अंतर होवै । सो ज्ञान परोक्ष
कहियेहै ॥

इंद्रियजन्यज्ञानहीं प्रत्यक्ष होवैहै । यह नियम
नहीं ॥ जैसे सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं

औ प्रत्यक्ष है । तैसें दशमपुरुषका ज्ञान शब्द-
जन्य है । तौ बी प्रत्यक्ष होवैहै ॥

इसरीतिसैं गुरुद्वारा श्रवण किया जो महा-
वाक्यरूप वेदशब्द । तासैं उत्पन्न हुवा ब्रह्मज्ञान
बी प्रत्यक्षहीं संभवैहै ॥ ११८ ॥

॥ दोहा ॥

गुरुको अस उपदेस सुनि ।

तत्त्वदृष्टि बुधिमंत ॥

ब्रह्मरूप लखि आतमा ।

कियो भेदभ्रम अंत ॥ ११९ ॥

“अहं ब्रह्म” या वृत्तिमें ।

निरावरन व्है भान ॥

दादू आदूरूप सो ।

यूं हम लियो पिछान ॥ १२० ॥

इति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकारी-
उपदेशनिरूपणं नाम चतुर्थस्तरंगः

समाप्तः ॥ ४ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

॥ अथ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन ॥ २१३-२७६ ॥

औ

॥ मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २७७ ३०३ ॥

॥ २१३ ॥ अदृष्टिका प्रश्नः— वेदगुरु सत्य होवै वा मिथ्या होवै । दोनूरीतिसैं वेदगुरुतैं अद्वैतज्ञान बनै नहीं ॥

पूर्वतरंगमें यह कहाः— “गुरुमुखद्वारा श्रवण किये वेदवाक्यतैं अद्वैतब्रह्मका साक्षात्कार होवैहै” । ताकूं सुनिके अदृष्टिनाम द्वितीयशिष्य यह शंका करैहैः—

१ वेदगुरु सत्य होवैं तौ अद्वैतकी हानि ।

२ असत्य होवैं तौ तिनतैं पुरुषार्थकी प्राप्ति बनै नहीं ॥

दोनूरीतिसैं वेदगुरुतैं अद्वैतज्ञान बनै नहीं ॥

॥ चौपाई ॥

वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये ।
तिनतैं भवदुख नस्यो न चाहिये ॥

जैसे मिथ्या मरुथलको जल ।

प्यासनासको नहिं तामैं बल ॥ १ ॥

सत्य वेद गुरु कहैं तु द्वैत
भयो गयो सिद्धांत अद्वैत ॥

यूं संकरमत पेखि असुद्धा ।

तज्यो सकल मध्वादि प्रबुद्धा ॥ २ ॥

“भयो” पदको प्रथमपादसैं अन्वय है ॥

यह संका भगवन् मुहि उपजै ।

उत्तर देहु दयाल न कुपिजै ॥

(॥ उत्तर ॥ २१४-२३६ ॥)

॥ २१४ ॥ ॥ शंकरमतकी प्रमाणता ॥

गुरु बोले सिषकी सुनि बानी ।

संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३ ॥

चारियार मध्वादिक जे हैं ।

वेदविरुद्ध कहत सब ते हैं ॥

यामैं व्यासवचन सुनि लीजै ।

संकरमतहि प्रमान करीजै ॥ ४ ॥

कलिमें वेदार्थ बहु करि है ।

श्रीसंकरसिव तब अवतरि है ॥

जैनबुद्धमत मूल उखारै ।

गंगातैं प्रभु मूर्ति निकारै ॥ ५ ॥

जैसे भानु उदय उजियारो ।
दूर करै जगमें अंधियारो ॥
सबवस्तुहि ज्युंको त्यूं भासै ।
संसै और विपर्यय नासै ॥ ६ ॥

वेदअर्थमें त्यूं अज्ञाना ।
नसि है श्रीशंकरव्याख्याना ॥
करि है ते उपदेस यथार्थ ।
नासहि संसय अरु अयथार्थ ॥ ७ ॥

अयथार्थ कहीये भ्रांति ॥

और जु वेदअर्थकं करि हैं ।
ते सठ वृथापरिश्रम धरि हैं ॥
यूं पुरानमें व्यास कही है ।
संकरमतमें मान यही है ॥ ८ ॥

मध्वादिकको मत न प्रमानी ।
यह हम व्यासवचनतैं जानी ॥
औरप्रमान कहूं सो सुनिये ।
वालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥ ९ ॥

तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा ।
तामें मत अद्वैत स्पष्टा ॥
श्रीशंकर अद्वैतहि गान्यो ।
तिनको मत यह हेतु प्रमान्यो ॥ १० ॥

॥ २१५ ॥ ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥

वालमीकरिषि वचन विरुद्धं ।
भेदवाद लखि सकल असुद्धं ॥ ११ ॥

टीका:— सर्वप्रकरणका भाव यह है:—
व्यासभगवाननै पुराणमें यह कहीहै:— “जब
कलिमें वेदके अर्थकूं नानाभांति करेंगे तब
कृपालुशिव । श्रीशंकर नाम धारके अवतार लेके
वद्विनाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यतैं उद्धार ।
स्वस्थानमें स्थापन । जैनबुद्धमतखंडन औ वेदका
यथार्थव्याख्यान करेंगे” ।

१ या व्यासवचनतैं श्रीशंकरमत प्रमाण है ॥

२ औ मध्वादिकनका भेदमत अप्रमाण है ॥

और उपनिषद् गीता सूत्र । ये तीनि
जो वेदांतके प्रस्थान हैं । तिनके यद्यपि
मध्वादिकननै किसीतरैं खीचके स्वस्वमतके
अनुसार व्याख्यान कियेहैं । तथापि व्यास-
वचनतैं श्रीशंकरकृत व्याख्यानहीं यथार्थ है ॥ औ

आदिकवि सर्वज्ञवाल्मीकऋषिनै उत्तररामा-
यण वासिष्ठनामग्रंथ कियाहै । तहां अद्वैतमतमें
प्रधान जो दृष्टिदृष्टिवाद है । सो अनेकइतिहासन-
सैं प्रतिपादन कियाहै । यातैं वाल्मीकवचन-
अनुसार अद्वैतमत प्रमाण है औ वाल्मीकवचन-
विरुद्ध भेदमत अप्रमाण है ॥

इसरीतिसैं सर्वज्ञऋषिमुनिवचनविरोधतैं
भेदवाद अप्रमाण कहा औ युक्तिसैं बी भेदवाद
विरुद्ध है । यह खंडनआदिकग्रंथनमें श्रीहर्षा-
दिकननै प्रतिपादन कियाहै । युक्ति कठिन है ।
यातैं भेदमतखंडनकी युक्ति नहीं लिखी ॥ औ

॥ २१६ ॥ ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥

ऋषिमुनिवचनतैं विरुद्ध भेदमतमें जैनमतकी
न्याई अप्रमाणता निश्चय हुयेतैं युक्तिसैं खंडन-
की आस्तिकअधिकारीकूं अपेक्षा बी नहीं ।
यह तीनिचौपाईसों कहैहैं:—

॥ चौपाई ॥

कियो ग्रंथ श्रीहर्ष जु खंडन ।
खंडनभेद एकतामंडन ॥
लिख्यो तहां यह बहु विस्तारा ।
भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥ १२ ॥

और भेदधिकार जु ग्रंथा ।
तहां भेदखंडनको पंथा ॥
कठिन दुरूहर्तक है ते अति ।
नहीं पैठिहि सिष तिनमें ते मति १३
यातैं कही न ते तुहि उक्ती ।
करै जुं भेदहि खंडन युक्ती ॥
अप्रमान मत भेद लख्यो जब ।
खंडनमें युक्ति न चाहियत तब ॥ १४ ॥
वेदवचनसैं बी भेदमत विरुद्ध है । यह
कहैहैं:-

भेदप्रतीति महादुखदाता ।
यैम कठमें यह ढेरत ताता ॥
यातैं भेदवाद चित त्यागहु ।
इक अद्वैतवाद अनुरागहु ॥ १५ ॥
॥ १ ॥ “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति-

॥ २१६ ॥ श्रीहर्षमिश्राचार्यनामक सरस्वतीकरि
अनुगृहीत अद्वैतवादी पंडित भयेहैं । तिनोनें जु
कहिये जे । खंडन कहिये खंडनखंडखाद्यनामकग्रंथ
कियाहै । तामैं ॥

॥ २१७ ॥ दुरूहर्तक कहिये जिनकी दुःखसैं
बुद्धिमैं कल्पना होवै । ऐसी प्रतिवादीके अनिष्टके
संपादनरूप तर्क नाम युक्तियां हैं ॥

य इह नानेव पश्यति”

इति श्रुतेः ॥

॥ १ ॥ “द्वितीयाद्वै भयं भवति” ॥
॥ २ ॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति
न स वेद यथा पशुरेव स
देवानां”

इति द्वे श्रुती ॥

अर्थः—

जो द्वितीयकूं मतिमें धारै ।
भय ताकूं यह वेद पुकारै ॥
ज्ञेय ध्येय मोतैं कछु औरा
लखै सु पसु यह वेद ढंढोरा ॥ १६ ॥
सिष यातैं मध्वादिकवानी ।
सुनी सु बिसरह अति दुखदानी ॥
द्वैतवचन तब हियमें जौलौं ।
वहै साछात् अद्वैत न तौलौं ॥ १७ ॥
(॥ राजाके मंत्री भर्तृकी कथा
॥ २१७-२२८ ॥)
॥ २१७ ॥ ॥ भर्तृका तपस्वी होना ॥
द्वैतवचनको स्मरन जु होवै ।
वहै साछात् तु ताहि विगौवै ॥

॥ २१८ ॥ यम कहिये धर्मराजा । सो कठमें
कहिये कठवल्लीउपनिषद्में । यह वार्ता ढेरत कहिये
पुकारतेहैं ॥

॥ २१९ ॥ अर्थः—“जो पुरुष इस परमात्माविषै
नानाकी न्याई देखताहै । सो मृत्युतैं मृत्युकूं पावताहै”
॥ इति ॥

पूर्वस्मृती साछात विनासत ।

सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत १८

राजाको इक भर्छु मंत्री ।

राज काज सब ताके तंत्री ॥

और मुसाहिब मंत्री जेते ।

करैं ईरपा तासू तेते ॥ १९ ॥

तंत्री कहिये आधीन ॥

करि न सकत भर्छुकी हाना ।

महाराज निजजिय प्रिय जाना ॥

तब सब मिलि यह रच्यो उपाया ।

धौरी दौर दंगा मचवाया ॥ २० ॥

सो सुनि राजहि करी कचहरी ।

लिये बुलाय मुसाहिब जहरी ॥

तिनसूं कह्यो बेग चढि जावहु ।

दौरतैं धारि सु धूम नसावहु ॥ २१ ॥

तब सब मिलि उत्तर यह दाना ।

सदा एक भर्छुहि तुम चीना ।

मरनलिण अब हमहिं पठावतु ।

भर्छुकूं कहु क्यूं न चढावतु ? ॥ २२ ॥

तब बोल्यो भर्छु कर जोरी ।

महाराज सुनु बिनती मोरी ॥

॥ २२० ॥ दौर धारि कहिये धाडाकरिके ॥

॥ २२१ ॥ दौरत धारि कहिये धाडा करनै-
वालेकी । धूम कहिये लडाईकूं । सु कहिये अच्छी-
तरहसैं । नसावहु कहिये नाश करहु ॥

॥ २२२ ॥ बुझारी ॥

आज्ञा होय मोहि यह रौरी ॥

मारूं सकल धारि जो दौरी ॥ २३ ॥

तब भर्छुकूं बोल्यो राजा ।

तुम चढि जाहु समारहु काजा ॥

ते जातहि भर्छु सब मारे ।

बैनैक कृषीबल किये सुखारे ॥ २४ ॥

भर्छु विजय सुन्यो तिन जबही ।

राजापैं भाख्यो यह तबही ।

“भर्छु मन्यो न सुधन्यो काजा” ।

मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥ २५ ॥

औरप्रधान मुँसाहिब कीनो ।

छत्र रु पीनैसैं पंखा दीनो ॥

बंदोबस तिन कीने अपनहु ।

सुनै न राजा भर्छु सुपनहु ॥ २६ ॥

सब वृत्तांत भर्छु तब सुनिके ।

रूप तपस्वि धन्यो यह गुनिके ॥

राजापैं मुहि जान न दै हैं ।

गये द्वारलग प्रानहु लै हैं ॥ २७ ॥

अबलग सबहि पदारथ भोगैं ।

देह रु इंद्रिय रहे अरोगैं ॥

॥ २२३ ॥ वैश्य (धनिक) ॥

॥ २२४ ॥ खेतीकरनैवाले ॥

॥ २२५ ॥ और मुसाहिब कहिये वजीर (लघु-
मंत्री)कूं । प्रधान (मुख्यमंत्री) कीनो ॥

॥ २२६ ॥ पालखी ॥

तिथि^{२२७} जो चारि चैतुर्पद सोहत ।
च्यारि फूल फल खग मन मोहत ॥२८॥

॥२९८॥ ॥ नारीकी निंदा ॥

“तिथि” आदि “खग” अंत । ये दोपदके
अर्थका

दोहा ॥

॥ च्यारिचतुर्पद ॥

करि^{२२९} कर उरु मृग खुरु पुरज ।

केहरिसी कटि मान ॥

लोयन चपल तुरंगसै ।

बरनै परैमसुजान ॥ २९ ॥

॥ च्यारिफूल ॥

कमलवदन अलसी कुसुम ।

चिबुकचिन्ह मतिधाम ॥

॥ २९७ ॥ इहांसैं लेके ३४ वें छंदपर्यंत
काव्यग्रंथनकी रीतिसैं जो स्त्रीके अंगनका वर्णनरूप
आरोप कियाहै । सो दोषदृष्टिरूप अपवादअर्थ है ।
काहेतैं लक्ष्य जो अमाज तिस बिना वाणके प्रहारकी
न्याई आरोपविना अपवाद होवै नहीं । यातैं प्रथम
विषयासक्तपामरकविजनोंके कथनका अनुवादरूप
आरोप कियाहै । पीछे या तरंगके ३५ वें छंदसैं स्त्रीके
अंगनमें दोषदृष्टिरूप अपवाद कहेंगे ॥

जातैं पीछे अपवाद कियाहै । तातैं इहां स्त्रीके
अंगनकी उपमामैं तात्पर्य नहीं । किंतु तैसी उपमा
देनैवाले विषयलंपटजनोंके उपहासमें तात्पर्य है । सर्व-
काव्यग्रंथनका बी यही अभिप्राय है ॥

उक्त स्त्रीके अंगनकी उपमाका यथास्थितखंडन
हमनै रूपकादर्शमें शृंगारवैराग्यके प्रसंगमें लिखाहै ।
तहां देख लेना ॥

॥ २२८ ॥ च्यारी पगवाले पशुकी न्याई ॥

तिलप्रसूनसी नासिका ।

चंपक तनु अभिराम^{३३१} ॥ ३० ॥

॥ च्यारिफल ॥

बिंब अधर दारिम दसन ।

उरज^{३३२} बिलसे धीर ॥

कोहर^{३३३}सी एडी कहत ।

कोवीद मति गंभीर ॥ ३१ ॥

॥ च्यारिखग ॥

है मेराल^{३३४}सी मंदगति ।

कंठ कैपोत सुदार ॥

पिकसी बानी अति मधुर ।

मोरपुच्छसै वार ॥ ३२ ॥

॥ चौपाई ॥

गंग पयोनिधि कबहु न त्यागत ।

जातैं रसिकसु मन अनुरागत ॥

॥ २२९ ॥ करिकर कहिये हस्तीके सूंड जैसी ।
उरु कहिये साथर (जानूसैं उपरका अंग) है ॥

॥ २३० ॥ काव्यग्रंथनमें कुशल ॥

॥ २३१ ॥ तनु जो शरीर । ताका अभिराम
कहिये आकार ॥

॥ २३२ ॥ उरज कहिये पयोधर बिलसे कहिये
बिल्वफल जैसै है औ धीर कहिये सघन होनेतैं स्थिर
हैं । अथवा धीर कहिये हे धीर ! ॥

॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैसै पत्तेवाला । तैसाही
छोटाशाकका वृक्षविशेष है । ताका नाम कोहर
है । याहीकू हिंदुस्थानमें फारसीशब्दमें सलगम बी
कहतेहैं । ताके मूलमें प्याज जैसा लालरंगवाला गोल-
फल होवैहै । ताका नाम कोहरफल है । तिस जैसी
स्त्रीकी एडी कवि कहतेहैं ॥

॥ २३४ ॥ हंसपक्षी जैसी ॥

॥ २३५ ॥ कोकिलानामकपक्षी जैसी ॥

विधि तिलोत्तमा अपर बनाई ।
 हन्यो सुंद जिनें सो न सुहाई ॥३३॥
 मिहिंदी जावक कर पद रागा ।
 तिनको में किय निमिष न त्यागा ॥
 और भोग^{२३७} तिनके उपकरना ।
 भोगे^{२३८} सबें निकट भौ मरना ॥ ३४ ॥
 अहो मूढ को मम सम जगमें ।
 भौ लंपट अबलग में भगमें ॥
 गीलो मलिन मूत्रतैं निसिदिन ।
 सबत मांसमय रुधिर जु छैतैं बिन ३५
 चर्म लपेट्यो मांसमलीना ।

ऊपरि वार असुद्ध अलीना ॥
 इनमें कौन पदारथ सुंदर ।
 अतिअपवित्र ग्लानिको मंदिर ॥३६॥
 तियकी^{२४०} जंघ जघन्य सदाही ।
 रंभा करि कर उपमित जाही ॥
 आर्द्र मूतको मनु पतनारो ।
 रुधिर मांस त्वक अस्थि पसारो ॥३७॥
 लगत जु नीके स्तैलनितंबा ।
 तिनके मध्य मलिन मैलंबा ॥
 तट ताके ते अतिदुर्गंधा ।
 वहै आसक्त तहां सो अंधा ॥ ३८ ॥

॥ २३६ ॥ जिन कहिये जिस ब्रह्माकी रची
 हुई तिलोत्तमानै सुंद औ तिसकरि उपलक्षित निसुंद-
 नामक दैत्य । हन्यो कहिये मरवायोहै । यातैं सो
 तिलोत्तमा हत्यारी होनैतैं न सोहाई कहिये अच्छी
 नहीं औ मेरी स्त्री हत्यारी नहीं । यातैं तिस ब्रह्मदेव-
 रचित तिलोत्तमानामकअपसरतैं वी उत्तम है । यह
 अभिप्राय है ॥

इहां यह महाभारतगत कथा है:- कोई सुंद-
 निसुंदनामक दोनों दैत्य भ्राता थे । तिनोने तप-
 करिके ब्रह्मदेवसैं ऐसा वर लियाकि:- “हम दोनूं भ्राता
 परस्परके हाथसैं लड मरैं तो मरैं परंतु दूसरे किसीके
 हाथसैं मरैं नहीं” ॥ ऐसा वर पायके त्रिलोकीकूं दुःख
 देनै लगे । तब ब्रह्मदेवनै दोनूंभ्राताकी प्रीतिभंगके
 निमित्त सारेजगत्की स्त्रियनतैं अतिसुंदर ऐसी
 तिलोत्तमा नाम अपसरा रचिके ब्रह्मलोकसैं पृथ्वीपर
 तिन दोनूंदैत्यनके पास गेरी । ताकूं देखिके वे दैत्य
 प्रच्छा करनै लगे कि:- “तूं हम दोनूंकूं वरौगी?” । तब
 तिसनै कछा कि:- “मैं एककूं वरौंगी । दोकूं नहीं” ॥
 फेर सो तिन दोनूंकूं भिन्न भिन्न एकांतमें बुलायके
 कहत भई कि:- “तूं दूसरे भाईकूं मार तो तुजकूं
 बरुंगी” इसरीतिसैं दोनूंसैं न्यारा न्यारा मंत्र (सलाह)

किया । तब वे दोनूं भ्राता परस्पर लड मरे ॥

इसरीतिसैं वह तिलोत्तमा सुंद औ निसुंद दैत्यके
 मारनैमें निमित्त भई । यातैं सो हत्यारी है ॥

॥ २३७ ॥ और खानपानआदिक अन्यइंद्रियन-
 के विषयनके भोग । तिनके (स्त्री भोगके) उपकरण
 कहिये सामग्री है ॥

॥ २३८ ॥ इहांसै लेके ३८ वें छंदपर्यंत जो
 पाठ है । सो स्त्रीके पास पुरुषकूं वांचना योग्य नहीं ॥

॥ २३९ ॥ शस्त्रादिककी चोटसैं जो अंग फटे ।
 ता फटनैकूं छत (क्षत) कहतेहै । तिस विना ऋतु-
 कालमें स्त्रीकी योनितैं मांसमय रुधिर स्रवताहै । सो
 ग्लानिका स्थान है ॥

॥ २४० ॥ स्त्रीकी जंघ कहिये ऊरु नाम साथर ।
 सो सर्वकालमें जघन्य कहिये निष्कृष्ट है । जाकूंरं भा
 कहिये कदलीका खंभा औ करीकर कहिये हस्तिकी
 मुंड । तिनकरिके उपमित कहिये केइक विषयलंपट-
 कवि उपमायुक्त करतेहैं । सो जंघ मनु कहिये मानौ
 आर्द्र (गीलो) मूत्रको पतनारो कहिये वर्षाकालमें
 जिसतैं ग्रहके उपरका जल गिरे ऐसा पञ्चवारा है ॥

॥ २४१ ॥ कटिपश्चात्भाग ॥

॥ २४२ ॥ गुद (मूलद्वार) ॥

अधर जो थूक लारसैं भीजत ।
तजि ग्लानि निजमुखमें दीजत ॥
दृष्टमदा नारी मदिरा भजि ।
सुद्धअसुद्ध विवेक दियो तजि ॥३९॥
दृष्टमदा कहिये जाके देखतही मद चढै ॥
कहत नारिके अंग जु नीके ।
करत विचार लगत यूं फीके ॥
कपट कूटको आकर नारी ।
मैं जानी अब तजन विचारी ॥४०॥
॥२१९॥ ॥ भर्खुके वैराग्यका कथन ॥

कलाकंद दधि पोर्यैस पेरा ।
तंदुल घृत व्यंजन बहुतेरा ॥
और विविधभोजन जे कीने ।
तिन सबके रसना रस लीने ॥ ४१ ॥
अबलों भई न तृप्ति जु याकूं ।
यातैं वृथा पोषिना ताकूं ॥
छुधा विनासहि बन फल कंदा ।
वहै क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२ ॥
गुहा महल बन बाग घनेरा ।
क्यूं राजाको वहै हूं चेरौं ॥
सैजसिला अरु निजभुज तकिया ।
निर्झरजल कर पात्र नै रुकिया ॥४३॥

॥ २४३ ॥ समूहको औ तजन विचारी कहिये
तजवेकूं विचारकी विषय करीहै ॥

॥ २४४ ॥ चावल औ दुग्धसैं बनाया जावैहै
ऐसा दुग्धपाक ॥

॥ २४५ ॥ भोजन ॥

॥ २४६ ॥ किंकर कहिये चाकर ॥

बैठी इकंत होय सुछंदा ।
लहिये भर्खु परमानंदा ॥
बिन एकांत न आनंद कबहू ।
मिलै अविधलों पृथ्वी सबहू ॥ ४४ ॥
॥२२०॥ राजासैं लेके ब्रह्मापर्यंत सर्वसुख
एकांतमें होवैहै ॥

॥ दोहौं ॥
पृथ्वीपती निरोग युव ।
दृढ स्थूल बलवंत ॥
विद्यायुत तिहि भूपमें ।
मानुष सुखको अंत ॥ ४५ ॥
॥ चौपाई ॥
जे मानव गंधर्व कहावत ।
ता नृपतैं सतगुनसुख पावत ॥
होत देव गंधर्व जु औरा ।
तिनतैं तहैं सौगुनसुख व्यौरा ॥४६॥
सुख गंधर्व देवको जो है ।
तातैं सतगुन पितरनको है ॥
पुनि अजानदेवमें तिनतैं ।
सौगुन कर्मदेवमें जिनतैं ॥ ४७ ॥
मुख्यदेव जे हैं पुनि तिनमें ।
कर्मदेवतैं सौगुन जिनमें ॥

॥ २४७ ॥ न रुकिया कहिये मृत्तिकाका कूजा
औ तिसकरि उपलक्षित लोटाआदिक पात्र नहीं ।
किंतु स्वतःसिद्ध कररूप पात्र है ॥

॥ २४८ ॥ इहांसैं लेके ९१ वें छंदपर्यंत जो
अर्थ कहाहै । सो तैत्तिरीयउपनिषद्का है । सो हमनै
ईशाच्योपनिषद्गत ता उपनिषद्की भाषाटीकामें
सविस्तर लिखाहै ॥

जो त्रिलोकपति इंद्र कहीजै ।

तामैं पुनि सौगुन गिनि लीजै ॥४८॥

मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र । बाराआदित ।
आठ वसु । ये इकतीस ॥

सबदेवनको गुरु बृहस्पति ।

लहै इंद्रतैं सतगुन सुखगति ॥

जाको नाम प्रजापति भाखत ।

गुरुतैं सुख सौगुन सो राखत ॥४९॥

ताहूतैं सौगुन ब्रह्महि सुख ।

लहै न रंचक सो कबहू दुख ॥

इतनै या क्रमतैं सुख पावत ।

तैतिरीयश्रुति यूं समुझावत ॥ ५० ॥

॥ सोरठा ॥

राजातैं ब्रह्मांत ।

कह्यो छु सुख सगरो लहै ॥

रहत सदा एकांत ।

कामदग्ध जाको न हिय ॥५१॥

॥ चौपाई ॥

वहै एकांत देसमैं अस सुख ।

युवति पुत्र धन संग सदा दुःख ॥

॥२२१॥ ॥ अथयुवतिसंगदुःखवर्णन ॥

युवति कुरूप कुबोलिनि जाके ।

सदा सोक हिय वहै यह ताके ॥५२॥

॥ २४९ ॥ पुरीषपंडा कहिये विष्ठाका पिंड ॥

॥ २९० ॥ भूतनी (चूडेल) ॥

॥ २९१ ॥ श्यालनामकपशुकी स्त्री (श्यालनी) ॥

॥ २९२ ॥ इहां यह अर्थ है:-व्यभिचारादि
अपराधतैं अथवा वैराग्यतैं स्त्रीका त्याग होवैहै । या
स्त्रीका कुरूप औ कुबोल जो है सो पूर्वकर्मके संयोग-

^{२४९}
प्रभु पुरीषपंडा यह रंडा ।

दिय मुहि कौन पापको दंडा ॥

बोलत बैन व्याल कागनिके ।

भेड भैसि न्योरी नागनिके ॥ ५३ ॥

^{२५१}
भूत भावती ऊठनिको है ।

बोल खरीको सुनि खर मोहै ॥

रैनि छु ऊंचे स्वरहि उचारत ।

स्यार हजारन सुनत पुकारत ॥५४॥

निरपराध तिय बिन वैरागा ।

तजत न बनत पाप जिय लागा ॥

रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मन ।

तिय कुबोल सुनि लखि कुरूप तन ५५

कामनि वहै छु सुरूप सुबानी ।

सो कुरूपतैं वहै दुखदानी ॥

चमकचामकी पियहि पियारी ।

अर्थ धर्म नसि मोछ बिगारी ॥५६॥

॥२२२॥ अथ युवतिसंगसैं धनबिगार ॥

मीठे बैन जहरयुत लडवा ।

खाय गमाय बुद्धि वहै भडवा ॥

और कछु सुपनहु नहि देखै ।

कामअंध इक कामनि लेखै ॥ ५७ ॥

तैं ईश्वरनै रच्याहै । इसमैं याका वर्तमानअपराध
नहीं औ मेरे चित्तमैं वैराग्य बी नहीं । तातैं निरपराध-
स्त्रीका वैराग्य बिना त्याग कियेतैं मुजकूं पाप
लगेगा । यातैं याका त्याग करना बनता नहीं । किंतु
“पाप जिय लागा” कहिये मेरे जीवकूं पूर्वजन्ममें
किये पापका यह स्त्रीरूप फल प्राप्त भयाहै ॥

धन कछु मिलै जु बाहिर घरमें ।
सो सब खरचै कामनि धरमें ॥
भूषन वस्त्र ताहि पहिरावै ।
गुरु पितु मात यादिहु न आवै ॥५८॥

पायस पान मिठाई मेवा ।
देय भक्तितैं तिय निजदेवा ॥
^{२५३}नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटै ।
तियैकूसान पियबैलहि कूटै ॥ ५९ ॥
॥२२३॥ अथ युवतिसंगसैं धर्मविगार ॥

ज्युं सूवा पिंजरेमें बंधुवा ।
सिखयो बोलत सुद्ध असुद्ध वा ॥
तैसें जो कछु नारि सिखावत ।
सो गुरु पितु मातही सुनावत ॥६०॥

जैसें मोर मोरनी आगै ।
नाचि रिझाय आप अनुरागै ॥
तैसें विविधवेष करि तियको ।
मन रिझाय रीझत मन पियको ॥६१॥

जैसें दुहूनको मन अनुराग्यो ।
तबहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥
भये वावरे वसनहु त्यागे ।
अतिउन्मत घूरन पुनि लागे ॥६२॥

प्रेतरूप धरि नम्र अमंगल ।
भिरि फिरि भिरत मेष मन दंगल ॥

ज्युं लोटत मद्य पि मतवारो ।
गिनत मलीन गलीन न नारो ॥६३॥

त्यूं नरनारी मदन मदअंधे ।
अतिगलीन अंगनमें बंधे ॥
करत मदन मद भ्रम जे मनकूं ।
वहै अचरज सुनि त्यागी जनकूं ॥६४॥

नसै मदनमदतैं मति नरकी ।
लखत न ऊंच नीच परघरकी ॥
तियहुं वावरी मदन बनाई ।
क्रियादुखद जिहि वहै सुखदाई ॥६५॥

प्रबल काममदिरा मद जागै ।
तब द्विज-तिय धौनकतैं लागै ॥
पिये मदन मदिरा नरनारी ।
ऐसें करत अनंतखुवारी ॥ ६६ ॥

कामदोष यूं नरहि विगोवत ।
सो प्रकट सुंदरी तिय जोवत ॥
यातैं अतिसुरूप तिय दुखदा ।
ताको त्याग कहत सुनि सुखदा ॥६७॥

जो सुरूप तियमें अनुरागत ।
विषसम दुखद पेखि नहिं भागत ॥
उभयलोककी करत सु हानी ।
मुनिजन गन गुन साख बखानी ॥६८॥

बैलकूं कूटै ॥

॥ २९३ ॥ खेरूप नाथ (बैलकी नासिकाविषै
डालनैके सूत्र) करिके नाथ्यो कहिये बांध्यो पतिरूप
बैल सो छूटै नहीं ॥

॥ २९५ ॥ इहांसैं लेके ६६ वें छंदपर्यंत जो
पाठ है । सो स्त्रीके पास पुरुषनै वांचना न चाहिये ॥

॥ २९६ ॥ धानक नाम पारधीका वा भोयाका है ॥

॥ २९४ ॥ स्त्रीरूप खेतीकी करनैवाली प्रतिरूप

॥२२४॥ युवतिसंगसैं बिंदुका नाश ॥

जो नानाविध भोजन खावै ।

रस ताको फल बिंदु उपावै ॥

जीवन बिंदु अधीन सबनको ।

नसत सोक बिंदुहुतैं मनको ॥ ६९ ॥

वहै जब जनको मन मलवासी ।

करत सोक अति धरत उदासी ॥

रुधिर निवास धरत मन जबहू ।

चंचल अधिक रजोगुन तबहू ॥ ७० ॥

जब मन करत बिंदुमें वासा ।

तबैं सोक चंचलता नासा ॥

पुनि आपहि बलवत जन जानै ।

वहै प्रसन्न सुभ कारज ठानै ॥ ७१ ॥

बिंदु अधिक होवै जा जनमें ।

सुंदरकांतिरूप ता तनमें ॥

बिंदुहुको तनमें उजियारो ।

नसै बिंदु तन मनु हतियारो ॥ ७२ ॥

जाको बिंदु न कबहु नासै ।

^{२५७} बलि न ^{२५८} पलित तिहि तन परकासै ।

॥ २१७ ॥ बलि नाम वृद्धावस्थामें शरीरकी त्वचामें वल् (सल) पडतेहैं तिसका है । याहीकुं जोगरी औ पेटी बी कहतेहैं ॥

॥ २१८ ॥ पलित नाम केश श्वेत होवैहैं तिसका है ॥

॥ २१९ ॥ षण्मासके अभ्याससैं जिह्वाके मूलकी नाडीकुं २१ रोमपरिमित क्रमतैं छेदिके जिह्वाकुं बढावतेहैं । ता जिह्वाकुं योगी लंबका कहैहैं ॥

ऊर्ध्वगमनकरिके मूर्ध्वनिमें स्थित भये प्राण-

योगी करत ^{२५९} खेचरीमुद्रा ।

तातैं बिंदु राखि वहै भद्रा ॥ ७३ ॥

अष्टसिद्धि जे धारत योगी ।

बिंदु खसै हारत ते भोगी ।

अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें ।

तिहिं तिय छीनि लेत निजभगमें ७४

ज्यूं किसान बेलनमें ऊँपहि ।

पीरत लेत निचोरि पियूषहि ॥

वार वार बेलनमें धारहि ।

वहै असार दय्या तब जारहि ॥ ७५ ॥

हलकी बाध गंडेकी बंधी हुई बेलनमें देवै ।

ताका नाम दय्या पंजाबमें प्रसिद्ध है ॥

त्यूं तिय भीचि भुजनमें पीकूं ।

भरत योनि घट खीचि अमीकूं ॥

पुनिपुनि करत क्रिया नित तौलौं ।

सेष बिंदुको बिंदु न जौलौं ॥ ७६ ॥

कियो असार नारि नरदेहा ।

खीच फुलेल फूल ज्यूं खेहा ॥

वायुके रोकनैअर्थ तालुके छिद्रमें ता लंबकाकूं लगावना । ताकूं खेचरीमुद्रा कहतेहैं । तातैं सारेशरीर-विषे कामादिवृत्ति सहित मनके प्रचारके अभावसैं बिंदु जो वीर्य ताकी रक्षाकरिके भद्रा कहिये योगीका कल्याण होवैहै ॥

॥ २६० ॥ बेलन नाम कोलका है । याहीकुं किसीदेशमें चींचोडा बी कहतेहैं ॥

॥ २६१ ॥ गुडशकरका उपादान ऐसा इक्षु-दंड (गन्ना) । याके टुकडेकुं गंडा कहतेहैं ॥

भौ अकाम सब ताहि जरावै ।
 सूके बैन मुरार लगावै ॥ ७७ ॥
 वहै छु सुरूप जोर धन भारी ।
 ता नरपै नारी बलिहारी ॥
 करि सुरूप धन बलको अंता ।
 कहत ताहि तूं काको कंता ॥ ७८ ॥
 तिहि पुनि मिलन चहै छु अनारी ।
 कर धरपै धरतहु दै गारी ॥
 नाक चढाय आंखिहू मोरै ।
 जाय न पति सैजहुके धोरै ॥ ७९ ॥
 कोटिवज्र संघात छु करिये ।
 सबको सार खीचि इक धरिये ॥
 तियके हिय सम सो न कठोरा ।
 रिषि-मुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥ ८० ॥
 करत गुमान हटत तिय ज्यूं ज्यूं ।
 चिपटत सठ मति जन मन त्यों त्यों ॥
 कबहुक ताको वांछित करिके ।
 मरन अंत छोडत न पकरिके ॥ ८१ ॥
 पढ्यो पुरान वेद स्मृति गीता ।
 तर्कनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥
 करत अधीन ताहि तिय ऐसैं ।
 बाजीगर बंदरकूं जैसैं ॥ ८२ ॥
 सब कछु मन भावत करवावत ।

पढ़ै-पसुहि भलभांति नचावत ॥
 उक्ति युक्ति सब तवही विसरै ।
 जब पंडित पढि तियपै दिसरै ॥ ८३ ॥
 जब कबहु सुमरत यह वेदा ।
 तब तियमें मानत कछु खेदा ॥
 तिहिं त्यागनकी इच्छा धोरै ।
 पुनि तिय नैन सैन सर सारै ॥ ८४ ॥
 जहरकटाछ नैनसर बोरै ।
 तानि कमान भौंह जुग जोरै ॥
 मारत सारत हिय सब जनको ।
 विज्ञहूं वचत न धन सठ गनको ८५
 विज्ञ कहिये विद्वानहु न वचत । सठगनको
 धन कहिये कहा चीज ॥
 भयो न तियमें तीव्रविरागा ।
 यूं मतिमंद करत पुनि रागा ॥
 करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर ।
 हुकम करै बैठी मनु ठाकर ॥ ८६ ॥
 जे नर नारनयनसर वीधे ।
 तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥
 भलो बुरो सुखदुख सब विसरत ।
 ते कैसैं भवदुखतैं निसरत ॥ ८७ ॥
 नारि बुरी वेस्या अरु परकी ।
 तीजी नरकनिसानी घरकी ॥

॥ २६२ ॥ उल्मुक (अर्धजलया काष्ठ) ॥ इहां
 आगे ७९ वीं चौपाईमें “अनारी (अनाडी)” याका
 ताकी वृद्धपुरुषमें अरुचिकूं नहीं जाननेवाला मूर्ख ।
 यह अर्थ है ॥ औ “कर धरपै धरतहु” याका धर
 नाम धड जो शरीर तापै हस्त लगावतैहीं । यह
 अर्थ है ॥ औ “धोरै” कहिये समीप ॥

॥ २६३ ॥ ईहा काव्यशास्त्रउक्त सामान्या (वेस्या)
 परकीया (परकी) औ स्वकीया (घरकी) इसभेदतैं
 तीनप्रकारकी जे नायिका हैं । तिनका त्याग
 बतायाहै ॥

तजत विवेकी तिहूँमें नेहा ।

करै नेह तिह सठमुख खेहा ॥ ८८ ॥

॥ दोहा ॥

अर्थ धर्म अरु मोछकूँ ।

नारि विगारत ^{२६४} ऐन ॥

सब अनर्थको मूल लखि ।

तजै ताहि व्है चैन ॥ ८९ ॥

॥ २२५ ॥ ॥ पुत्रसंगदुःखवर्णन ॥

पुत्र सदा दुख देत यूँ ।

विन प्राप्ति दुख एक ॥

गर्भसमय दुख जन्म दुख ।

मरै तु दुःख अनेक ॥ ९० ॥

॥ चौपाई ॥

गर्भ धरत जौलों नहिं नारी ।

^{२६५} दुख दंपति मन तौलों भारी ॥

व्है जु गर्भ यह चिंत न नासै ।

पुत्री होय कि पुत्र प्रकासै ? ॥ ९१ ॥

गर्भ गिरनके हेतु अनंता ।

तिनतैं डरत करत अतिचिंता ॥

व्है जु पूत नवमास बिहानै ।

जननी जनक अधिक दुख सानै ९२

नवग्रहमें इक द्वै नहिं विगैरै ।

अस जनको जन्म न जग-सगरै ॥

॥ २६४ ॥ अच्छीतरहसैं ॥

॥ २६५ ॥ स्त्री औ पतिके ॥

॥ २६६ ॥ उरदमगचावलआदिकरंधितअन्नका

वा मांसका बलिदान ठीकरैमें किंवा पत्रावलीमें

विगैरै ग्रहकी निसिदिन चिंता ।

करत मातपितु बैठि इकंता ॥ ९३ ॥

सिसु उदास व्है जब तजि बोबा ।

तब दोऊ मिलि लागत रोबा ॥

यूं चिंतत कछु गये महीनैं ।

दांत पूतके निकसै झीनैं ॥ ९४ ॥

मरत बाल बहु निकसत दंता ।

तब यह चिंता दुख तिय कंता ॥

जिये दूबरो दुखतैं वारो ।

देखि चुहारो धरत उतारो ॥ ९५ ॥

म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी ।

तिनतैं झरवावत द्विज धोरी ॥

सइयद खाजा पीर फकीरा ।

धोकरत जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६ ॥

जाकूं हिंदु कबहु नहिं मानै ।

पुत्रहेतु तिहि इष्ट पिछानै ॥

भैरो भूत मनावत नाना ।

धरत सिर्वेवल भूमिमसाना ॥ ९७ ॥

^{२६७} धानकको डमरु धरि बाजै ।

कर जोरत पूजत नहिं लाजै ॥

औरजंत्र तावीज धनैरै ।

लिखि मढवाय पूत-गर गेरै ॥ ९८ ॥

निजकुलमें इक अच्युतपूजा ।

किनहु न सुपनहु सुमन्यो दूजा ॥

डालिके चौबटेमें किंवा स्मसानमें रखतेहैं । ताका नाम शिवावल है ॥

॥ २६७ ॥ धानकको कहिये पारधीको । डमरु कहिये डाक घरमें बाजताहै ॥

सो कुल नेम पूतहित त्याग्यो ।
व्यभिचारन ज्यूं जहँतहँ लाग्यो ॥९९॥

होत सीतलाको जब निकसन ।
नसेत मातपितु मनको विकसन ॥
स्नानक्रिया तजि रहत मलीना ।
परमदेव गदहाकूँ कीना ॥ १०० ॥

मोरि वाग बकसहु सिसु मोरा ।
गदहा मात चराऊं तोरा ॥
यूं कहि चना गोदमें धारै ।
बिनती करि गदहाकूँ चारै ॥ १०१ ॥

अस अनंतदुखतैं सिसु पारन ।
जुवा होत लौं औरैहँजारन ॥
उमर पूतकी व्है जो थोरी ।
मरि है करहु उपाय करोरी ॥१०२॥

मरै मातपित कूटहि माथा ।
मानि आपकूँ दीन अनाथा ॥
हाय हाय करि निसदिन रोवै ।
करि धिकधिक निजजन्म विगोवै १०३

पूत मरनको व्है दुख जैसो ।
लखत सपूत अपूत न तैसो ॥

जो जीवै तौ होतहि तरुना ।

लगत नारिके पोषन भरना ॥१०४॥

सपूत कहिये जाका पूत जीवैहै । औ अपूत
कहिये जाके पूत नहीं हुआ ॥

जिन अनेकयत्ननि प्रतिपारौ ।

तिनकूँ जल प्यावन है भारौ ॥

रजनि-सैजपैं सिखवै नारी ।

तव पितमात देहु मुहि गारी ॥१०५॥

व्है सुपूत तौ प्रातहि उठिके ।

नवैं दूरतैं माथ न गठिके ॥

चहै मातपित आवैं नरै ।

पूत न सन्मुख आंखिहु हेरै ॥१०६॥

व्है कुपूत तौ उठतहि प्राता ।

वचन गारिसम बकि असुहाता ॥

जुदौ होय ले सब घरको धन ।

दे पितमातहि इक तिनको तन ॥१०७॥

फेरि संभारत कबहु न तिनकूँ ।

पोषत सबदिन तिय-निज-तनकूँ ॥

देखि लेत पितमात उसोसा ।

याविधि पुत्र सदा दुखरासा ॥१०८॥

॥ २६८ ॥

१ युवावस्थासैं पूर्व बालककी खेलमें रुचि
विशेष होवैहै । ताकूँ बलसैं प्रवृत्ति करावनैसैं
प्रतिदिन दुःख होवैहै । और

२ विद्याशालामें अन्यबालकनकूँ मारि आवै किंवा
आप मार खाई आवै तौ बी क्लेश होताहै ।

३ फेरमंदसंस्कारतैं पढै नहीं तौ बी चिंता होवैहैऔ

४ पढै अरु व्यवहारनिपुण न होवै तौ बी चिंता
होवैहै ।

५ फिर जुगारआदिकदुर्व्यसनमें लगै तौ बी चिंता
होवैहै ।

६ फेर तिसकी साधीके निमित्त बड़ी चिंता
होवैहै ।

७ फेर तिसके विवाहके निमित्त बी चिंता होवैहै ॥
इससैं आदिलेके युवावस्थापर्यंत मातापिताकूँ
अनंतदुःख होवैहै । यह भाव है ॥

॥ दोहा ॥

करि विचार यूं देखियें ।

पुत्र सदा दुखरूप ॥

सुख चाहत जे पूततैं ।

ते मूढनके भूप ॥ १०९ ॥

॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवर्णन ॥

तजि तिय पूत जु धन चाहै ।

ताके मुखमें धूर ॥

धन जोरन रच्छा करन ।

खरच नास दुखमूर ॥ ११० ॥

॥ चौपाई ॥

जो चाहै माया बहु जोरी ।

करै अनर्थ सु लाख करोरी ॥

जातिधर्म कुलधर्म सु त्यागै ।

जो धनकूं जोरन जन लागै ॥ १११ ॥

बिना भाग तदपि न धन छुरि हैं ।

जुरै तु रच्छा करिकरि मरि हैं ॥

खरचत धन घटि है यह चिंता ।

नासै निसिदिन ताप अनंता ॥ ११२ ॥

सदा करत यूं दुख धन मनकूं ।

चाहै ताहि धिक धिक तिहि जनकूं ॥

युवति पूत धन लखि दुखदाता ।

तज्यो भर्तु ममताको नाता ॥ ११३ ॥

॥ २६९ ॥ पंचदशअनर्थ होवैं तब एकअर्थ (धन) होवै । ऐसा एकादशस्कंधके २३ वें अध्याय-विषै कदर्यके आख्यानमें कहाहै । इसकरि उपलक्षित अनंतअनर्थ करै ॥

॥ २२७ ॥ राजाकूं भर्तुमें प्रेतबुद्धि होनी

औ राजाका भागना ॥

॥ कुंडलिया छंद ॥

भर्तु वन एकांतमें ।

गयो कियो चित सांत ॥

भयो नयो दीवान तिन ।

सुन्यो सकलवृत्तांत ॥

सुन्यो सैकलवृत्तांत ।

चिंत यह उपजी ताके ॥

जो नृप जीवत सुनै ।

मिलै वा काहू नाँके ॥

तौ झूठे हम होहि ।

भूप दे सबकूं दंडा ॥

यातैं अब मिलि कहौ ।

भर्तु भौ प्रेत प्रचंडा ॥ ११४ ॥

॥ दोहा ॥

करि सलाह यह परस्पर ।

गये कचहरी बीच ॥

सबहि कही यह भूपतैं ।

भर्तु प्रेत भौ नीच ॥ ११५ ॥

राख लगाये देहमें ।

मिलै जाहि बैतरात ॥

तिहि मारत सो नर बचत ।

जो तिहि देखि परात ॥ ११६ ॥

॥ २७० ॥ गतअर्थ (पूर्व होगई वार्त्ता) ॥

॥ २७१ ॥ वनकी गल्लीमें ॥

॥ २७२ ॥ बात करै ॥

परात कहिये भाग जावै ॥
 सुनि भूपह निश्चय कियो ।
 भर्तु मरी भौ प्रेत ॥
 साचझूठ भूप न लखत ।
 व्है जु प्रमाद अचेत ॥ ११७ ॥
 कलु दिन बीते भूप तब ।
 मारन गयो सिकार ॥
 पैठ्यो गिरि वनसघनमें ।
 जहँ मृगराज हजार ॥ ११८ ॥
 तपत तहां इक तरुतरै ।
 भर्तु निजदीवान ॥
 पेखि ताहि भाज्यो उलटि ।
 मानि प्रेत दुखदान ॥ ११९ ॥
 ॥ २२८ ॥ अंक २२७ उक्तदृष्टांतकूं
 सिद्धांतमें जोडना ॥ भेदवादकी
 धिक्कारपूर्वक त्याज्यता ॥
 ॥ इंदव छंद ॥
 भर्तु मन्यो रु परेत भयो यह ।
 वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना ॥
 देखि लियो निज आखिन जीवत ।
 तौहु परेत हु मानि भगाना ॥
 वंचकतैं सुनि द्वैत तथा मति- ।
 में विसवास करै जु अजाना ॥
 ब्रह्म अद्वैत लखै परतच्छहु ।
 तौहु न ताहि हिये ठहराना ॥ १२० ॥
 ॥ दोहा ॥
 भेदवचन विस्वास करि ।

सुनत जु कोउ अजान ॥
 सो जन दुख भुगतै सदा ।
 व्है न ब्रह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥
 यातैं सुनै जु भेदके ।
 वचन लखै सु असत्य ॥
 तबही ताकूं ज्ञान व्है ।
 महावाक्यतैं सत्य ॥ १२२ ॥
 ॥ चौपाई ॥
 सिष तैं सुनी जु भेदकहानी ।
 जानि झूठ ते नरकनिसानी ॥
 तिनके कहनहार सब झूठै ।
 पुरुषार्थ सुखतैं सठ रूठै ॥ १२३ ॥
 तिनको संग न कबहू कीजै ।
 व्है जो संग न वचन सुनीजै ॥
 जो कहूं सुनै तु सुनतही त्यागहु ।
 म्लेच्छ जैन वच सम लखि भागहु ॥ १२४ ॥
 ॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यासैं
 नाश ॥ एक भूपकूं स्वप्नकी प्राप्ति ।
 तिसकूं गादरीकरि दुःखका
 होना औ मिथ्यावैद्यसैं
 मिटना ॥
 जो मिथ्या व्है दैसिक वेदा ।
 कैसें करही भवदुख छेदा ? ॥
 याको अब उत्तर सुनि लीजै ।
 मिथ्यादुख मिथ्यातैं छीजै ॥ १२५ ॥
 वेद रु गुरु सत्य जो होवै ।

तौ मिथ्याभवदुख नहिं खोवै ॥
 यामैं इक दृष्टांत सुनाऊं ।
 जातैं तव संदेह नसाऊं ॥ १२६ ॥
 सुरपति इंद्र स्वर्गमें जैसो ।
 प्रबलप्रताप भूप इक ऐसो ॥
 भीम समान सूर बहुतेरे ।
 तिनके चहुधा डेरे गरे ॥ १२७ ॥
 जोधा ले निजनिज हथियारन ।
 खरै रहे तिहि द्वार हजारन ॥
 अंदिर मंदिर ज्यौढी ठाढ़े ।
 लिये खड्ग कोसनतैं काढ़े ॥ १२८ ॥
 कोस कहीये म्यान ॥
 ऊंचो महल अटारी जामैं ।
 फूलसैज सोवै नृप तामैं ॥
 पंछी हू पौचन नहिं पावै ।
 तहां और कैसे चलि जावै ॥ १२९ ॥
 तहां भूप देख्यो अस सुपना ।
 पकन्यो पैर गोंदरी अपना ॥
 भूप छुड़ायो चाहत निजपग ।
 तजत न गादरि पकरि छु पगरग ॥ १३० ॥
 तब राजा यूं खरो पुकारै ।
 है को अस जो गादरि मारै ॥
 जोधा जो ठाढ़े निजद्वारा ।
 तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ १३१ ॥
 तब नृप दंड लियो निजकरमें ।

आपुहि मान्यो स्यारनि सिरमें ॥
 लगत दंड भौ ताको अंता ।
 तव निसरै पगरगतैं दंता ॥ १३२ ॥
 दांत लगै गाढ़ै नृप पगमें ।
 यूं लंगरात सु चालत मगमें ॥
 तव चाल्यो ले लाठी करमें ।
 पहुच्यो घाँवरियाके घरमें ॥ १३३ ॥
 ताहि कह्यो फोहौं अस दीजै ।
 घाव पावको तुरत भरीजै ॥
 घावरिया नृपतैं यह भाख्यो ।
 फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥ १३४ ॥
 जो तूं दै पैसा इक मोकूं ।
 तौ तयार करि देहूं तोकूं ॥
 तब उलव्यो नृप लाठी टेका ।
 नहीं दैनकुं कौडिहु एका ॥ १३५ ॥
 लाग्यो सोच करन टरि घरतैं ।
 बूजै बात कौन बिन जैरतैं ॥
 जो मैं होत धनी बडभागा ।
 आवतु घर घावरिया भागा ॥ १३६ ॥
 मोहि निकंमा जानि कंगाला ।
 घरतैं तुरत रोग ज्यूं टाला ॥
 याहीकूं कलु दोष न दीजै ।
 बिनस्वारथको किहि न पतीजै ॥ १३७ ॥
 मातपिता बांधव सुत नारी ।
 करत प्यार स्वारथतैं भारी ॥

॥ २७३ ॥ शियालिनी स्वानतुल्य पशुविशेष-
की स्त्री ॥

॥ २७४ ॥ मल्लमपट्टी करनैवालेके ॥

॥ २७५ ॥ मल्लम ।

॥ २७६ ॥ द्रव्यतैं ॥

॥ २७७ ॥ स्वार्थविना कोई किसकी न पतीजै
कहिये प्रतीति (विश्वास) करता नहीं ॥

जो नहिं स्वारथ सिद्धी पावै ।
 तौ इनकूँ देख्योहु न भावै ॥१३८॥
 जा बिन घरी एक नहिं रहते ।
 दुख अपार बिछुरै सब लहते ॥
 जब देखैं आयो घर पौरी ।
 घरके मिलत भाँजि भरि कौरी ॥१३९॥
 विधि अधीन कोढी सो होवै ।
 सब अंगनिमें पानी चोवै ॥
 अरु जरि परी आंगुरी जाके ।
 भिनभिनात मुख माखी ताके ॥ १४० ॥
 कहत ताहि ते घरके प्यारे ।
 मरि पापी अब तौ हतियारे ॥
 जिहि देखत अखियां न अघानी ।
 तिहिलखिग्लानिवमनज्युं आनी ॥१४१॥
 जो तिय हिय लागत पति प्यारो ।
 किय न चहत पल उरतैं न्यारो ॥
 ताकी पवन बचायो लौरै ।
 भिरै जु वैसन तु नाक सकौरै ॥१४२॥
 जिहि पितुमात गोदमें लेते ।
 सचुकत तिहि करते कलु देते ॥
 मिलत भ्रात जो भरि भुज कोरी ।
 सो बतरात बीच दै डोरी ॥ १४३ ॥
 ऐसैं जग स्वारथको सारो ।
 बिन स्वारथको काको प्यारो ॥

मुहि स्वारथयोग्य न विधि कीनो ।
 यातैं इन फोहा नहिं दीनो ॥१४४॥
 यूँ चिंतत इक मुनि तिहिं भेद्यो ।
 तिन दै जरी घावदुख मेद्यो ॥
 निद्रातैं जाग्यो नृप जबही ।
 घाव दरद मुनि नासै तबही ॥१४५॥
 सिष यह तुहि दृष्टांत प्रकास्यो ।
 लखि मिथ्यातैं मिथ्या नास्यो ॥
 मिथ्यादुख देख्यो जब राजा ।
 साचसमाज न किय कलु काजा ॥१४६॥
 ॥२३०॥ अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका॥

टीका:— सर्वप्रकरणका अर्थ स्पष्ट ॥

भाव यह है:— संसाररूप दुःख मिथ्या है ।
 यातैं तिसके दूरि करनेके साधन वेदगुरु
 मिथ्याहीं चाहियेहैं ॥ मिथ्याके नाशमें सत्य-
 साधनकी अपेक्षा नहीं ॥ औ

सत्यसाधन होवै तौ तिनतैं मिथ्याका नाश
 होवै नहीं । जैसे राजाके समीप मिथ्या-
 गादरी स्वप्नमें पहुँची । किसी सत्यजोधासँ रुकी
 नहीं औ राजा पुकार्यो जब काहूसँ बी मरी
 नहीं औ राजाके पास अनेकसाचेसख धरे-
 रहे तौ बी मिथ्यादंडसँ मरी ॥ औ राजाके
 मिथ्याघाव भया । तब कोई वैद्यजराह साचा
 पाया नहीं । मिथ्याजराहके पास गया । तानै
 पैसा माग्या । तौ अनंतखजानै साचे धरेहीं
 रहे । एकपैसा बी राजाकूँ मिल्या नहीं ॥ कोई
 बी सत्यसाधन राजाके दुःखके नाश करनेमें

॥ २७८ ॥ पगतिया (सोपान) ॥
 ॥ २७९ ॥ भाजि कहिये सन्मुख दौरिके । कौरी
 भरि कहिये बाध भराईके । घरके आदमी मिलतेहैं ॥
 ॥ २८० ॥ इच्छै ॥

॥ २८१ ॥ वस्त्र ॥
 ॥ २८२ ॥ संन्यासी ॥
 ॥ २८३ ॥ वैद्य किंवा जराह कहिये मल्लमपट्टी
 मात्रका करनेवाला ॥

समर्थ हुआ नहीं। किंतु मिथ्यामुनिने मिथ्या-जरी देके मिथ्यादुःखका नाश किया ॥

इसरीतिके स्वप्न सर्वकुं अनुभवसिद्ध हैं ॥ जाग्रत्पदार्थका स्वप्नमें काहूँ कदै वी उपयोग होवै नहीं। तैसैं मिथ्या जो संसारदुःख। ताका नाश मिथ्यावेदगुरुसैं होवैहै। साचेवेद-गुरु अपेक्षित नहीं ॥

॥ २३१ ॥ मरुस्थलके जल औ
प्यासमें सत्ताका भेद ॥

“जैसैं मरुस्थलके मिथ्याजलतैं तृषाका नाश होवै नहीं। तैसैं मिथ्यावेदगुरुतैं संसार-दुःखका नाश होवै नहीं औ मिथ्यावेदगुरु मानिके संसारदुःखका तिनतैं नाश अंगीकार करौगे। तौ मरुभूमिके जलतैं वी तृषाका नाश हुयाचाहिये ॥” यह शंका शिष्यनै करीथी ताका समाधान ॥

॥ चौपाई ॥

यद्यपि मिथ्या मरुथलपानी।
तातैं किनहु न प्यास बुझानी ॥

॥ २८४ ॥ इहां यह शंका है:- समसत्तावाले पदार्थहीं आपसमें साधकबाधक हैं। यह नियम घटित नहीं। किंतु विषमसत्तावाले पदार्थ वी कहींक आपसमें साधकबाधक होवैहैं। काहेतैं

१ सर्वत्र आरोपकी अधिष्ठानतैं विषमसत्ता है। ताकी साधकता अधिष्ठानमें है ॥ जैसैं कल्पित-रजतका अधिष्ठान शुक्ति है। ताकी व्यावहारिकसत्ता है। रजतकी प्रतिभाससत्ता है। तिस प्रतिभाससत्ता-वाले रजतकी साधकता (कारणता) शुक्तिमें है ॥

२ किंवा जगत्का अधिष्ठान ब्रह्म है। ताकी परमार्थसत्ता है औ जगत्की व्यावहारिकसत्ता है। तिस व्यावहारिकसत्तावाले जगत्की साधकता ब्रह्ममें है। यातैं विषमसत्तावाला वी साधक होवैहै ॥ औ

तदपि विषमदृष्टांत सु तेरो।

सत्ताभेद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥

टीका:- यद्यपि मिथ्या जो मरुभूमिका पानी। तातैं किसीनै प्यास नहीं बुझाई औ मिथ्यागुरुवेदतैं दुःखके नाशकी न्याई मिथ्या-जलसैं प्यासका नाश हुवाचाहिये औ प्यास-नाश होवै नहीं। तैसैं मिथ्यागुरुवेदतैं संसार-का नाश बनै नहीं। तदपि कहिये तौ वी तेरा दृष्टांत विषम है। काहेतैं दुहनमें कहिये मरुस्थलका जल औ प्यास। इन दोनोंमें सत्ताका भेद है। ताकूं हेरो कहिये देखो ॥ १४७ ॥

॥ २३२ ॥ समसत्ताकी आपसमें
साधकबाधकता ॥

॥ चौपाई ॥

समसत्ता भवदुख गुरुवेदा।

यूं गुरुवेद करत भवछेदा ॥

आपसमें सैमसत्ता जिनकी।

लखि साधकबाधकता तिनकी ॥ १४८ ॥

३ अंतःकरणकी वृत्तिरूप शुक्तिके यथार्थज्ञानसैं ज्ञानसहित रजतका बाध होवैहै। तहां ज्ञानसहित रजतकी प्रतिभाससत्ता है औ शुक्तिके ज्ञानकी व्यावहारिकसत्ता है। यातैं विषमसत्तावाला वी बाधक होवैहै ॥

तातैं विषमसत्तावाले पदार्थ आपसमें साधक-बाधक होवै नहीं। यह नियम असंगत है। याका

यह समाधान है:- केवल (शुद्ध)शुक्ति किंवा ब्रह्म। क्रमतैं रजतकी औ जगत्की कल्पनाके अधिष्ठान नाम विवर्तउपादानकारण नहीं। किंतु तूलअविद्या-सहितशुक्ति रजतका अधिष्ठान है औ मूलअविद्या-सहितब्रह्मचेतन जगत्का अधिष्ठान है ॥ कहुं विशेषणके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवैहै। इस नियमतैं प्रातिभासिकतूलअविद्यासहितशुक्ति किंवा शुक्ति-

टीकाः— भवदुःख औ गुरुवेदकी समसत्ता कहिये एकसत्ता है । यातैं गुरुवेदतैं भवदुःखका छेद होवैहै ॥

जिनकी आपसमें समसत्ता होवै तिनकी आपसमें साधकता औ बाधकता होवैहै । जैसे १ मृत्तिका औ घटकी समसत्ता है । यातैं मृत्तिका घटका साधक है ॥

२ अग्नि औ काष्ठकी समसत्ता है । तहां अग्नि काष्ठका बाधक है ॥

१ साधक कहिये कारण । औ

२ बाधक कहिये नाशक ॥

मरुस्थलके जलकी औ प्यासकी समसत्ता नहीं । यातैं मरुस्थलका जल प्यासका बाधक नहीं ॥

या स्थानमें यह रहस्य हैः— चेतनमें परमार्थसत्ता है औ चेतनसैं भिन्न जो मिथ्या-पदार्थ । तिनमें दोषकारकी सत्ता हैंः— एक तौ व्यवहारसत्ता है औ दूसरी प्रतिभाससत्ता है ॥

अवच्छिन्नचेतन प्रातिभासिक कहियेहै औ व्यावहारिकमूलअविद्याअवच्छिन्नब्रह्मचेतन बी व्यावहारिक कहियेहै ॥

यद्यपि इहां अविद्या उपाधि है । विशेषण नहीं । तथापि अविवेकीजनकी दृष्टिसैं विशेषणकी न्याई प्रतीत होवैहै । यातैं विशेषण कहियेहै । याहीतैं तिन अविद्याके धर्म प्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता ताका अपनै विशेष्य (आश्रय) शुक्ति औ ब्रह्ममें व्यवहार होवैहै । यातैं इहां विषमसत्तावाला साधक नहीं । किंतु समसत्तावालाही साधक है ॥ औ

पंचपादिकाकारकी रीतिसैं मूलअविद्यासैं भिन्न तूलअविद्या नहीं । यातैं ताकी निवृत्ति शुक्तिके ज्ञानसैं होवै नहीं किंतु ब्रह्मज्ञानसैं होवैहै । परंतु व्यावहारिकअंतःकरणकी वृत्तिरूप शुक्तिके ययार्थ ज्ञानसैं शुक्तिनिष्ठतूलअविद्याका तिरस्कार होवैहै । तातैं ताके कार्य ज्ञानसहितरजतका बी तिरस्कार होवैहै । यातैं इहां विषमसत्तावाला बाधक नहीं ।

॥ २३३ ॥ १ व्यावहारिक २ प्रातिभासिक औ ३ पारमार्थिक सत्ता

॥ २३३-२३५ ॥

१ जा पदार्थका ब्रह्मज्ञानविना बाध होवै नहीं किंतु ब्रह्मज्ञानसैंहीं बाध होवै । ता पदार्थमें व्यवहारसत्ता कहियेहै ॥

सो व्यवहारसत्ता ईश्वरसृष्टिमें है । काहेतैं देहइंद्रियादिकप्रपंच जो ईश्वरसृष्टि । ताका ब्रह्मज्ञानसैं विना बाध होवै नहीं । ब्रह्मज्ञानसैंहीं बाध होवैहै ॥

यद्यपि ईश्वरसृष्टिके पदार्थनका ब्रह्मज्ञानसैं विना नाश तौ होवै बी है । परंतु ब्रह्मज्ञानसैं विना बाध होवै नहीं ॥

अपरोक्षमिथ्यानिश्चयका नाम बाध है ॥

सो अपरोक्षमिथ्यानिश्चय ईश्वरसृष्टिके पदार्थनमें ब्रह्मज्ञानसैं प्रथम किसीकूं होवै नहीं । ब्रह्मज्ञानसैं अनंतरहीं होवैहै । यातैं मूलअविद्या-

यह प्रसंगानुसारी समाधान है ॥ औ

विचारदृष्टिसैं देखिये तौ अधिष्ठानरूप साधकमें औ अधिष्ठानके ज्ञानरूप बाधकमें समानसत्ताका नियम नहीं । किंतु

१ अधिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावालाही होवैहै । समसत्तावाला नहीं ॥ औ

२ ज्ञानरूप बाधक तौ कहीं विषमसत्तावाला होवैहै । जैसे शुक्तिरजतका बाधक शुक्ति-ज्ञान है औ स्वप्नजगत्का बाधक जाग्रत्का ज्ञान है ॥ औ

३ कहीं समसत्तावाला बी होवैहै । जैसे व्यावहारिकजगत्का बाधक ब्रह्मज्ञान है । परंतु

४ मिथ्याज्ञानहीं मिथ्यावस्तुका बाधक है । यह नियमित है ।

यातैं इहां कहा जो नियम । सो अधिष्ठानरूप साधक औ ज्ञानरूप बाधककूं छोडिके अवशिष्ट रहे पदार्थनकूं विषय करनेहारा है ॥

के कार्य जो जाग्रतके पदार्थ ईश्वरसृष्टि ।
तामैं व्यवहारसत्ता है ॥

जन्ममरणबंधमोक्षआदिकव्यवहारके सिद्ध
करनैवाली जो सत्ता कहिये होना । सो
व्यवहारसत्ता कहियेहै ॥ औ

॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञानसैं विनाहीं जिनका
बाध होवै । तिन पदार्थनमैं प्रतिभाससत्ता
कहियेहै ॥ जैसैं ब्रह्मज्ञानसैं विनाहीं शुक्ति-
जेवरीमरुस्थलआदिकनके ज्ञानतैं । रूपासर्पजल-
आदिकनका बाध होवैहै । तिनमैं प्रतिभास-
सत्ता है ॥

प्रतिभास कहिये प्रतीतिमात्र जो सत्ता
कहिये होना । सो प्रतिभाससत्ता कहियेहै ॥
तूलअविद्याके कार्य रूपाआदिकपदार्थन-

॥ २८९ ॥ घटादिजडपदार्थउपहितचेतनकूं
आच्छादन करनैवाली (ढांपनैवाली) जो अविद्या सो
तूलअविद्या कहियेहै । याहीकूं अवस्थाअज्ञान औ
सादिदोषवाली अविद्या बी कहतेहै ॥

सो तूलअविद्या अंशभेदतैं नाना है औ भिन्न-
भिन्नपदार्थनकूं आवरण करैहै । जिस घटादिपदार्था-
कार अंतःकरणकी वृत्ति होवै । तिस पदार्थका
आच्छादक तूलअविद्याका अंश नष्ट होवैहै । फेर जब
वृत्ति अन्यदेशविषै जावै तब तहां औरअविद्याअंश
उपजैहै । इस तूलअविद्याके नाशनिमित्त ब्रह्मज्ञानकी
अपेक्षा नहीं । किंतु ताकूं प्रातिभासिकसत्तावाली
होनैतैं घटादिकके ज्ञानसैंहीं ताका नाश होवैहै ॥ औ

पंचपादिकाके कर्त्ता पद्मपादाचार्य । मूलअविद्या
सोई तूलअविद्या है । तिसतैं भिन्न नहीं । ऐसैं मानते-
हैं ॥ इनके मतमैं जैसैं लोकसमूहके मध्य विजली-
के पतनकरि सर्वलोक हट जातेहैं फेर एकत्र होतेहैं ।
तैसैं जिस पदार्थाकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै ।
तिस पदार्थाकार अविद्या तहांतैं तिरोहित (तिरोधान-
कूं प्राप्त) होवैहै । फेर जब वृत्ति अन्यदेशमें जावै
तब वह अविद्या फेर तहां प्रसरतीहै । परंतु ब्रह्मज्ञान-
विना ताका नाश होवै नहीं औ स्वप्न तथा कल्पित-
सर्पादिकनका अविद्याके नाशविना बी विरोधि-

का प्रतीतिमात्रहीं होना है । यातैं तिनकी
प्रतिभाससत्ता है ॥

॥ २३५ ॥ ३ जाका तीनकालमैं बाध होवै
नहीं । ताकी परमार्थसत्ता कहियेहै ॥ चेतन-
का बाध कदै होवै नहीं । यातैं परमार्थसत्ता
चेतनकी है ॥

॥ २३६ ॥ वेदगुरु औ संसारदुःखकी
व्यावहारिकसत्ता है । यातैं तिनतैं
भवदुःखका नाश बनेहै ॥

इसरीतिसैं वेदगुरु औ संसारदुःख । इनकी
एक व्यवहारसत्ता होनैतैं आपसमें समसत्ता
है । यातैं मिथ्यावेदगुरुतैं मिथ्याभवदुःखका
नाश बनेहै ॥ औ

पदार्थके ज्ञानतैं वा अविद्याके तिरोधानतैं । अविद्याविषै
लयरूप नाश वा तिरोधान होवैहै ।

यह प्रसंगसैं तूलअविद्याका वर्णन किया ॥

॥ २८६ ॥ यद्यपि मिथ्यावेदगुरुतैं मिथ्याभव-
दुःखका नाश संभवैहै औ ऐसैं माननैतैं सिद्धांतकी
बी हानि नहीं । तथापि

१ वेदगुरुरूप इष्टकूं मिथ्या कहना अयोग्य
है । औ

२ जगत्सत्यत्ववादिनके उपहास्यका विषय है । औ

३ जिज्ञासुनकी विचित्तताका बी कारण है ।

यातैं इस उक्तिका खंडनकरिके सिद्धांतका भंग
न होवै तैसैं अन्यप्रकारकी उक्तिका निरूपण करैहैं:-

वेदगुरुकूं मिथ्या कहनैवालेके प्रति पूछतेहैं कि:-
१ शिष्यकी दृष्टिसैं वेदगुरु मिथ्या हैं । २ किंवा
गुरुकी दृष्टिसैं ?

१ जो शिष्यकी दृष्टिसैं कहैं तो (१) सो शिष्य
ज्ञानी है (२) वा अज्ञानी है ?

(१) सो शिष्य ज्ञानी है । ऐसैं कहैं तो ताकूं
शिष्यपना संभवै नहीं ॥ यद्यपि उपदेष्टा गुरुकी
अपेक्षातैं सर्वज्ञानीनकूं शिष्यपना है । तथापि
तिनकूं अधिकार होयके शिक्षाके योग्य शिष्यपना
नहीं है ॥ औ

क्षुधापिपासा प्राणके धर्म हैं । प्राण औ ताके धर्मनका ब्रह्मज्ञानसैं विना बाध होवै नहीं । यातैं पिपासाकी व्यवहारसत्ता है ॥ मरुस्थलके जलका ब्रह्मज्ञानसैं विनाहीं मरुस्थलके ज्ञानतैं बाध होनैतैं मरुस्थलके जलकी प्रतिभाससत्ता है । यातैं प्यास औ मरुस्थलके जलकी समसत्ता नहीं होनैतैं ता जलतैं प्यासका नाश होवै नहीं ॥

१ याप्रकारतैं दार्ष्टान्तविषै बाधक वेदगुरु औ बाध्य संसारदुःख । तिनकी सत्ता एक है । औ

२ दृष्टान्तविषै जल औ प्यासकी सत्ताका भेद है ।

यातैं दृष्टान्त । विषय कहिये दार्ष्टान्तके सम नहीं ॥ १४८ ॥

॥२३७॥ शंकाः— शुक्तिरूपाआदिकका ब्रह्मज्ञानबिनाहीं बाध औ संसारदुःखका ब्रह्मज्ञानसैं अनंतर बाध । यह भेद कौन हेतुसैं राखौहौ ?

(२) सो शिष्य अज्ञानी है । ऐसैं कहैं तौ ताकी मिथ्या जानेहुये वेदगुरुविषै श्रद्धापूर्वक प्रवृत्तिके अभावतैं बोधकी प्राप्ति दुष्कर है ॥ किंवा अज्ञानी-पुरुषकूं वेदांतश्रवणतैं पूर्व किसी बी जगतके पदार्थविषै मिथ्यात्वबुद्धि संभवै बी नहीं ।

यातैं शिष्यकी दृष्टितैं वेदगुरु मिथ्या हैं । यह कथन बनै नहीं ॥ औ

२ जो गुरुकी दृष्टिसैं वेदगुरु मिथ्या हैं । ऐसैं कहै तौ । (१) गुरु अज्ञानी है (२) किंवा ज्ञानी है ?

(१) अज्ञानी कहैं तौ । ताकूं गुरु कहना वेदसैं विरुद्ध है ॥ यद्यपि केईक अज्ञानी पुरुष बी जगत्-विषै मूर्खनकी दृष्टिसैं गुरु केहलातेहैं । तथापि वेदवेत्ताविद्वानोंकी दृष्टिसैं वे गुरुशब्दके विषय (वाच्य) नहीं । यह वार्ता तृतीयतरंगमें स्पष्ट निरूपण करीहै । यातैं तिस अज्ञानीकी दृष्टिसैं तौ वेदगुरु मिथ्या हैं ।

॥ चौपाई ॥

ब्रह्मभिन्न मिथ्या सब भाखौ ।

तिनको भेद हेतु किहि राखौ ॥

उपज्यो यह मोकूं संदेहा ।

प्रभु ताको अब कीजै छेहा ॥ १४९ ॥

टीकाः— हे प्रभु ! ब्रह्मसैं भिन्न आप सर्वकूं मिथ्या कहौहौ । तिन मिथ्यापदार्थमें

१ शुक्तिरूपा रज्जुसर्प मरुस्थलजलआदिक-नका ब्रह्मज्ञानसैं विनाहीं बाध । औ

२ संसारदुःखका ब्रह्मज्ञानसैं अनंतर बाध । यह भेद कौन हेतुसैं राखौहौ ?

॥ २३८ ॥ उत्तरः— जाके ज्ञानसैं जो उपजै । तिसका ताके ज्ञानसैं

बाध होवैहै ॥

॥ चौपाई ॥

सकल अविद्याकारज मिथ्या ।

सिष तामैं रंचकहु न तथ्या ॥

यह कथन बनै नहीं । किंतु वेदगुरुसहितसर्वजगत् सत्य है । यह कथन बनैहै ॥

(२) जो कहैं गुरु ज्ञानी है । तौ [१] तिस ज्ञानीकूं वेदगुरुसहितसर्वजगत् ब्रह्मतैं भिन्न प्रतीत होवैहै । [२] किंवा अभिन्न प्रतीत होवैहै ?

[१] प्रथमपक्ष कहैं तौ तिस भेदवादीकूं ज्ञानी किंवा गुरु कहना अयुक्त है । औ

[२] द्वितीयपक्ष कहै तौ सर्वजगत् औ आपकूं परमार्थसत्तामय ब्रह्मरूप जाननैवाले अद्वैतवादीगुरुकी दृष्टिसैं वेदगुरु मिथ्या है । यह कथन बनै नहीं ।

यातैं वेदगुरु मिथ्या है यह उक्ति अज्ञतज्ञकी नहीं । किंतु अर्धदग्धकाष्ठकी न्याई वेदांतश्रवणमनन करनैहारे अर्धप्रबुद्धपुरुषनकी किंवा बाह्यव्यवहाररत बहिर्मुख-ज्ञानीनकी है ।

इसरीतिसैं वेदगुरु सत्य हैं । यह उक्ति युक्तिसहित है ॥

जा अज्ञानसें उपजत जोई ।

ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥१५०॥

टीका:- हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्मसें भिन्न सकल अविद्याका कार्य है यातें मिथ्या है । तामें रंचक वी तथ्या कहिये सत्य नहीं । परंतु जाके अज्ञानसें जो उपजैहै । ताके ज्ञानसें तिसका बाध होवैहै ॥

१ शुक्तिरज्जुमरुस्थलआदिकनके अज्ञानतैं ।
रूपासर्पजलआदि उपजैहैं । तिनका बाध
शुक्तिरज्जुमरुस्थलआदिकनके ज्ञानतैं
होवैहै ॥ औ

२ ब्रह्मके अज्ञानसें जो जन्ममरणादिक-
संसारदुःख उपजैहै । ताका बाध ब्रह्मज्ञान-
तैं होवैहै ॥ १५० ॥

॥ २३९ ॥ प्रश्न:- ब्रह्मके अज्ञानसें
संसार कौन क्रममें उपजैहै ? ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भगवन् ब्रह्म-अज्ञानतैं ।

जो उपजै संसार ॥

सो किहि क्रममें होत है ।

कहौ मोहि निरधार ॥ १५१ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १५१ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥

॥ २४० ॥ स्वप्नसमान विनाक्रमतैं

जगत्का भासना ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

जैसें स्वप्न होत बिन क्रममें ।

॥ २८७ ॥ इच्छै ॥

त्यूं मिथ्याजग भासत भ्रमतैं ॥

जो ताको क्रम जान्यो लौरै ।

सो मरुथलजल वैसें न निचौरै ॥१५२॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १५२ ॥

॥ दोहा ॥

उपनिषदनमें बहुत विधि ।

जगउत्पत्ति प्रकार ॥

अभिप्राय तिनको यही ।

चेतनभिन्न असार ॥ १५३ ॥

टीका:- यद्यपि उपनिषदनमें जगत्की
उत्पत्ति अनेकप्रकारसें कहीहै ।

१ छांदोग्यमें तौ सत् रूप परमात्मातैं अग्नि-
जलपृथ्वी क्रममें उपजैहैं । यह कहाहै ॥
औ तैत्तिरीयमें आकाशवायुअग्निजलपृथ्वी
क्रममें होवैहैं । इसरीतिसें पांचभूतकी
उत्पत्ति कहीहै ॥ औ

२ कर्हं सर्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करैहै । इस-
रीतिसें क्रमसें विनाहीं उत्पत्ति
कहीहै ॥

ऐसें जगत्की उत्पत्ति वेदमें अनेकप्रकारसें
कहीहै ॥

तहां वेदका यह अभिप्राय है:- जगत्
मिथ्या है ॥ जो जगत् कुछ पदार्थ होता । तौ
ताकी उत्पत्ति अनेकप्रकारसें वेद नहीं कहता ॥
अनेकप्रकारसें जगत्की उत्पत्ति कहीहै । यातैं
जगत्की उत्पत्तिप्रतिपादनमें वेदका अभिप्राय
नहीं । किंतु अद्वैतब्रह्म लखावनैक जगत्के
निषेध करनेवास्तै मिथ्याजगत्का किसीरीतिसें
आरोप कियाहै ॥

दृष्टांत:- जैसें विनोदके निमित्त दारूका

॥ २८८ ॥ वल्ल ॥

हस्ती उडावनैकूं बनावैहै । ताके कानपूछ टेढ़े होवै तो सूधे करनैवास्तै यत्न नहीं करते । तैसैं अद्वैतज्ञानके निमित्त प्रपंचके निषेधनकूं प्रपंचका आरोप कियाहै । यातैं वेदनै प्रपंचकी उत्पत्तिक्रम एकरूप कहनैमैं यत्न नहीं किया ॥

प्रपंचकी उत्पत्ति एकरूपसैं वेदनै नहीं कही । यातैं यह जानैहैं:- वेदका अभिप्राय प्रपंचनिषेधनमें है । ताकी उत्पत्तिमें अभिप्राय नहीं ॥ और

॥ २४१ ॥ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुति-
वचनसैं जगत्उत्पत्तिकथनका
अभिप्राय ॥

१ सूत्रकारभाष्यकारनै द्वितीयअध्यायमें उत्पत्ति कहनैवाले श्रुतिवचनका विरोध दूरिकरि के जो एकरूपसैं तैत्तिरीयश्रुतिके अनुसार उत्पत्तिमें सर्वउपनिषदनका अभिप्राय कहाहै । सो मंदजिज्ञासुके निमित्त कहाहै ॥ जो उत्पत्तिवाक्यनके पूर्व कहे अभिप्रायकूं नहीं जानै । ता मंदजिज्ञासुकूं उपनिषदनमें नाना-प्रकारसैं जगत्की उत्पत्ति देखिके आपसमें उपनिषदनका विरोध है । यह भांति होय जावैगी । ताके दूरिकरनैकूं सर्वउपनिषदनमें एकरूपसैं जगत्की उत्पत्तिप्रतिपादनका प्रकार कहाहै ॥ औ

॥ २८९ ॥ दृष्टिसृष्टिवादकी रीतिसैं ब्रह्मविषे प्रपंचका आरोप करिके फेर ताके अपवादपूर्वक पंचमभूमिकामैं आरूढ होनैयोग्य जो उत्तमसंस्कारवान् जिज्ञासु हैं । वे इहां उत्तमजिज्ञासु कहियेहैं ॥

॥ २९० ॥ यद्यपि जगत्का विवर्तउपादानरूप अधिष्ठान मायाउपहितचेतन है । मायाविशिष्टचेतन नहीं । तथापि मायाविशिष्टकूं विवर्तउपादान कहिके तासैं जगत्की उत्पत्ति कहीहै । सो अविवेकी पुरुषनकी दृष्टिके अनुसार है ।

१ विवेकीपुरुषनकी दृष्टिसैं तौ जगत्की

२ जाकूं ब्रह्मविचारसैं यथार्थज्ञान नहीं होवै । ताकूं लयचिंतनके निमित्त बी उत्पत्तिक्रम कहाहै ॥ जा क्रमतैं उत्पत्ति कहीहै । तासैं विपरीतक्रमतैं लयचिंतन करै ॥ ता लयचिंतनसैं अद्वैतमें बुद्धि स्थित होवैहै ॥ सो लयचिंतनका प्रकार पंचीकरणमें वार्तिककारसुरेश्वराचार्यनै कहाहै ॥

३ यह ग्रंथ उत्तमजिज्ञासुके निमित्त है । यातैं जगत्की उत्पत्ति औ लयका प्रकार नहीं लिख्या औ सागररूप है । यातैं संक्षेपतैं दिखावैहै:- शुद्धब्रह्मसैं जगत्की उत्पत्ति होवै नहीं । काहेतैं शुद्धब्रह्म असंग है औ अक्रिय है । किंतु मायाविशिष्ट जो ईश्वर । तासैं जगत्की उत्पत्ति होवैहै । यातैं माया औ ईश्वरका स्वरूप प्रतिपादन करैहैं ॥ १५३ ॥

॥ २४२ ॥ प्रसंगसैं मायास्वरूप-
प्रतिपादन ॥

॥ कवित्व ॥

जीवईस भेदहीन

चेतनस्वरूपमांहि ।

माया सो अनादि एक

सांत ताहि मानिये ॥

परिणामीउपादानता विवर्तउपादानता माया-
विशिष्टचेतनमें नहीं है । किंतु

(१) जगत्की परिणामीउपादानता केवल
मायामैं है । औ

(२) विवर्तउपादानता मायाउपहितचेतनमें है ॥

२ अविवेकीजनोकूं दोनूंधर्मनकी मायाविशिष्ट-
चेतनमें भांतिसैं प्रतीति होवैहै ।

यातैं शास्त्रकारोनै इस अविवेकीजनोकी दृष्टिका

अनुवादमात्र कियाहै ।

सत औ असतमें वि-
लच्छन स्वरूप ताको ।
ताहिं अविद्या औ
अज्ञानहू बखानिये ॥
चेतनसामान्य न वि-

रोधि ताको साधक है ।
वृत्तिमें आरूढ वा वि-
रोधी वृत्ति जानिये ॥
मायामें आभास अधि-
ष्ठान अरु माया मिल ।
ईससरवज्ञ जग-

हेतु पहिचानिये ॥ १५४ ॥

टीका:—जीवईश्वरभेदरहित जो शुद्ध-
चेतन । ताके आश्रित माया है ॥ सो माया
अनादि कहिये आदिरहित है ॥

आदि नाम उत्पत्तिका है ॥

१ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तौ
मायाके कार्य प्रपंचमें तौ पुत्रमें पिताकी न्याई
मायाकी उत्पत्ति बने नहीं । चेतनमेंही मायाकी
उत्पत्ति माननीहोवैगी ॥ तहां

२ जीवभाव औ ईश्वरभाव तौ मायाके
कार्य हैं । मायाकी सिद्धि हुएविना जीवईश्वर-
का स्वरूप असिद्ध है । यातें जीवचेतन वा
ईश्वरचेतनमें मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव
है ॥ औ

३ शुद्धचेतन असंग है । अक्रिय है ।
निर्विकार है । तातें मायाकी उत्पत्ति मानै विकारी
होवैगा ॥ औ शुद्धचेतनमें मायाकी उत्पत्ति होवै
तौ मोक्षदशाविषे माया फेरि उपजैगी । यातें
मोक्षनिमित्तसाधन निष्फल होवैगे ॥

इसरीतिसैं माया

१ उत्पत्तिरहित है । यातें अनादि है ॥ औ
२ एक है ।

३ सांत कहिये अंतवाली है । ज्ञानमें
मायाका अंत होवैहै ॥ औ

४ सत्असत्में विलक्षण है ॥

(१) जाका तीनिकालमें बाध होवै नहीं ।
सो सत् कहियेहै । ऐसा चेतन है ॥

(२) मायाका ज्ञानमें बाध होवैहै । यातें
सत्में विलक्षण है ॥

(३) जाकी तीनिकालमें प्रतीति होवै नहीं ।
सो शशशृंग बंध्यापुत्र आकाशफूल-
आदिक असत् कहियेहैं ॥

(४) ज्ञानमें पूर्व माया औ ताका कार्य प्रतीत
होवैहै ॥

[१] जाग्रतविषे “मैं अज्ञानी हूं । ब्रह्मकूं
नहीं जानूंहूं” । इसरीतिसैं माया
प्रतीत होवैहै ॥ औ

[२] स्वप्नकेविषे जो नानापदार्थ प्रतीत
होवैहैं । तिनका उपादानकारण माया
है ॥ औ

[३] सुषुप्तिमें अनंतर अज्ञानकी इसरीति-
में स्मृति होवैहै:—“मैं सुखमें सोया ।
कछु बी न जानताभया” । सो स्मृति
अज्ञातवस्तुकी होवै नहीं । यातें सुषुप्तिमें
अज्ञानका भान होवैहै । सो अज्ञान औ
माया एकहीं है । तिनका भेद नहीं ॥

या प्रकारमें तीन अवस्थाविषे मायाकी प्रतीति
होवैहै । यातें असत्में विलक्षण है ॥

इसरीतिसैं सत्असत्में विलक्षण जो माया ।
ताका कार्य बी सत्असत्में विलक्षण है ॥

सत्असत्में विलक्षणकूंहीं अद्वैतमतमें मिथ्या
कहैं औ अनिर्वचनीय कहैं ॥

यातें माया औ ताके कार्यतें द्वैतकी सिद्धि
होवै नहीं । काहेतें जैसे चेतन सत् रूप है ।

तैसैं माया औ ताका कार्य सत् रूप होवै तौ द्वैत होवै । सो माया औ ताका कार्य सत्-असत्सैं विलक्षण होनैतैं मिथ्या है ॥ मिथ्या-पदार्थसैं द्वैत होवै नहीं ॥ जैसैं स्वप्नके पदार्थ मिथ्या हैं । तिनतैं द्वैत होवै नहीं ॥

॥ २४३ ॥ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ स्वविषयता ॥

१ जीवईश्वरविभागरहितशुद्धब्रह्मके आश्रित माया है । औ

२ शुद्धब्रह्मकूहीं आच्छादन करैहै ।

जैसैं गेहके आश्रित अंधकार गेहकू आच्छादन करैहै ॥

या पक्षकू स्वाश्रयस्वविषयपक्ष कहैहैं ॥

१ स्व कहिये शुद्धब्रह्महीं आश्रय । औ

२ स्व कहिये शुद्धब्रह्महीं विषय कहिये मायातैं आच्छादित है । अर्थ यह । ढक्याहै ॥

संक्षेपशारीरक । विवरण । वेदांतमुक्तावली । अद्वैतसिद्धि । अद्वैतदीपिकाआदिकग्रंथकारोने स्वाश्रयस्वविषयहीं अज्ञान अंगीकार किया-है ॥ औ

॥ २४४ ॥ उक्तअर्थमें वाचस्पतिका मत ॥

वाचस्पतिका यह मत है:—

१ “अज्ञान जीवके आश्रित है औ २ ब्रह्मकू विषय करैहै ॥

१ ‘मैं अज्ञानी ब्रह्मकू नहीं जानूँहूँ’ । या प्रतीतिसैं ‘मैं’शब्दका अर्थ जीव ‘अज्ञानी’ कहनैतैं अज्ञानका आश्रय भान होवैहै ॥ औ

२ ‘ब्रह्मकू नहीं जानूँहूँ’ । यातैं अज्ञानका विषय ब्रह्म प्रतीत होवैहै ॥”

इसरीतिसैं अज्ञान जीवके आश्रित औ ब्रह्मकू विषय कहिये आच्छादन करैहै ॥

सो अज्ञान एक नहीं । किंतु अनंत हैं । काहेतैं

१ जो एक अज्ञान मानै । तौ एकअज्ञानकी एकके ज्ञानतैं निवृत्ति हुयेतैं औरनकू अज्ञान औ ताका कार्य संसार प्रतीत नहीं हुवाचाहिये ॥

२ जो ऐसै कहै । आजतोरी किसीकू ज्ञान हुवा नहीं । तौ आगे बी किसीकू ज्ञान नहीं होवैगा । यातैं श्रवणादिकसाधन निष्फल होवैगे ।

यातैं अनंतजीवनके आश्रित अज्ञान अनंत हैं ॥ अनंतजीवनके अनंतअज्ञानकल्पितईश्वर अनंत औ ब्रह्मांड अनंत हैं ॥ जा जीवकू ज्ञान होवै । ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांडकी निवृत्ति होवैहै । जाकू ज्ञान नहीं होवै । ताकू बंध रहैहै” ॥ यह वाचस्पतिका मत है । सो समीचीन नहीं । काहेतैं

॥ २४५ ॥ वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी एकता ॥

१ “ईश्वर । जीवके अज्ञानसैं कल्पित है” । यह कहना श्रुतिस्मृतिपुराणतैं विरुद्ध है ॥

२ “ईश्वर अनंत औ जीवजीवमें सृष्टिका भेद” । यह बी विरुद्ध है ॥

यातैं नानाअज्ञान माननै असंगत है ॥ औ नानाअज्ञान मानिके ईश्वर औ सृष्टि एक मानै तौ बने नहीं । काहेतैं जीवईश्वरप्रपंच अज्ञानकल्पित हैं । अनंतअज्ञान मानैतैं एकएक-अज्ञानकल्पितजीवकी न्याई ईश्वर औ प्रपंच बी अनंतहीं होवैगे । याहीतैं वाचस्पतिनै अनंत-ईश्वर औ अनंतसृष्टि कहीहै । यातैं “अज्ञान एक है” । यह मत समीचीन है ॥

॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका
अंगीकार ॥

सो एकअज्ञान वी जीवके आश्रित नहीं
किंतु शुद्धब्रह्मके आश्रित है । काहेतैं

१ जीवभाव अज्ञानका कार्य है ॥ सो अज्ञान
स्वतंत्र कदै वी रहै नहीं । यातैं निराश्रय-
अज्ञानसैं तौ जीवभाव बनै नहीं ॥ प्रथम
किसीके आश्रित अज्ञान होवै । तब
अज्ञानका कार्य जीवभाव होवै ॥

२ जीवपनैकी न्याई ईश्वरता वी अज्ञानका
कार्य है । ताके आश्रित वी अज्ञान नहीं ।
किंतु शुद्धब्रह्मके आश्रित अनादिअज्ञान है ॥

अनादि जो चेतन औ अज्ञान तिनका
संबंध वी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि-
संबंधसैं जीवभावईश्वरभाव वी अनादि है ।
परंतु जीवभाव औ ईश्वरभाव अज्ञानके आधीन
हैं । यातैं अज्ञानका कार्य कहियेहै ।

यद्यपि “मैं अज्ञानी हूं” । इसरीतिसैं
जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत होवैहै । तथापि
शुद्धब्रह्मके आश्रित जो अज्ञान । ताका जीवकूं
“मैं अज्ञानी हूं” यह अभिमान होवैहै ॥ औ

१ जीव अज्ञानका कार्य है । यातैं अज्ञानका

॥ २९१ ॥ याका यह अभिप्राय है:— जैसे
अंशरूप अंधकार एक है । ताके अंशरूप नाना-
अंधकार अप्रतिग्रहविषै स्थित हैं ॥ जा ग्रहमें दीपक होवै
ता ग्रहके अंशरूप अंधकारका नाश होवैहै । तैसें

अंशीअज्ञान एक है । ताके अंशरूप नानाअज्ञान नाना-
अंतःकरणदेशमें गत साक्षीचेतनविषै स्थित हैं ॥

जा अंतःकरणदेशमें ज्ञान होवै ता अंतःकरण-
देशगतअज्ञानांशका नाश होवैहै । यातैं एककूं ज्ञान

होवै तिसतैं सर्वकूं अज्ञानतत्कार्यकी निवृत्तिद्वारा
मुक्ति प्रतीत होवै नहीं ॥ इसरीतिसैं एकअज्ञानके

अंगीकार किये वी बंधमोक्षकी व्यवस्था बनैहै ॥ औ
जीवके अज्ञानसैं कल्पित ईश्वर अनंत हैं औ जीव-

अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बनै नहीं । किंतु
शुद्धब्रह्महीं अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय
है ॥

२ शुद्धब्रह्मअधिष्ठानके आश्रित जो अज्ञान ।
सो ता ब्रह्मकूंहीं आच्छादन करैहै । तिसतैं
अनंतर “मैं अज्ञानी हूं” । इसरीतिसैं अज्ञानका
अभिमानरूप आश्रय जीव होवैहै ॥

याप्रकारतैं स्वाश्रयस्वविषय अज्ञान है ॥

॥ २४७ ॥ एकअज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी
व्यवस्था ॥ सर्वप्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूर्वक
मायाका नामभेदसैं स्वरूप ॥

सो अज्ञान यद्यपि एक है औ ज्ञानतैं
निवृत्त होवैहै । परंतु जा अंतःकरणमें अज्ञान
होवै । ता अंतःकरणअवच्छिन्नचेतनमें स्थित
जो अज्ञानका अंश । ताकी निवृत्ति ज्ञानसैं
होवैहै । सोई मुक्त होवैहै । जा अंतःकरणमें
ज्ञान नहीं होवै । तहां अज्ञानका अंश रहैहै
औ बंध रहैहै ॥ यारीतिसैं एकअज्ञानपक्षमें
बंधमोक्षव्यवहार बनैहै ॥ औ

किसीकूं वाचस्पतिकी रीतिसैं नानाअज्ञान-
वादहीं बुद्धिमें प्रवेश होवै । तौ वह वी अद्वैत-

जीवमें सृष्टिका भेद है । इस श्रुतिस्मृतिपुराणनैं
विरुद्धपक्षका अंगीकार करना वी नहीं होवैहै । यातैं
यह पक्ष समीचीन है ॥

॥ २९२ ॥ “मैं अज्ञानी हूं” इस अनुभवकरि
वाचस्पतिमिश्रनै अज्ञानका आश्रय जीव कहाहै । सो
सुगमरीतिसैं मुमुक्षुकी बुद्धिमें घटे इस निमित्त
कहाहै । परंतु वाचस्पतिमिश्रका गूढ़अभिप्राय यह
है:— “मैं”शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन-
रूप जीव है । ताका विशेष्यभाग जो साक्षीचेतन ।
सो ब्रह्म है ॥ सो अज्ञानका आश्रय है । ताका
(विशेष्यके धर्मका) विशिष्टमें व्यवहार होवैहै ॥

ज्ञानका उपाय है । ताके खंडनमें कछु आग्रह नहीं ॥ जिसरीतिसैं जिज्ञासुकुं अद्वैतबोध होवै तैसैं बुद्धिकी स्थिति करै ॥

शुद्धब्रह्मके आश्रित जो माया । ताकूं अविद्या औ अज्ञान कहैहैं ॥

१ अचित्यशक्ति औ युक्तिकूं नहीं सहारै । यातैं माया कहैहैं ॥

२ विद्यातैं नाश होवैहै । यातैं अविद्या कहैहैं ॥

३ स्वरूपका आच्छादन करैहै । यातैं अज्ञान कहैहैं ॥

१ जा चेतनके आश्रित है । सो सामान्य-चेतन ताका विरोधी नहीं । किंतु सामान्य-चेतन मायाका साधक है । सत्तास्फुरण देवैहै ॥ औ

२ वृत्तिमें आरूढ कहिये स्थित सो चेतन अथवा चेतनसहित वृत्ति । ताकी विरोधी जानिये ॥

कवित्के तीनिपादनतैं मायाका स्वरूप कहा ॥

॥ २४८ ॥ प्रसंगसैं ईश्वरका स्वरूप ॥

द्विविधकारणका लक्षण ॥ जगत्का उपादान औ निमित्तकारण ईश्वर है ॥

॥ २४८-२४९ ॥

“मायामैं आभास” इत्यादि चतुर्थपादसैं ईश्वरका स्वरूप कहैहैं:—

१ शुद्धसत्त्वगुणसहित माया । औ

॥ २९३ ॥ इहां यह नैष्कर्म्यसिद्धिकारका वचन है:—

“यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी स्वा च व्यवस्थितिः” ॥ १ ॥

अर्थ:— पुरुषनकूं जिस जिस प्रक्रियाकरि प्रत्यगात्माविषै बोध होवै । सोई सोई प्रक्रिया इहां (वेदांत-सिद्धांतविषै) श्रेष्ठ है औ सोई व्यवस्था है ॥

२ मायाका अधिष्ठान चेतन ।

३ मायामैं आभास ।

तीनूं मिले ईश्वर कहियेहै ॥

सो ईश्वर सर्वज्ञ है । सोई जगत्का हेतु कहिये कारण है ॥

कारण दोप्रकारका होवैहै:— १ एक तो उपादानकारण होवैहै । २ एक निमित्तकारण होवैहै ॥

१(१) जाका कार्यके स्वरूपमें प्रवेश होवै । औ

(२) जा विना कार्यकी स्थिति होवै नहीं । सो उपादानकारण कहियेहै ॥

जैसैं मृत्तिका घटका उपादानकारण है ।

(१) घटके स्वरूपमें ताका प्रवेश है । औ

(२) मृत्तिकाविना घटकी स्थिति नहीं ॥

२(१) जाका स्वरूपमें प्रवेश नहीं । किंतु

(२) कार्यकूं भिन्न स्थित होयके करै । औ

(३) ताके नाशतैं कार्य विगैरै नहीं ।

सो निमित्तकारण कहियेहै ॥

जैसैं घटके कुलालदंडचक्रआदिकनिमित्त-कारण हैं ।

(१) घटके स्वरूपमें तिनका प्रवेश नहीं ।

(२) घटसैं भिन्न कहिये किनारै स्थित होय-के घटकी उत्पत्ति करैहै । औ

(३) उत्पत्तिहुये पीछे कुलाल दंड चक्र आदिकनके नाशतैं घट विगैरै नहीं ॥

इसरीतिसैं उपादान औ निमित्त दोप्रकारका कारण होवैहै ॥ औ

॥ २९४ ॥ कार्यकी उत्पत्ति स्थिति औ लय ।

इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कहिये-है । यह बी उपादानका लक्षण है ॥

॥ २९५ ॥ कार्यकी उत्पत्तिमात्रका जो कारण सो निमित्तकारण कहियेहै । यह निमित्तकारण अनेकप्रकारका होवैहै ॥

॥ २४९ ॥

जगत्का उपादान औ निमित्त दोनूप्रकारतैं
ईश्वरहीं कारण है ॥ जैसें एकहीं मकरी जाले-
का उपादानकारण औ निमित्तकारण है ॥ औ
जो ऐसे कहैं:-

१ मकरीका जडशरीर जालेका उपादान-
कारण । औ

२ मकरीके शरीरमें जो चेतनभाग सो
निमित्तकारण है ॥

यातैं एकईश्वरकूं निमित्तकारण औ उपादान-
कारण माननैं कोई दृष्टांत नहीं ॥

तौ मकरीकी न्याई

१ ईश्वरका शरीर जडमाया जगत्का
उपादानकारण । औ

२ चेतनभाग निमित्तकारण ॥

इसरीतिसैं एकहीं ईश्वर जगत्का उपादान
औ निमित्तकारण है । तामैं मकरीका दृष्टांत
औ मुख्यदृष्टांत स्वम है ॥

॥ २९६ ॥ मकरी नाम द्रुतांतूका है । याहीकूं
ऊर्णनाभि बी कहतेहैं ॥

॥ २९७ ॥

१ जैसें मकरीका शरीर जालेका उपादान-
कारण है । औ

२ अंतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण
है ।

१ तैसें तमःप्रधानप्रकृतिरूप माया जगत्का
उपादान है । औ

२ शुद्धसत्वप्रधानमायासहित चेतनभाग जगत्का
निमित्तकारण है ।

केवलचेतनभागमें कारणता नहीं । यह अभिप्राय है ॥

॥ २९८ ॥

१ न्यायमतमें घटके साथि ईश्वरके संयोगविषै
ईश्वरकूं अभिन्ननिमित्तउपादानकारण मान्याहै
औ जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषै जीवात्माकूं अभिन्न-
निमित्तउपादानकारण मान्याहै ॥ औ

१ जा समय जीवनके कर्म फल देनेकूं

सन्मुख नहीं होवैं तब प्रलय होवैहै ॥ औ

२ जीवनके कर्म फल देनेकूं सन्मुख होवैं
तब सृष्टि होवैहै ॥

इसरीतिसैं जीवकर्मके आधीन सृष्टि है । यातैं

॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहैहैं:-

॥ दोहा ॥

मलिनसत्व अज्ञानमें ।

जो चेतनआभास ॥

अधिष्ठानयुत जीव सो ।

करत कर्म फल आस ॥ १५५ ॥

टीका:-

१ रजोगुणतमोगुणकूं दावि लेवै । सो शुद्ध-
सत्वगुण कहियेहै ॥ औ

२ रजोगुणतमोगुणसैं आप दवै । सो
मलिनसत्वगुण कहियेहै ॥

२ श्रीमद्भागवतविषै जब ब्रह्माजीनै वत्स औ वत्स-
पाल हरण कियेथे । तब श्रीकृष्णपरमात्मा वत्स औ
वत्सपालादिसर्वरूप आपहीं बन्याहै । तहां बी श्रीकृष्ण-
परमात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण
है ॥ औ

३ सूर्य जो है । सो अष्टमासपर्यंत पृथिवीके
रसका शोषण करैहै । फेर ग्रीष्म औ वर्षाकृतुके
व्यारिमासपर्यंत जलकूं छोडताहै । तिस जलका सूर्य
अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है ॥ औ

४ कोई कमांगर नखरूप कलमसैं स्वशरीरपर
चित्र लिखताहै । फेर ताकूं देखिके मुदित होता-
है । फेर ताकूं नाश करताहै । तिस चित्रका वह
कमांगर (चित्रकार) अभिन्ननिमित्तउपादानकारण
है । औ

५ जैसें साक्षीचेतन स्वप्नप्रपंचका अभिन्ननिमित्त-
उपादानकारण है । तैसें ईश्वर जगत्का अभिन्न-
निमित्तउपादानकारण है ॥

१ ता मलिनसत्त्वगुणसहित अज्ञानके अंशमें
जो चेतनका आभास । औ

२ अज्ञान । औ

३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ ।

तीनों मिले जीव कहियेहै ॥

सो जीव कर्म करैहै औ फलकी आश
करैहै ॥ १५५ ॥

॥ २५१ ॥ ईश्वरमें विषमदृष्टि औ
क्रूरता नहीं ॥

ता जीवके कर्मनके अनुसार उंचनीच-
भोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रचैहै । यातैं ईश्वरमें
विषमदृष्टि औ क्रूरता नहीं ॥ और

जो ऐसै कहैं:- सर्वसैं प्रथमसृष्टिसैं पूर्व
कर्म नहीं औ प्रथमसृष्टिमें उंचनीचशरीर औ
भोग ईश्वरनै रचेहैं । यातैं ईश्वर विषमदृष्टि है ॥

सो बनै नहीं । काहेतैं संसार अनादि
है ॥ उत्तरउत्तरसृष्टिमें पूर्वपूर्वसृष्टिके कर्म हेतु
हैं ॥ सर्वसैं प्रथम कोई सृष्टि नहीं । यातैं ईश्वर-
में दोष नहीं ॥

॥ २५२ ॥ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरकूं
जगत्के उपजावनैकी इच्छा ॥

॥ कवित्व ॥

जीवनके पूर्व सृष्टि
कर्म अनुसार ईस ।

॥ २९९ ॥ इहां यह शंका है:-

१ दुःख औ दुःखके साधनकी निवृत्तिके
निमित्त किंवा सुख औ सुखके साधनकी प्राप्तिके
निमित्त इच्छा होवैहै । अन्यवस्तुकी इच्छा होवै नहीं ।
यह नियम है ॥ ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनका
अभाव है । यातैं ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनकी
निवृत्तिके निमित्त इच्छा बनै नहीं ॥ औ

२ जातैं ईश्वर पूर्णकाम है । यातैं ताकूं सुख

इच्छा होय जीव भोग
जग उपजाईये ॥

नभ वायु तेज जल

भूमि भूत रचै तहां ।

शब्द स्पर्श रूप रस

गंध गुन गाईये ॥

सत्त्वअंस पंचनको

मेलि उपजत सत्त्व ।

रजोगुनअंस मिलि

प्राण त्यों उपाईये ॥

एक एक भूत सत्त्व-

-अंस ज्ञानइंद्रि रचै ।

कर्मइंद्रि रजोगुन-

-अंसतैं लखाईये ॥ १५६ ॥

टीका:-

१ जब जीवनके कर्म भोग देनेसैं उदासीन
होवैं तब प्रलय होवैहै ॥ प्रलयमें सर्वपदार्थन-
के संस्कार मायामें रहैहैं । यातैं जीवनके
कर्म बी जो बाकी रहेथे सो सूक्ष्म होयके
मायामें रहैहैं ॥

२ जब कर्म भोग देनेकूं सन्मुख होवैं तब
ईश्वरकूं यह इच्छा होवैहै:- “जीवनके भोग-
निमित्त जगत् उपजाईये” ॥

औ सुखके साधनकी प्राप्तिके निमित्त बी इच्छा
बनै नहीं ॥

जो कहो बालककूं विनोदकी इच्छा होवैहै ।
ताकी न्यांई ईश्वरकूं जगद्रचनारूप विनोदकी इच्छा
निर्निमित्त बी होवैहै । सो कहना बी बनै नहीं ।
काहेतैं जैसे बालककूं चित्तके आलहादरूप सुखकी
प्राप्तिके निमित्त इच्छा होवैहै । तैसे पूर्णकामईश्वरकूं
आलहादरूप सुखप्राप्तिकी इच्छा संभवै नहीं ।

(॥ सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥ २५३-२५७)

॥ २५३ ॥ पंचभूत औ तिनके गुणनकी उत्पत्ति ॥

ऐसी ईश्वरकी इच्छातैं माया तँमोगुणप्रधान होवैहै ॥ ता तमोगुणप्रधानमायातैं नभ वायु तेज जल भूमि । ये पंचभूत रचैजावैहैं ॥ तिन भूतनमें क्रममें शब्द स्पर्श रूप रस गंध । ये पांचगुण होवैहैं ॥

१ मायातैं शब्दसहित आकाशकी उत्पत्ति । औ

२ आकाशतैं वायुकी उत्पत्ति ॥

(१) वायु आकाशका कार्य है । यातैं आकाशका शब्दगुण वायुमें होवैहै ।

(२) अपना गुण स्पर्श होवैहै ॥

३ वायुतैं तेजकी उत्पत्ति । औ

(१) तेजमें आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श होवैहै ।

(३) अपना रूप होवैहै ॥

४ तेजतैं जलकी उत्पत्ति ।

(१) आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श ।

(३) तेजका रूप जलमें होवैहै ।

(४) अपना रस होवैहै ॥

५ जलसैं पृथ्वीकी उत्पत्ति । औ

(१) आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श ।

(३) तेजका रूप ।

(४) जलका रस पृथिवीमें होवैहै ।

(५) पृथिवीका गंध होवैहै ॥

१ आकाशमें प्रतिध्वनिरूप शब्द है ॥

२ वायुमें

(१) सीसी शब्द । औ

(२) उष्ण शीत कठिनतैं विलक्षण स्पर्श है ॥

३ अग्निरूप तेजमें

(१) भुकभुक शब्द । औ

(२) उष्ण स्पर्श । औ

(३) प्रकाश रूप है ॥

४ जलमें

(१) चुलचुल शब्द ।

(२) शीत स्पर्श ।

या शंकाका यह समाधान है:- जैसे कल्प-वृक्ष अन्यपुरुषके संकल्परूप निमित्तसैं स्वस्वभावकरि वांछितफलकूं देताहै । तैसें ईश्वर बी फल देनेकूं सन्मुख भये जीवनके अदृष्टरूप निमित्तसैं स्वस्वभावकरि इच्छा ज्ञान औ प्रयत्नकूं करताहै ॥ सो ईश्वरके इच्छादिककी एकएकहीं व्यक्ति सृष्टिके आरंभकालमें उपजैहै औ प्रलयपर्यंत स्थायी है । यातैं नित्य कहियेहै । औ भूतभविष्यत्वर्त्तमानकालगत सकलपदार्थनकूं विषय करैहै । यातैं सदा सृष्टि किंवा प्रलय । शीत किंवा उष्ण किंवा वर्षा होवै नहीं । किंतु समयके अनुसारहीं होवैहै ॥

॥ ३०० ॥ जैसे स्वपतिके शुक्ररूप बीजकूं धारनैवाली औ कुमिआदिकअनेकजंतुयुक्त पुत्ररूप

गर्भवाली सगर्भास्त्री । प्रसवतैं पूर्व संततिके लाभरूप निमित्तसैं सदा प्रसन्न रहतीहै । यातैं सत्वगुणप्रधानकी न्याई है ॥ पीछे प्रसवकालमें वेदनारूप निमित्तसैं प्रसन्नताका तिरोधानकरिके शून्यचित्तवाली होनेतैं तमोगुणप्रधानकी न्याई होवैहै औ जैसे पूर्व श्वेतरंगवाला बादल है । सो वर्षाकालमें श्याम-रंगवाला होवैहै ।

तैसें सृष्टितैं पूर्व ब्रह्मके प्रतिबिम्बरूप जगत्के बीज (कारण)कूं धारनैवाली औ अविद्योपाधिक-अनंतजीवयुक्तप्रपंचरूप गर्भवाली शुद्धसत्त्वप्रधानमाया (ईश्वरकी उपाधि) है । सो सृष्टिके आरंभकालमें शुद्धसत्त्वप्रधानस्वरूपका तिरोधानकरिके सृष्टिके योग्य तमोगुणप्रधानप्रकृतिरूप होवैहै ॥

(३) शुक्र रूप ।

(४) मधुर रस है ॥ औ क्षार तथा कटु पृथिवीके संबंधसें जल प्रतीत होवैहै ॥ जलका रस मधुरहीं है । सो मधुरता हरीतकी आदिक भक्षणकरिके जलपान किये प्रगट होवैहै ॥

५ पृथिवीमें

(१) कटकट शब्द है ।

(२) उष्णशीतसें विलक्षण कठिन स्पर्श है ।

(३) स्वेत नील पीत रक्त हरित आदि रूप हैं ।

(४) मधुर आम्ल क्षार कटु कषाय तिक्त रस हैं ।

(५) सुगंध औ दुर्गंध दो प्रकारका गंध है ॥ इसरीतिसैं:-

१ आकाशमें एक ।

२ वायुमें दोय ।

३ तेजमें तीनि ।

४ जलमें चारि ।

५ पृथिवीमें पांच गुण हैं ॥

तिनमें एक एक अपना है । अधिक कारणके हैं ॥ औ

सर्वका मूलकारण ईश्वर है । तामें माया औ चेतन दो भाग हैं ॥

१ मिथ्यापना मायाका भाग है । औ

२ सत्तास्फूर्ति सर्वभूतनमें चेतनका भाग है ॥ कवित्वके दोपादका यह अर्थ है ॥

॥ २५४ ॥ अंतःकरणकी च्यारी भेदसहित उत्पत्ति ॥

पंचभूतनका सत्वगुणअंश मिलिके सत्व कहिये अंतःकरणकूं उपजावैहै ॥ अंतःकरण ज्ञानका हेतु है औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्वगुणतैं अंगीकार करीहै । यातैं अंतःकरण भूतनके

सत्वगुणका कार्य है ॥ औ पंचभूतनके कार्य पंचज्ञानइंद्रिय । तिन सबका सहायक है । यातैं पंचभूतनके मिले सत्वगुणतैं अंतःकरणकी उत्पत्ति कहीहै ॥

१ देहके अंतर कहिये भीतर है औ करण कहिये ज्ञानका साधन है । यातैं अंतःकरण कहियेहै ॥ औ

२ भूतनके सत्वगुणका कार्य है । यातैं अंतःकरणका सत्व वी नाम है ॥

अंतःकरणका जो परिणाम ताकूं वृत्ति कहैहैं ॥ सो अंतःकरणकी वृत्ति च्यारि हैं ॥

१ पदार्थके भलेबुरेस्वरूपकूं निश्चय करनेवाली वृत्ति । बुद्धि कहियेहै ॥

२ संकल्पविकल्पवृत्ति मन कहियेहै ॥

३ चिंतावृत्ति चित्त कहियेहै ॥

४ "अहं" ऐसी अभिमानवृत्ति अहंकार कहियेहै ॥

॥ २५५ ॥ प्राणकी पंचभेदसहित उत्पत्ति ॥

पंचभूतनके मिले रजोगुणअंशतैं प्राणकी उत्पत्ति होवैहै ॥ सो प्राण । क्रियाभेदतैं औ स्थानभेदतैं पांचप्रकारका है ॥

१ (१) जाका हृदय स्थान । औ

(२) क्षुधापिपासा क्रिया ।

सो प्राण कहियेहै ॥ औ

२ (१) जाका गुद स्थान ।

(२) मूत्रमल अधोऽनयन क्रिया ।

सो अपान ॥

३ (१) जाका नाभि स्थान । औ

(२) भुक्तपीतअन्नजलकूं पाचनयोग्य सम करनेकी क्रिया ।

सो समान ॥

४ (१) जाका कंठ स्थान । औ

(२) स्वास क्रिया ।

सो उदान ॥

५ (१) जाका सर्वशरीर स्थान ।

(२) रसमेलन क्रिया ।

सो व्यान ॥ औ

कहूं नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय ।
पंचप्राण अधिक कहैं हैं ॥ तिनकी उद्धार निमेष
छीक जुंभाई मृतशरीरफुलावन । ये क्रमतें क्रिया
कही हैं ॥ पृथिवी जल तेज वायु आकाश पंचन-
के रजोगुणअंशतें एकएककी क्रमतें उत्पत्ति
कही है ॥ औ अपान समान प्राण उदान व्यान
इनकी बी पृथिवीआदिकएकएकके रजोगुण-
अंशतें उत्पत्ति कही है । सर्वके मिले रजोगुणअंशतें
नहीं ॥ परंतु अद्वैतसिद्धांतमें यह प्रक्रिया नहीं ।
काहेतें विद्यारण्यस्वामीनैं तथा पंचीकरणमें
वार्तिककारनैं सूक्ष्मशरीरमें औ पंचकोशनमें
नागकूर्मआदिकनका ग्रहण किया नहीं औ तिननैं
अपानआदिकपंचप्राणकी उत्पत्ति बी भूतनके
मिले रजोगुणअंशतें कही है । यातें

१ एकएकके रजोगुणअंशतें अपानआदि-
कनकी उत्पत्तिकथन असंगत । औ

२ सूक्ष्मशरीरमें नागकूर्मआदिकनका
ग्रहण असंगत ।

पंचप्राणकाहीं सूक्ष्मशरीरमें ग्रहण है ॥

प्राण विक्षेपरूप हैं औ विक्षेपस्वभाव रजोगुण-
का है । यातें भूतनके रजोगुणअंशतें प्राणकी
उत्पत्ति कही है ॥

यह तृतीयपादका अर्थ है ॥

॥ २५६ ॥ ज्ञानेंद्रिय औ कर्मेंद्रियकी
उत्पत्ति ॥

१ एकएकभूतका सत्वगुणअंश पंचज्ञान-
इंद्रिय रचै है ॥ औ

२ एकएकका रजोगुणअंश एकएककर्म-
इंद्रिय रचै है ॥

१ आकाशके सत्वगुणतें श्रोत्र ।

२ वायुके सत्वगुणअंशतें त्वक् ।

३ तेजके सत्वगुणअंशतें नेत्र ।

४ जलके सत्वगुणअंशतें रसना ।

५ पृथिवीके सत्वगुणतें घ्राण होवै है ॥

ये पंचेंद्रिय ज्ञानके साधन हैं । यातें ज्ञान-
द्रिय कहिये है ॥ औ

ज्ञान सत्वगुणतें होवै है । यातें भूतनके
सत्वगुणतें उत्पत्ति कही है ॥

श्रोत्रेंद्रिय आकाशके गुणकूं ग्रहण करै है ।
यातें श्रोत्रेंद्रियकी आकाशतें उत्पत्ति कही ॥
तैसैं जा भूतके गुणकूं जो इंद्रिय ग्रहण करे ।
ता भूतसैं ता इंद्रियकी उत्पत्ति कही है ॥

१ आकाशके रजोगुणअंशतें वाक्इंद्रिय-
की उत्पत्ति ।

२ वायुके रजोगुणअंशतें पाणिकी ।

३ तेजके रजोगुणअंशतें पादकी ।

४ जलके रजोगुणअंशतें उपस्थकी ।

५ पृथिवीके रजोगुणअंशतें गुदाकी उत्पत्ति
होवै है ॥

स्त्रीकी योनि औ पुरुषके मेहुमें जो विषया-
नंदका साधन इंद्रिय । सो उपस्थ कहिये है ॥
कर्म नाम क्रियाका है ॥

ये पांचइंद्रिय क्रियाके साधन हैं । यातें
कर्मेंद्रिय कहिये है ॥

क्रिया रजोगुणतें होवै है । यातें भूतनके
रजोगुणअंशतें इनकी उत्पत्ति कही है ॥ १५६ ॥

इति सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥

॥ २५७ ॥ ॥ सवैयाछंद ॥

भूत अपंचीकृत औ कारज ।

इतनी सूछमसृष्टि पिछान ॥

पंचीकृतभूतनतें उपज्यो

स्थूलपसारो सारो मान ॥

कारन सूक्ष्म थूलदेह अरु ।

पंचकोस इनहीमें जान ॥

करि विवेक लखि आतम न्यारो ।

मुंज इषीकातैं ज्युं भान ॥१५७॥

टीका:- अपंचीकृतभूत औ तिनका कार्य अंतःकरण । प्राण । कर्मइंद्रिय । ज्ञानइंद्रिय । इतनी सूक्ष्मसृष्टि कहियेहै ॥

सूक्ष्मसृष्टिका ज्ञान इंद्रियतैं होवै नहीं ॥ नेत्रनासिकादिकगोलक तौ इंद्रियनके विषय हैं । परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो इंद्रिय । सो काहुके इंद्रियनके विषय नहीं ॥

सूक्ष्मसृष्टिकी उत्पत्तिसैं अनंतर ईश्वरकी इच्छातैं स्थूलसृष्टिके निमित्त भूतनका पंचीकरण होताभया ॥

(॥ पंचीकरण ॥ २५८-२५९ ॥)

॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥

पंचीकरण दोभांतिसैं कहाहै:-

१ एकएकभूतके दोदोभाग सम होयके एकएकभागके च्यारिच्यारिभाग भये ॥ पांच-भूतनका आधाआधाभाग प्रथम ज्युंकात्युं रखाहै । आधेआधेभागके जो च्यारिच्यारिभाग सो पृथक् रहे ॥ वडेअर्धभागनमें अपनैअपनै भागकूं छोडिके मिलेतैं अर्धभाग सबभूतनमें अपना औ अर्धभाग अपनैसैं इतर च्यारिभूतनका मिलिके पंचीकरण कहावैहै ॥

२ दूसरा यह प्रकार है:- एकएकभूतके दोदो-भाग भये सो सम नहीं । किंतु एकभाग च्यारि-

अंशका औ पंचमअंशका एकभाग ॥ इस-रीतिसैं न्यूनअधिक दोदोभाग भये ॥ तिनमें सबके अधिकभाग ज्युंकेत्युं पृथक् स्थित रहे औ पंचभूतनके न्यून जो पंचभाग । तिनके एकएकभागके पंचपंचभागकरिके पृथक्स्थित अधिकपंचभागनमें एकएकभाग मिलिके पंचीकरण होवैहै ॥

१ प्रथमपक्षमें एकभागके चारिभाग पृथक् रहे । आधेआधेभागनमें अपनै भागकूं छोडिके मिले ॥ औ

२ दूसरेपक्षमें न्यूनभागके पंचभाग पृथक् रहे ॥ अधिकपंचभागनमें अपनै भाग-सहितमें मिले ॥ औ

१ प्रथमपक्षमें पंचीकृतभूतनमें अपना अंश अर्ध औ अर्धअंश औरनका ॥

२ दूसरेपक्षमें पंचीकरण कियेतैं अपनै अंश इकीस । औरनके अंश च्यारि ॥ औ

दूसरेपक्षकी सुगमरीति यह है:- एकएक-भूतके पचीसपचीसभाग होय ॥ इकीसइकीस-भाग औ च्यारिच्यारिभाग पृथक् भये ॥ च्यारि-च्यारिभागनमें एकएकभाग इकीसइकीस-भागनमें मिले अपनै इकीसभागनकूं छोडिके ॥

इसरीतिसैं दोप्रकारका पंचीकरण कहाहै ॥ एकएकभूतमें पांचपांचभूत मिलायके करनै-का नाम पंचीकरण है ॥

जिन भूतनका पंचीकरण कियाहै । तिनकूं पंचीकृत कहैहै ॥

॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसैं सर्वभूतनमें अर्धअर्धभाग आपआपका है औ अर्धभागजितनै च्यारिभाग अन्यभूतनके मिलेहैं । यातैं अन्यभूतनके च्यारिभागनमें आपआपके अर्धअर्धभागके तिरोधान-के होनैतैं आकाशादिकप्रत्येकभूतका पृथक् पृथक्

भान न हुवाचाहिये औ होवैहै । यातैं उक्त-पंचीकरणकी रीति अवष्टित है । ऐसी शंका किसी मुमुक्षुके चित्तमें होवै तौ ताके निवारणअर्थ । यह पंचीकरणका दुसराप्रकार कहैहै ॥

॥ २५९ ॥ ॥ स्थूलब्रह्मांडादिककी
उत्पत्ति ॥

तिन पंचीकृतभूतनतैं

१ इंद्रियनका विषय स्थूलब्रह्मांड होता-
भया ॥

२ ता ब्रह्मांडके अंतर । भूलोक । भुवर्लोक ।
स्वर्लोक । महर्लोक । जनलोक । तप-
लोक । सत्यलोक । ये सातभुवन
उपरके होतेभये ॥ औ

३ अतल । सुतल । पाताल । वितल ।
रसातल । तलातल । महातल । ये सात-
लोक नीचेके होतेभये ॥

४ तिन चतुर्दशलोकनमें जीवनके भोगयोग्य
अन्नादिक औ भोगका स्थान देवमनुष्य-
पशुआदिस्थूलशरीर होतेभये ॥

यह संक्षेपतैं सृष्टिका निरूपण किया ॥ औ
मायाके कार्यका विस्तारसैं निरूपण कियेतैं
कोटीब्रह्माकी उमरतैं वी मायाकृतपदार्थ-
निरूपणका अंत होवै नहीं । यह वाल्मीकिनै
अनेकइतिहासनतैं वासिष्ठमें निरूपण कियाहै ॥
यह सबैयाके दोषादनका अर्थ है ॥

(आत्मविवेक अथवा पंचकोश-
विवेक ॥ २६०-२७१ ॥)

॥ २६० ॥ पंचकोश औ तिनकरि
आत्माका आच्छादन करणा ॥

तृतीयपादका अर्थ यह है:- इनहीमें कहिये
माया औ ताके कार्यमें तीनिशरीर औ पंच-
कोश हैं ॥

॥ २०२ ॥

१ समष्टिअज्ञानरूप माया ईश्वरका कारणशरीर
है । सो ईश्वरका आनंदमयकोश है । औ

२-४ जीवनके सूक्ष्मशरीरकी समष्टिरूप हिरण्य-

१(१) शुद्धसत्त्वगुणसहित माया ईश्वरका
कारणशरीर है ॥ औ

(२) मलिनसत्त्वगुणसहित अविद्याअंश
जीवका कारणशरीर है ॥

२(१) उत्तरशरीरके आरंभक पंचसूक्ष्मभूत ।
मन बुद्धि चित्त अहंकार । पंचप्राण ।
पंचकर्मइंद्रिय । पंचज्ञानइंद्रिय ।
जीवका सूक्ष्मशरीर है ॥ औ

(२) सर्वजीवनके सूक्ष्मशरीरहीं मिलिके
ईश्वरका सूक्ष्मशरीर है ॥

३(१) संपूर्णस्थूलब्रह्मांड ईश्वरका स्थूल-
शरीर है ॥ औ

(२) जीवनके व्यष्टिस्थूलशरीर प्रसिद्ध
हैं ॥

इन तीनिशरीरनमेंहीं पंचकोश हैं ॥

१ कारणशरीरकूं आनंदमयकोश कहैहैं ॥

२-४ विज्ञानमय । मनोमय । प्राणमय ।
तीनिकोश सूक्ष्मशरीरमें हैं ॥

(१) पंचज्ञानेंद्रिय औ निश्चयरूप अंतःकरण-
की वृत्ति बुद्धि । विज्ञानमयकोश
कहियेहै ॥

(२) पंचज्ञानेंद्रिय औ संकल्पविकल्प अंतः-
करणकी वृत्ति मन । मनोमयकोश
कहियेहै ॥

(३) पंचप्राण औ पंचकर्मेंद्रिय । प्राणमय-
कोश है ॥

५ स्थूलशरीरकूं अन्नमयकोश कहैहैं ॥

इसरीतिसैं तीनिशरीरनमेंहीं पंचकोश हैं ॥

१ ईश्वरके शरीरमें ईश्वरके कोश हैं । औ

गर्भ ईश्वरका सूक्ष्मशरीर है । तामें (१)

विज्ञानमय (२) मनोमय (३) प्राणमयरूप

ईश्वरके तीनिकोश हैं । तिनमें

(१) दिक्पाल वायु सूर्य वरुण अरु अश्विनी-

२ जीवके शरीरनमें जीवके कोश हैं ॥

कोश नाम म्यानका है ॥

म्यानकी न्याई पंचकोश आत्माके स्वरूपकू आच्छादन करैहैं । यातैं अन्नमयादिक कोश कहियेहैं ॥

अनेकमंदमतिपुरुष पंचकोशनमें जो अनात्म-पदार्थ हैं । तिनमें किसीएककू आत्मा मानिके मुख्यसाक्षीआत्मस्वरूपतैं विमुखहीं रहैहैं । यातैं अन्नमयादिक आत्मस्वरूपकू आच्छादन करैहैं । तहां

॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥

(अन्नमयकोश आत्मा)

कितनै पामर विरोचनमतके अनुसारी । स्थूलशरीररूप अन्नमयकोशकूहीं आत्मा कहैहैं औ यह युक्ति कहैहैं:-

१ जामैं अहंबुद्धि होवै सो आत्मा है ॥ सो अहंबुद्धि स्थूलशरीरमें होवैहै ॥

(१) “मैं मनुष्य हूं । मैं ब्राह्मण हूं” । ऐसी प्रतीति सर्वकू होवैहै ॥ औ

कुमार । ये पांच ईश्वरकी ज्ञानइंद्रिय औ समष्टिबुद्धिमय महत्तत्त्वरूप वा सर्वबुद्धिनका अभिमानी ब्रह्मारूप ईश्वरकी बुद्धि मिलिके ईश्वरका विज्ञानमयकोश है । औ

(२) उक्तश्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पांच । ईश्वरके ज्ञानइंद्रिय औ समष्टिमनरूप अहंकारमय वा सर्वके मनका अभिमानी चंद्रमामय ईश्वरका मन मिलिके ईश्वरका मनोमयकोश है ॥ औ

(३) अग्नि इंद्र उपेंद्र प्रजापति अरु मृत्यु (यम) । हे पांच ईश्वरके कर्मइंद्रिय औ समष्टिप्राण वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका प्राण मिलिके ईश्वरका प्राणमयकोश है ॥ औ

५ समष्टिस्थूलसृष्टिरूप विराट् ईश्वरका स्थूल-शरीर है । सो ईश्वरका अन्नमयकोश है ॥

(२) मनुष्यपना । ब्राह्मणपना । स्थूल-शरीरमेंहीं हैं ।

यातैं स्थूलशरीरहीं अहंबुद्धिका विषय होनैतैं आत्मा है ॥

२ किंवा । जामैं मुख्यप्रीति होवै सो आत्मा है ॥

(१) स्त्री पुत्र धन पशु आदिक स्थूलशरीरके उपकारक होवैं तौ तिनमें प्रीति होवैहै । औ

(२) स्थूलशरीरके उपकारक नहीं होवैं । तौ प्रीति होवै नहीं ॥

जाके निमित्त अन्यपदार्थमें प्रीति होवै । ता स्थूलशरीरमेंहीं मुख्यप्रीति है । यातैं स्थूल-शरीरहीं आत्मा है ॥

स्थूलशरीरका वस्त्र भूषण अंजन मंजन नानाविधभोजनसैं शृंगार पोषणहीं परम-पुरुषार्थ है ।

यह असुरस्वामीविरोचनका सिद्धांत है ॥

जैसैं जीवके शरीरमें जीवके कोश हैं । वे कोशकार नाम कृमि (कीड़े) के कंठकरचित गृहरूप कोशकी न्याई जीवकी दृष्टिसैं ताके निजरूप प्रत्यगात्माके आच्छादक हैं । तैसैं ईश्वरके शरीरनमें जो ईश्वरके कोश हैं । वे ईश्वरकी दृष्टिसैं ताके निजरूप ब्रह्मके आच्छादक नहीं । किंतु जीवकी दृष्टिसैं ब्रह्मके आच्छादक हैं । यातैं जीवकू व्यष्टिपंचकोशन-तैं जैसैं प्रत्यगात्माका विवेचन कर्तव्य है । तैसैं समष्टिपंचकोशनतैं ब्रह्मका विवेचन बी जीवकूहीं कर्तव्य है । ईश्वरकू आवरणके अभावतैं नित्यमुक्त होनैकरि कलु बी कर्तव्य नहीं है ॥

॥ ३०३ ॥ १ “मैं देखूं” “सुनूं” इसरीतिसैं इंद्रियनमें बी अहंबुद्धिके देखनैतैं औ स्थूलदेहतैं इंद्रियनविषे अधिकप्रीतिके देखनैतैं । स्थूलदेहविषे अहंबुद्धि औ मुख्यप्रीतिके व्यभिचारतैं । औ

॥ २६२ ॥ इंद्रियआत्मवादीका मत ॥

(इंद्रियआत्मा)

और कोऊ ऐसे कहै हैं:- स्थूलशरीरहीं आत्मा नहीं । किंतु

१ स्थूलशरीरमें जाके होनैतें जीवनव्यवहार होवै है औ जाके नहीं होनैतें मरणव्यवहार होवै है । सो आत्मा स्थूलशरीरसँ भिन्न है ॥ जीवन मरण इंद्रियनके आधीन है ॥ जितनै काल शरीरमें इंद्रिय होवै उतनै काल जीवन है ॥ औ कोऊ इंद्रिय न होवै तब मरण कहिये है ॥ औ

२ “मैं देखूँ” । “मैं सुनूँ” । “मैं बोलूँ” । इसरीतिसँ अहंबुद्धि बी इंद्रियनमें होवै है ।

यातें इंद्रियहीं आत्मा है ॥ औ

॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्भके उपासकका मत ॥

(प्राणआत्मा)

हिरण्यगर्भके उपासी प्राणकू आत्मा कहै हैं । तामें यह युक्ति कहै हैं:-

१ जब मरणसमय मूर्छा होवै है । तब ताके संबंधी पुत्रादिक । प्राण शेष होवै तौ जीवन जानै है औ प्राण शेष न होवै तौ मरण जानै है ॥

२ “मेरा देह है” औ “मुझकू धिक्कार है” इसरीतिसँ स्थूलदेहकू उलटा ममबुद्धि औ द्वेषका विषय होनैतें ।

यह स्थूलदेह आत्मा नहीं है ॥

इस देहात्मवादीके मतका विशेषकरिके खंडन हमनै श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ६१ वें श्लोकके टिप्पणविषे लिख्या है ॥

॥ ३०४ ॥

१ इंद्रियके अभावतें बधिर-अंध-मूक-पंगुरूप होयके बी शरीर जीवै है । यातें जीवनमरण इंद्रियनके आधीन नहीं ॥ औ

२ “मैं क्षुधावान् हूँ” “मैं तृष्णावान् हूँ” ऐसैं

२ किंवा शरीरमें नेत्रइंद्रिय नहीं होवै तौ अंधाशरीर रहै है । श्रोत्रसँ विना बधिर रहै है । वाक्विना मूक रहै है । ऐसैं जो इंद्रिय नहीं होवै ताके व्यापारसँ विना बी शरीर स्थितहीं रहै है औ प्राणसँ विना तिसीक्षणमें स्मशानके समान अमंगल भयंकर होयके गिरै है ॥ औ

३ “मैं देखूँ” । “सुनूँ” । या प्रतीति-सँ बी इंद्रियनतें भिन्नहीं आत्मा सिद्ध होवै है । काहेंतें “नेत्रस्वरूप में देखूँ” । श्रवणस्वरूप में सुनूँ” । जो ऐसी प्रतीति होवै तौ इंद्रियरूप आत्मा सिद्ध होवै । किंतु “मैं नेत्रवाला देखूँ” । श्रोत्रवाला में सुनूँ” । ऐसी प्रतीति होवै है ॥

यातें इंद्रियनतें भिन्नहीं आत्मा है ॥ औ

४ सुषुप्तिमें सर्वइंद्रियनका अभाव है । तौ बी प्राणके होनैतें जीवनव्यवहार होवै है । यातें जीवनमरण बी इंद्रियनके आधीन नहीं । किंतु स्थूलशरीर औ प्राणके वियोगकू मरण कहै हैं ।

यातें जीवनमरण प्राणकेहीं आधीन हैं । सोई आत्मा है ॥

क्षुधातृषारूप धर्मवाले प्राणविषे बी अहं-बुद्धिके होनैतें । औ

३ “मेरी चक्षु” “मेरी वाणी” ऐसैं इंद्रियनकू ममबुद्धिके विषय होनैतें इंद्रियगतअहंबुद्धिका व्यभिचार है ।

यातें इंद्रिय आत्मा नहीं ॥

इंद्रियआत्मवादीके मतका विशेषखंडन हमनै श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ६९ वें श्लोकके टिप्पण-विषे लिख्या है ॥

॥ ३०९ ॥ प्राण आत्मा नहीं है । यह अर्थ पंचदशीके चित्रदीपके ६७ वें श्लोकके टिप्पणविषे सविस्तर लिख्या है ॥

॥ २६४ ॥ मनआत्मवादीका मत ॥

(मन आत्मा)

और कोई ऐसे कहें:-

१ प्राण जड है । यातें घटकी न्याई
अनात्मा है ॥ औ

२ बंधमोक्ष मनके आधीन हैं ॥

(१) विषयमें आसक्त जो मन सो बंधनका
हेतु है ।

(२) विषयवासनारहित मन मोक्षका हेतु
है ॥ औ

३ मनके संबंधतैंहीं इंद्रिय ज्ञानके हेतु हैं ।

मनके संबंधविना इंद्रियतैं ज्ञान होवै नहीं ।

यातैं सर्वव्यवहारका हेतु मन है । सोई
आत्मा है ॥ औ

॥ २६५ ॥ विज्ञानवादीबौद्धका मत ॥

(बुद्धि आत्मा)

क्षणिकविज्ञानवादीबौद्ध यह कहें:-मनका
व्यापार बुद्धिके आधीन है । काहेतैं बुद्धिकाहीं
आकार मन होवैहै । यातैं क्षणिकविज्ञानरूप
बुद्धिहीं आत्मा है । मन नहीं ॥

यह तिनका अभिप्राय है:-

१ संपूर्णपदार्थ विज्ञानकेहीं आकार हैं ॥

२ सो विज्ञान प्रकाशरूप है । औ

३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवैहैं ॥

पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति
हुयेतैं पूर्वविज्ञानका नाश होवैहै । तैसैं तृतीय-
विज्ञानकी उत्पत्ति औ द्वितीयविज्ञानका नाश ।
चतुर्थकी उत्पत्ति । तृतीयका नाश होवैहै ॥
यारीतिसैं नदीके प्रवाहकी न्याई विज्ञानकी धारा

वनी रहैहै ॥ सो विज्ञानकी धारा दोप्रकार-
की है ॥ १ एक तौ आलयविज्ञानधारा है ।
औ २ दूसरी प्रवृत्तिविज्ञानधारा है ॥

१ “अहं अहं” । ऐसी विज्ञानधाराकूं
आलयविज्ञानधारा कहेंहैं । ताहीकूं
बुद्धि कहेंहैं ॥

२ “यह घट है ।” यह शरीर है” । ऐसी
विज्ञानधाराकूं प्रवृत्तिविज्ञानधारा
कहेंहैं ॥

आलयविज्ञानधारासैं प्रवृत्तिविज्ञानधाराकी
उत्पत्ति होवैहै ॥ मनका स्वरूप बी प्रवृत्ति-
विज्ञानधारामें है । यातैं आलयविज्ञानधारारूप
बुद्धिका कार्य है । सो बुद्धिहीं आत्मा है ॥

आलयविज्ञानधारविषै प्रवृत्तिविज्ञानधाराका
बाधचित्तनतैं निर्विशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी
स्थितिहीं तिनके मतमें मोक्ष है ॥

इसरीतिसैं विज्ञानवादी बुद्धिकूंहीं क्षणिक-
रूप औ स्वयंप्रकाशरूप कल्पनाकरिके आत्मा
कहेंहैं ॥ औ

॥ २६६ ॥ भट्टका मत ॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

पूर्वमीमांसाका वार्त्तिककारभट्ट यह कहेंहैं:-
विद्युतकी न्याई क्षणिकरूप आत्मा नहीं ।
किंतु स्थिरस्वरूप आत्मा १ जडस्वरूप औ २
चेतनरूप है ॥

यह ताका अभिप्राय है:-

१ सुषुप्तिमें जागिके पुरुष यह कहेंहैं:- “मैं
जड होयके सोवताभया” । यातैं आत्मा
जडरूप है ॥ औ

॥ ३०६ ॥ मन आत्मा नहीं है । यह अर्थ
पंचदशीके चित्रदीपके ६८ वें श्लोकके टिप्पणविषै
विस्तारसैं लिख्याहै ॥

॥ ३०७ ॥ क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिहीं आत्मा

है । ऐसैं माननैवाले क्षणिकविज्ञानवादीके मतका
प्रतिपादन औ खंडन चित्रदीपके ७४ वें श्लोकके
टिप्पणविषै हमनै विस्तारसैं लिख्याहै ॥

२ जागेकूं स्मृति होवै है । अज्ञातकी स्मृति होवै नहीं ॥ आत्मस्वरूपमें भिन्न ज्ञानके सुषुप्तिमें और साधन नहीं । यातैं स्मृतिका हेतु सुषुप्तिमें ज्ञान है । सो आत्माका स्वरूपहीं है ॥

इसरीतिसें खद्योतकी न्याई आत्मा प्रकाश औ अप्रकाशरूप है ॥

१ ज्ञानरूप है । यातैं प्रकाशरूप है । औ

२ जड है । यातैं अप्रकाशरूप है ॥

सो प्रकाशरूप औ अप्रकाशरूप आनंदमय-कोश है । काहेतैं सुषुप्तिमें चेतनके आभाससहित जो अज्ञान । ताकूं आनंदमयकोश कहै हैं । तहां आभास तौ प्रकाशरूप औ अज्ञान अप्रकाशरूप है । यातैं भट्टके मतमें आनंदमय-कोशहीं आत्मा है ॥

॥ २६७ ॥ माध्यमिक बौद्धका मत ॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

शून्यवादीबौद्ध यह कहै हैं :- आत्मा निरंश है । यातैं एकआत्माकूं प्रकाशरूप औ अप्रकाशरूप कहना बने नहीं औ खद्योतका तौ एकअंश प्रकाशरूप है औ दूसराअंश अप्रकाशरूप है । ताकी न्याई अंशरहित आत्माविषै उभयरूप कहना असंगत है । यातैं

१ उभयरूपकी सिद्धिवास्तै आत्मा अंश-सहितहीं मानना होवैगा ॥

२ जो अंशवाले पदार्थ घटादिक हैं । सो उत्पत्ति औ नाशवाले होवै हैं । तैसें आत्मा बी अंशसहित होनैतैं उत्पत्ति-नाशवालाहीं मानना होवैगा ॥

१ जो उत्पत्तिनाशवाला पदार्थ होवै । सो

॥ ३०८ ॥ आत्माकूं जडचेतन उभयरूप माननैहारे भट्टके मतका खंडन चित्रदीपके ९८ वें श्लोकके टिप्पणविषै हमनै लिखाहै ॥

उत्पत्तिसें पूर्व औ नाशतैं अनंतर असत् होवै है ॥ जो आदिअंतमें असत् होवै सो मध्य बी सत् होवै नहीं । किंतु मध्य बी असत्हीं होवै है । यातैं आत्मा असत् रूप है ॥

२ तैसें आत्मासें भिन्न बी संपूर्णपदार्थ उत्पत्तिनाशवाले हैं यातैं असत् रूप हैं ॥

इसरीतिसें आत्मा औ अनात्मा समग्र-वस्तु असत् रूप होनैतैं शून्यहीं परमतत्त्व है । यह शून्यवादीमाध्यमिकबौद्धका मत है ॥

सो बी अज्ञानरूप आनंदमयकोशकूं प्रति-पादन करै हैं । काहेतैं अज्ञान तीनिरूपसें प्रतीत होवै है ॥

१ अद्वैतशास्त्रके संस्काररहित जो मूढ । तिनकूं तौ जगत् रूप परिणामकूं प्राप्त अज्ञान । सत्य प्रतीत होवै है ॥ औ

२ अद्वैतशास्त्रके अनुसार युक्तिनिपुण-पंडितनकूं सत् असत् से विलक्षण अनिर्व-चनीयरूप अज्ञान औ ताका कार्य जगत् प्रतीत होवै है ॥

३ ज्ञाननिष्ठाकूं प्राप्त जो जीवन्मुक्तविद्वान तिनकूं कार्यसहित अज्ञान तुच्छरूप प्रतीत होवै है ॥

तुच्छ । असत् । शून्य । ये तीनशब्द एकहीं अर्थकूं कहै हैं ॥

इसरीतिसें जीवन्मुक्तनकूं तुच्छरूप जो प्रतीति होवै अज्ञान । ताकेविषै मोहित शून्य-वादी परमपुरुषार्थकूं नहीं जानै हैं । किंतु तुच्छ-रूप आनंदमयकोशकूंहीं आत्मा कहै हैं ॥ औ

॥ ३०९ ॥ शून्यवादी माध्यमिकके मतका खंडन चित्रदीपके ७६ वें श्लोकके टिप्पणविषै लिखाहै ॥

॥ २६८ ॥ प्रभाकर औ नैयायिकका मत ॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

पूर्वमीमांसाका एकदेशी प्रभाकर औ नैयायिक यह कहैहैं— आत्मा शून्यरूप नहीं । काहेतैं जो शून्यरूप आत्मा मानै ताकूं यह पूछैहैं— १ शून्यरूपका तैंनै अनुभव कियाहै । २ अथवा नहीं ?

१ जो कहै “शून्यका अनुभव कियाहै” । तौ जानै शून्यका अनुभव कियाहै । सो आत्मा शून्यसैं विलक्षण सिद्ध होवैहै ॥

२ जो ऐसै कहै “शून्यरूपका अनुभव नहीं किया” । तौ शून्य नहीं है । यह सिद्ध हुआ ॥

इसरीतिसैं शून्यतैं विलक्षण आत्मा है ॥

१ ताकेविषै मनके संयोगतैं ज्ञान होवैहै ॥

२ ता ज्ञानगुणतैं आत्मा चेतन कहिये है । औ

३ स्वरूपसैं आत्मा जड है ॥

४ तैसैं सुख । दुःख । इच्छा । द्वेष । प्रयत्न । धर्म । अधर्म आदिकगुण आत्माविषै हैं ।

तिनके मतमें बी आनंदमयकोशहीं आत्मा है ॥ औ

विज्ञानमयकोशमें जो बुद्धि है । सो आत्माका ज्ञानगुण कहैहैं । काहेतैं आनंदमयकोशमें चेतन गूढ है । विवेकहीनकूं प्रतीत होवै नहीं औ प्रभाकर तथा नैयायिक आत्माकूं सुषुप्तिमें ज्ञानहीन मानिके स्वरूपसैं जड कहैहैं । यातैं गूढचेतन आनंदमयकोशमेंहीं तिनकूं आत्मभ्रांति है ॥ औ

आत्मस्वरूप नित्यज्ञानकूं तौ जीवमें मानै नहीं किंतु अनित्यज्ञान मानैहै ॥ सो अनित्यज्ञान सिद्धांतमें अंतःकरणकी वृत्ति बुद्धिरूप है ॥

यारीतिसैं प्रभाकरनैयायिकमतमें आनंदमयकोश आत्मा है औ बुद्धि ताका गुण है ॥ तिनका मंतं बी समीचीन नहीं । काहेतैं

॥ २६९ ॥ जीवका पंचकोशकी न्याई ईश्वरके पंचकोशनसैं ताके स्वरूपका आच्छादन ॥

१ ज्ञानसैं भिन्न जो जडवस्तु घटादिक हैं सो अनित्य हैं । तैसैं आत्मा बी ज्ञानस्वरूप नहीं होवै तौ घटादिकनकी न्याई जड होनैतैं अनित्य होवैगा ॥

२ जो आत्मा अनित्य होवै तौ मोक्षकेअर्थ साधन निष्फल होवैगा ॥

इसरीतिसैं वेदांतवाक्यनमें विश्वासहीन अनेकबहिर्मुख पंचकोशनमेंहीं किसी पदार्थकूं आत्मा मानैहैं औ मुख्यआत्मस्वरूप साक्षीकूं नहीं जानैहैं । यातैं अन्नमयादिक आत्माके आच्छादक होनैतैं कोश कहियेहैं ॥

जैसैं जीवके पंचकोश जीवके यथार्थस्वरूप साक्षीकूं आच्छादन करैहैं । तैसैं ईश्वरके समष्टिपंचकोश ईश्वरके यथार्थस्वरूपकूं आच्छादन करैहैं । काहेतैं ईश्वरका यथार्थस्वरूप तौ तत्पदका लक्ष्य है । ताकूं त्यागिके

१ कोई तौ मायारूप आनंदमयकोशविशिष्ट जो अंतर्यामी तत्पदका वाच्य । ताकूंहीं परमतत्त्व कहैहैं ॥

२ तैसैं हिरण्यगर्भ । वैश्वानर । विष्णु ।

॥ ३१० ॥ नैयायिक औ प्रभाकरके मतका प्रतिपादन चित्रदीपके ८८ सैं ९४ वें श्लोकपर्यंत कियाहै औ तिनके मतका खंडन चित्रदीपके ९४

वें श्लोकके टिप्पणविषै लिखाहै ॥ इहां “गूढचेतन” या शब्दका । गूढ है चेतन जिसविषै ऐसा आनंदमयकोश तामैं । यह अर्थ है ॥

ब्रह्मा । शिव । गणेश । देवी । सूर्यसैं
आदिलेके असि । कुदाल । पीपल । अर्क ।
वंशपर्यंत पदार्थनमें परमात्माभ्रांति करैहै ॥
यद्यपि सर्वपदार्थनमें लक्ष्यभाग परमात्मा-
सैं भिन्न नहीं । तथापि तिसतिस उपाधि-
सहितकूं जो परमात्मा मानैहैं सो तिनकूं
भ्रांति है ॥ यारीतिसैं

१ पंचकोशनमें आवृत जो जीवईश्वरका
परमार्थस्वरूप । तासैं विमुख होयके देहाद्विक्रममें
आत्मभ्रांतिकरिके पुण्यपापकर्मकरैहै । औ

२ अंतर्दामीसैं आदिलेके वंशपर्यंतकूं ईश्वर-
रूप मानिके आराधनकरिके सुख चाहैहैं ॥
जैसी उपाधिका आराधन करैहैं । ताके
अनुसारहीं तिनकूं फल होवैहै । कोहैं कारण-
सूक्ष्मस्थूलप्रपंच सारा ईश्वरके तीनिशरीरनके
अंतर्भूत है । तामैं उपासनाके अनुसार
फल वी सर्वसैंहीं होवैहै ।

परंतु ब्रह्मज्ञानविना मोक्ष होवै नहीं ॥ जो
मोक्षकी इच्छा होवै । तौ विवेकतैं जीवईश्वरके
स्वरूपकूं पंचकोशनमें पृथक् करै ॥

टिप्पणतः— जैसैं मुंज औ इपीका कहिये
तूली मिली होवैहै । तिनकूं तोरीके पृथक् करैहैं ।
तैसैं विवेकतैं जीवईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोशन-
में पृथक् जानै ।

यह सबैयाका अर्थ है ॥ १५७ ॥

॥ २७० ॥ सो पंचकोशविवेकका
प्रकार दिखावैहैंः—

॥ सबैया ॥

स्थूलदेहको भान न होवै ।

स्वप्नमांहि लखि आतमज्ञान ॥

॥ ३११ ॥ मुंजनामक तृणविशेषके लंबे
पर्णोंके मध्यमें गुप्त होयके स्थित जो तूल (कपास)

सूक्ष्मज्ञान सुषुप्ति समै नहिं ।

सुखस्वरूप व्है आतम भान ॥

भासै भये समाधि अवस्था ।

निरावरणआतम न अज्ञान ॥

ऐसै तीनिदेह व्यभिचारी ।

आतम अनुगत न्यारो जान १५८

टीकाः—

१ स्वप्नअवस्थामांहीं स्थूलदेहका भान
होवै नहीं औ आत्माका भान होवैहै ॥

२ तैसैं सुषुप्तिअवस्थामैं सूक्ष्मशरीरका
ज्ञान होवै नहीं औ सुखस्वरूप आत्मा
स्वयंप्रकाशरूपतैं भान कहिये प्रतीत होवैहै ॥
सुखका ज्ञान सुषुप्तिमें नहीं होवै तौ “मैं सुखसैं
सोवताभया” । ऐसी स्मृति जागिके नहीं
हुईचाहिये । यातैं सुखका ज्ञान सुषुप्तिमें होवैहै ॥
सो सुख विषयजन्य तौ सुषुप्तिमें है नहीं किंतु
आत्मस्वरूपहीं है ॥ सो आत्मा स्वयंप्रकाश है ।
यातैं सुखस्वरूप आत्मा स्वयंप्रकाशरूपतैं सुषुप्ति-
में भासैहै ॥ औ

३ निदिध्यासनको फल निर्विकल्पसमाधि-
अवस्थामैं निरावरण कहिये अज्ञानकृतआवरण-
रहित आत्मा भासैहै औ न अज्ञान कहिये
कारणशरीरअज्ञान नहीं भासैहै ।

१ ऐसैं तीनिदेह व्यभिचारी हैं ॥ एक-
अवस्थाकूं छोडिके दूसरीअवस्थामैं
भासैं नहीं ॥

२ आत्मा अनुगत है । सर्वअवस्थामैं भासैहै
यातैं व्यापक है ।

या विवेकतैं तीनिशरीरनमें आत्माकूं न्यारो
जान ॥

करि वेष्टित लंबी शलाका । सो इपीका औ तूली
कहियेहै । यह वृक्ष वृंदावनगत मुंजाटवीमें प्रसिद्ध है ।

१ स्थूलशरीर तौ अन्नमयकोश है ॥ औ
२ कारणशरीर आनंदमयकोश है ॥ औ
३-५ सूक्ष्मशरीरमें प्रामण्य । मनोमय ।
विज्ञानमय । तीनिकोश हैं ।
यातैं तीनिशरीरके विवेकतैं पंचकोशकाहीं
विवेक होवैहै ॥

जैसैं जीवका स्वरूप पंचकोशनतैं पृथक् है ।
तैसैं ईश्वरका स्वरूप बी समष्टिपंचकोशनतैं
पृथक् है ॥ औ

चतुर्थतरंगमें चतुर्विधआकाशके दृष्टांतसैं
जीवईश्वरके लक्ष्यस्वरूपका विवेक विस्तारसैं करी
आयेहैं औ उत्तरतरंगमें अस्तिभातिप्रियरूपके
निरूपणमें तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणमें
आत्माका परमार्थस्वरूप प्रतिपादन करैगे । यातैं
इहां संक्षेपतैंहीं आत्मविवेक कहाहै ॥

॥ २७१ ॥ महावाक्यके अर्थका उपदेश ॥

इसरीतिसैं पंचकोशनतैं आत्माकूं न्यारा
जानैसैं बी कृतकृत्य होवै नहीं । किंतु जीव-
ब्रह्मके अभेदनिश्चयवास्तै फेरि बी विचार
कर्त्तव्य रहैहै । यातैं कर्त्तव्यका अभावरूप कृत-
कृत्यताकी सिद्धिवास्तै महावाक्यका अर्थ
उपदेश करैहैं:-

॥ सवैया ॥

पंचकोसतैं आतम न्यारो ।

जानि सु जानहु ब्रह्मस्वरूप ॥

तातैं भिन्न जु दीखै सुनिये ।

सो मानहु मिथ्या भ्रमकूप ॥

मिथ्या अधिष्ठान न बिगारै ।

स्वप्नभीख न दरिद्री भूप ॥

सब कछु कर्त्ता तऊ अकर्त्ता ।

तव अस अद्भुतरूप अनूप ॥ १५९ ॥

टीका:- हे शिष्य ! पंचकोशतैं आत्माकूं
न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा ब्रह्म-
स्वरूप है । यह जानौ ॥ याकेविषै

॥ २७२ ॥ प्रश्न:- आत्मा पुण्यपाप करै-
है । सुखदुःख भोगैहै । यातैं ताकी
ब्रह्मसैं एकता बनै नहीं ॥

ऐसी शंका होवैहै:- आत्मा पुण्यपाप
करैहै । तातैं स्वर्गनरक औ मृत्युलोकमें नाना-
प्रकारके सुखदुःख भोगैहै । ताकी ब्रह्मसैं एकता
बनै नहीं ॥

(॥ गत प्रश्नका उत्तर ॥ २७३-३०३ ॥)

॥ २७३ ॥ अकर्त्ता अभोक्ता औ नित्य-
मुक्त आत्माका सदा ब्रह्मसैं अभेद ॥

ताका समाधान:- “तातैं भिन्न जु
दीखै” इत्यादितीनिपादनतैं कहैहैं:-

ता ब्रह्मरूप आत्मासैं भिन्न जो दीखैहै औ
सुनियेहै शास्त्रसैं । स्वर्गनरक पुण्यपाप । सो
संपूर्ण मिथ्याभ्रम है । ऐसैं मानो ॥ औ

मिथ्यावस्तु अधिष्ठानकूं बिगारै नहीं ॥ जैसैं

१ स्वप्नकी मिथ्याभीख कहिये भिक्षा

मागनैतैं भूप दरिद्री नहीं होवैहै औ

२ मरुस्थलके मिथ्याजलतैं भूमि गिली
होवै नहीं ।

३ मिथ्यासर्पतैं रज्जु विषसहित होवै नहीं ।

यातैं सबकछु कर्त्ता कहिये संपूर्णमिथ्या-
शुभअशुभक्रियाका कर्त्ता है । तऊ कहिये तौ बी ।
अकर्त्ता कहिये परमार्थसैं कर्त्ता नहीं । ऐसा तव
कहिये तेरा अद्भुतआश्चर्यरूप अनूप कहिये
उपमारहित है ॥

याका भाव यह है:-

१ ब्रह्मसैं अभिन्न तेरे स्वरूपविषै स्थूल-
सूक्ष्मशरीर औ तिनकी शुभअशुभक्रिया

औ ताका फल जन्ममरण स्वर्गनरक
सुखदुःख । संपूर्ण अविद्यासैं क-
ल्पित है ।

२ ता कल्पितसामग्रीसैं तेरा ब्रह्मभाव
विगरे नहीं । यातैं ज्ञानतैं प्रथम बी
आत्मा ब्रह्मस्वरूपहीं है ॥

३ ताकेविषै तीनिकालमें शरीर औ ताके
धर्मनका संबंध नहीं । किंतु आत्मा
सदाहीं नित्यमुक्त है । ताका ब्रह्मसैं
कदै बी भेद नहीं ॥ १५९ ॥

॥ २७४ ॥ जीवन्मुक्तका निश्चय ॥

वेदांतश्रवणका फल ॥

जो ऐसै कहै:- आत्मा सदाहीं नित्यमुक्त-
ब्रह्मस्वरूप होवै । तौ श्रवणादिक ज्ञानके साधन
निष्फल होवेंगे ।

ताका समाधान ॥

॥ इंदव छंद ॥

नाहिं खपुष्पसमान प्रपंच तु ।

ईस कहा करता छु कहावै ॥

साछ्य नहीं इम साछिस्वरूप न ।

दृश्य नहीं दृक काहि जनावै ॥

बंधहु होई तु मोछ बनै अरु

होय अज्ञान तु ज्ञान नसावै ॥

जानि यही करतव्य तजै सब ।

निश्चल होतहि निश्चल पावै १६०

टीका:- जीवन्मुक्तविद्वानकी दृष्टिमें अज्ञान
औ ताका कार्य तुच्छ है । सो जीवन्मुक्तका
निश्चय बतावैहैं:- हे शिष्य !

१ यह प्रपंच खपुष्पसमान कहिये आकाश-
के फूलकी न्याई होनेतैं है नहीं । यातैं ताका
कर्त्ता ईश्वर बी नहीं है ॥

२ साक्षीका विषय अज्ञानादिक साक्ष्य
कहियेहै ॥ सो साक्ष्य नहीं । यातैं साक्षी
बी नहीं ॥

३ तैसैं दृश्यका प्रकाशक दृक् कहियेहै औ
प्रकाशनैयोग्य देहादिक दृश्य कहियेहै ॥
सो देहादिकदृश्य है नहीं । यातैं दृक् बी
नहीं ॥ यद्यपि केवलकूटस्थचेतनकूं साक्षी औ
दृक् कहैहैं ताका निषेध बनै नहीं । तथापि
साक्ष्यकी अपेक्षातैं साक्षी नाम औ दृश्यकी
अपेक्षातैं दृक् नाम है ॥ साक्ष्य औ दृश्यका
अभाव है । यातैं साक्षी औ दृक् नामका
निषेध करैहैं । स्वरूपका नहीं ॥ औ

४ बंध होवै तौ बंधकी निवृत्तिरूप मोक्ष
होवै । बंध नहीं यातैं मोक्ष बी नहीं ॥ औ

५ अज्ञान होवै तौ ताका ज्ञानसैं नाश होवै
अज्ञान है नहीं । यातैं ताका नाशक ज्ञान
बी नहीं ॥

यह जानिके । कर्त्तव्य तजै कहिये “मेरेकूं
यह करनेयोग्य है” या बुद्धिकूं त्यागै । काहेतैं

१ यहलोक तथा परलोक तौ तुच्छ हैं ।

तिनके निमित्त कछु कर्त्तव्य नहीं ॥

२ आत्मामें बंध नहीं । यातैं मोक्षके
निमित्त बी कर्त्तव्य नहीं ॥

यारीतिसैं आत्माकूं नित्यमुक्तब्रह्मस्वरूप जानि-
के जब निश्चल होवै । सब कर्त्तव्य त्यागै ।
तब निश्चल लहिये अक्रियब्रह्मस्वरूप विदेह
मोक्षकूं प्राप्त होवै ॥

याका अभिप्राय यह है:-

यद्यपि आत्मा । ज्ञानसैं प्रथम बी नित्य-
मुक्तब्रह्मस्वरूपहीं है । परंतु ज्ञानसैं पूर्व आत्मा-
कूं कर्त्ताभोक्ता मिथ्या मानिके सुखप्राप्ति औ
दुःखकी निवृत्तिवास्तै अनेकसाधन करैहैं ।
तासैं केशकूंहीं प्राप्त होवैहै ॥

जब उत्तमआचार्य मिलै तौ वेदांतवाक्यनका

उपदेश करैहै ॥ तिन वेदांतवाक्यनके श्रवणतैं
ऐसा ज्ञान होवैहै— “मैं कर्त्ताभोक्ता नहीं ।
किंतु मैं ब्रह्मस्वरूप हूं । यातैं मेरेकूं किंचित्
बी कर्त्तव्य नहीं” । ऐसा जाननाहीं श्रवणा-
दिकनका फल है औ ब्रह्मकी प्राप्ति वेदांत-
श्रवणका फल नहीं । काहेतैं ब्रह्म अपना
स्वरूप है । यातैं नित्यप्राप्त है ॥ १६० ॥

॥ २७५ ॥ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिन्ह
(अकर्त्तव्य औ कर्त्तव्य)

॥ दोहा ॥

यही चिन्ह अज्ञानको
जो मानै कर्त्तव्य ।

सोई ज्ञानी सुघरनर

नहिं जाकूं भवितव्य ॥ १६१ ॥

टीका:- जो कर्त्तव्य मानै सो अज्ञानका
चिन्ह है औ जाकूं भवितव्य नहीं कहिये अन्य-
रूप हुआ नहीं चाहैहै । सो नर ज्ञानी कहिये-
है ॥ १६१ ॥

॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश ॥

॥ इंदव छंद ॥

एक अखंडित ब्रह्म असंग ।

अजन्म अदृश्य अरूप अनामैं ॥

मूलअज्ञान न सूछमथूल ।

समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामैं ॥

॥ ३१२ ॥ निश्चल कहिये ब्रह्म । सो बुद्धिको
प्रकाशक सिद्धांतमैं कहाहै । यातैं क्षणिकविज्ञान-
वादीके मतमैं अतिव्याप्ति नहीं । काहेतैं तिसके मतमैं
बुद्धिसैं भिन्न पदार्थ (प्रकाशक)के अभावतैं ॥

॥ ३१३ ॥ इहां जिन गीताके पंचमअध्यायगत

ईस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न ।

तैजस विश्वस्वरूप न जामैं ॥

भोग न जोग न बंध न मोछ ।

नहिं कछु वामैं रुहै सब वामैं ॥ १६२ ॥

जाग्रतमैं छु प्रपंच प्रभासत ।

सो सब बुद्धिविलास बन्यो है ॥

ज्युं सुपनेमहिं भोग्य न भोग ।

तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है ॥

लीन सुषूपतिमैं मति होतहि ।

भेद भगै इकरूप सुन्यो है ॥

बुद्धि रच्यो छु मनोरथमात्र सु ।

निश्चैल बुद्धि प्रकास भन्यो है ॥ १६३ ॥

॥ सवैयाछंद ॥

जाके हिय ज्ञानउजियारो ।

तम अंधियारो खरो विनास ॥

सदा असंग एकरस आतम ।

ब्रह्मरूप सो स्वयंप्रकास ॥

ना कछु भयो न है नहिं व्है है ।

जगत मनोरथ मात्र विलास ॥

ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत ।

ज्युं ज्ञानीके कोउ न आस ॥ १६४ ॥

देखै सुनै न सुनै न देखै ।

सब रस गहै रु लेत न स्वाद ॥

७ सैं ९ पर्यंत श्लोकनका अभिप्राय लेके ग्रंथकर्त्ताने
यह सवैयाका युगल लिख्याहै । तिन तीनश्लोकनकूं
सुमुखनकी बुद्धिमैं सम्यक्बोध (अविपरीतबोध) वास्ते
अर्थसहित लिखेहै:-

॥ श्लोकः ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ॥
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

अस्यार्थः—

१ जो कर्मरूप योगकरि वा ब्रह्मनिष्ठारूप संन्यासयोगकरि युक्त है औ ताहीतैं शुद्ध (रागद्वेषादिरहित) है आत्मा (मन) जिसका । औ

२ ताहीतैं जीते (विषयकी) ग्रहणतातैं विमुखता-कूं प्राप्त किये)हैं दोनूं प्रकारके इंद्रिय जिसनै ।

३ याहीतैं जीयाहै आत्मा बाह्यवासनारूप स्वभाव जिसनै ।

४ ताहीतैं ब्रह्मासैं आदिलेके स्तंबपर्यंत सर्व-भूतनका आत्मभूत (स्वरूपभूत) भयाहै प्रत्यक्षरूप आत्मा जिसका ।

ऐसा सर्वात्मभावकूं प्राप्त भया जो ब्रह्मवित्तम है । सो शरीरकी यात्रा (निर्वाह)अर्थ कछुक विधिपूर्वक वा अविधिपूर्वक कर्मकूं करताहुया बी तिस पुण्य वा अपुण्यरूप कर्मकरि लेपकूं पावता नहीं । कहिये कर्म-विषै अकर्मताकी दृष्टिकरि संबंधकूं पावता नहीं ॥७॥

अब योगयुक्तताआदिक विद्वानके पांचलक्षण-करि विशिष्ट औ आहारआदिकविषै प्रवृत्त भये ब्रह्मवेत्ताकूं दर्शनआदिक इंद्रियनके व्यापारनविषै “मैं कर्त्ता नहीं” ऐसी बुद्धिकरिके स्थित होना योग्य है । ऐसैं दोश्लोककरिके कहैहैंः—

॥ श्लोकौ ॥

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ॥
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रक्षन् गच्छन् स्वप्न-
श्वसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निषिञ्चन् निषिञ्चन् ॥
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्त्तत इति धारयन् ॥ ९ ॥

अनयोरर्थः— आत्माके स्वभावकूं जाननैवाला जो तत्त्ववित् (ब्रह्मवित्) । सो अपनी कूटस्थता असंग-ता औ अंतरबाहिरपूर्णताके दर्शनरूप प्रज्ञाकरि युक्त हुया । आप बाहिर देखताहुया । सुनता-हुया । स्पर्श करताहुया । सूंघताहुया । खाता-हुया । चलताहुया । निद्राकूं करताहुया

उच्छ्वास अरु निःश्वासकूं करताहुया । बोलता-हुया । मलत्यागकूं करताहुया । लेनदेन करता-हुया । औ निमेष अरु उन्मेषकूं करताहुया । बी “शब्दादिविषयरूप इंद्रियनके अर्थनविषै इंद्रियहीं वर्त्ततेहैं । मैं द्रष्टा श्रोता स्पृष्टा घ्राता (सूंघनैवाला) भोक्ता औ गंता नहीं हूं ।” इस प्रकारके लक्षणवालीहीं वृत्तिकूं सर्वदा धारताहुया । “तिनतिन कर्मनकूं इंद्रियहीं करैहैं । मैं तौ अविक्रिय होनेतैं कछु बी नहीं करताहूं । किंतु तिसतिस क्रियाका साक्षी होनेकरि निष्क्रियरूपसैं तूष्णींहीं स्थित हूं” । ऐसैं मानै कहिये आपकूं तिसतिस क्रियाविषै निष्क्रियहीं देखै ॥

अर्थ यह जो देहइंद्रियनके व्यापारनविषै “मैं औ मेरा” इस भावनाकूं त्यागीके विद्वाननै तूष्णीं स्थित होना योग्य है ॥ यह दोनूं श्लोकनका इकठा अर्थ है ॥८॥९॥

इहां यह रहस्य हैः— जातैं ज्ञानीकूं “मैं असंग औ निर्विकार (अक्रिय) ब्रह्मचेतन हूं” यह निश्चय है । यातैं ज्ञानी वास्तवतैं कछु बी क्रिया करता नहीं औ प्रारब्धके बलसैं ज्ञानीके देहइंद्रियआदिककरि दर्शनादिव्यापाररूप क्रिया होवैहै । सो प्रारब्धके फलका भोग है । परंतु तिस भोगविषै जो दृढआसक्तिरूप राग होवैहै ।

१ सो राग इंद्रियनका किया नहीं होवैहै । काहेतैं इंद्रियनकूं दर्शनादिक्रियामात्रकरि कृतार्थ होनेतैं । औ

२ सो राग आत्माका किया बी नहीं होवैहै काहेतैं आत्माकूं सदा सर्वका साधारण निर्विकार प्रकाशक होनेतैं ।

३ परिशेषतैं विषयनके गुणदोषके विचारके कारण मनकूंहीं अनुकूलताके ज्ञानसैं राग होवैहै ॥

४ सो राग ज्ञानीके अंतःकरणमें होवै नहीं । काहेतैं ज्ञानीके अंतःकरणकूं शांत (अंतर्मुख) होनेतैं ॥ यह वार्ता “राग अबोधका लिंग है” इत्यादिरूप शास्त्रके वाक्यविषै स्पष्ट है ॥

यद्यपि सर्वथा रागके अभाव हुये भोजनादिरूप शरीरयात्राके हेतु व्यापारविषै बी प्रवृत्तिके अभावतैं

ज्ञानीकूं प्रारब्धका भोग बी नहीं होवैगा औ ईश्वर-संकल्पके विषय प्रारब्धके भोगका अभाव ज्ञानीकूं बी संभवै नहीं ।

१ तथापि प्रारब्धफलके भोगविषै विचारसैं निवृत्त नहीं होनै योग्य ऐसा रोगादिककी न्याई प्रारब्ध-जनित अट्ट (अहंकार औ चिदात्माके भ्रमज-तादात्म्यके अभावतैं आभासरूप) राग ज्ञानीकूं बी होवैहै । परंतु सो अट्टराग स्वाधीन होनैतैं औ दग्धबीजकी न्याई निर्वल होनैतैं । देहनिर्वाहके हेतु शास्त्रविहितभोगका हेतु है । व्यसनके उत्पादक शास्त्र-निषिद्धभोगका हेतु नहीं ॥

२ किंवा:— ज्ञानीकूं विषयनविषै सत्यताकी भ्रांतिके अभावतैं औ मिथ्यापनैकी बुद्धिसैं जन्य दृढ-वैराग्यके सद्भावतैं बी दृढराग होवै नहीं । यह अर्थ आगे षष्ठतरंगविषै ग्रंथकारनैहीं निरूपण कियाहै ॥

३ किंवा:— दोरपर खेलकरनैवाले नटके अग्र-देशमें संलग्नचित्तकी न्याई । किंवा परस्पर वार्त्तालाप करनैवाला पनिवारिके बीडामैं संलग्नचित्तकी न्याई ज्ञानीके अंतःकरणकूं आपातकरि विषयनविषै प्रवृत्त होनैतैं औ विशेष (मुख्यता)करि स्वरूप-विषै संलग्न (अंतर्मुख) होनैतैं औ ताके जड (चिदाभासरहित) देह अरु इंद्रियनकूं रागसैं विनाहीं प्रारब्धके फलभूत दर्शनादिक्रियाकरि कृतार्थ होनैतैं बी निष्ठायुक्त साभासअंतःकरणरूप ज्ञानीकूं विषयभोगविषै दृढराग संभवै नहीं ॥

४ यद्यपि किसी प्रवृत्तिके हेतु प्रारब्धवाले ज्ञानीका मनरूप हस्ती विषयनविषै किंचित् विक्षिप्त (प्रमादकूं प्राप्त) होवैहै । तथापि विवेक (दोषदृष्टि औ मिथ्यात्वबुद्धि)रूप केसरी (सिंह)के जागरणतैं सो मनरूप हस्ती झटिति प्रमादरूप विक्षेपकूं छोडिके शांत होवैहै ॥

जातैं ज्ञानीके चित्तविषै दृढ राग नहीं । यातैं

१ भोगके हेतु प्रारब्धके होते सो काकाक्षीकी न्याई औ गंगामग्नार्धकायकी न्याई मुख्यता-करि स्वरूपसुखमें रमताहै ॥ औ

२ अमुख्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्याई क्लेशकूं पावताहुया तीव्रप्रारब्धके फलकूं भोगताहै ॥ औ

शिथिलप्रारब्धके फलरूप निषिद्धविषयकूं प्रयत्नसैं त्यागताहै । तौ बी तिस भोग किंवा त्यागविषै विकल (पागल)पुरुषके चित्तकी न्याई ज्ञानीके चित्तकी अमुख्यताके अभिप्रायतैं औ ताके जडइंद्रियकरिहीं भोग औ त्यागके करनैके अभिप्रायसैं ऊपर कहे गीताके श्लोकमें “इंद्रियनके अर्थनविषै इंद्रिय वर्त्ततेहैं” ऐसैं कहा ॥ औ

याके १६६ वें सवैयेमें बी “त्यागहु विषय की भोगहु इंद्रिय” इस वचनकरि निषिद्ध किंवा दृष्टदोष । विषयनके त्यक्ता औ अट्टरागतैं प्राप्त विहितविषयन-के भोक्ता इंद्रियनकूं कहाहै । अंतःकरणकूं नहीं ॥ औ

याके १६९ वें सवैयेके चतुर्थपादविषै “भोगै युवति सदा संन्यासी” ऐसैं कहाहै । ताका यह अभिप्राय है कि:—

१ त्यागीज्ञानीकूं तौ स्त्रीभोग प्राप्त बी नहीं तौ ताकूं स्त्रीभोगके होते संन्यासके निरूपणरूप निषेध-का संभव बी कहांसैं होवैगा ? औ जो त्यागी होयके स्त्रीभोगविषै प्रवृत्त होवै । तौ सो वांताशी (वमनभक्षक) पुरुष त्यागी नहीं । किंतु त्यागीके वेषके धारनैवाले नटकी न्याई दंभी होनैतैं गृहस्थतैं बी अधम है । पूजाका पात्र नहीं ॥

२ यातैं परिशेषतैं गृहस्थज्ञानीविषै स्त्रीभोग प्राप्त है ॥ सो गृहस्थज्ञानी बी घृतभक्षणके अभ्यासीकूं तैलभक्षणकी न्याई शास्त्ररीतिसैं संततिके निमित्त ऋतुआदिकालमें परिणीतस्त्रीका संग करताहै । विषया-सक्तिसैं नहीं ॥ जो विषयविषै आसक्तिवान् वेदांत-वार्त्तानिपुणगृहस्थ होवै तौ सो दृढरागरूप अज्ञान-के चिन्हकरि युक्त होनैतैं ज्ञानी नहीं किंतु अज्ञानी है ॥

इहां स्त्रीरूप विषयका जो विचार है । सो अन्य सर्वविषयनके विचारका बी उपलक्षण है औ रागकी दृढताका अभाव जो कहाहै । सो द्वेषआदिककी दृढताके अभावका बी उपलक्षण है ॥

संधि परसि परसै न न सूंघै ।
वैन न बोलै करै विवाद ॥
ग्रहि न ग्रहै मल तजै न त्यागै ।
चलै नहीं अरु धावत पाद ॥
भोगै युवति सदा संन्यासी ।
सिष लखि यह अद्भुतसंवाद ॥ १६५ ॥

याका अभिप्राय कहैहैं:-

निजविषयनमैं इंद्रिय वर्ते ।
तिनतैं मेरो नाहिं संग ॥
मैं इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं ।
मैं साछी कूटस्थ असंग ॥
त्यागहु विषय कि भोगहु इंद्रिय ।
मोहूं लगै न रंचक रंग ॥
यह निश्चय ज्ञानीको जातैं ।
कर्त्ता दीखै करै न अंग ॥ १६६ ॥

हे अंग ! प्रिय ! ॥ अन्यअर्थ स्पष्ट ॥ १६६ ॥

(लयचिंतन ॥ २७७-२८० ॥)

॥ २७७ ॥ सर्वप्रपंचकी ईश्वररूपता ॥

इसरीतिसैं आचार्यनै शिष्यकूं गोप्यतत्त्वका उपदेश किया । तौ बी शिष्यका मुख अत्यंत-प्रसन्न नहीं देखिके यह जान्या:- शिष्य कृतार्थ नहीं हुवा । जो कृतार्थ होता तौ याका

॥ ३१४ ॥ वांछितपदार्थकी प्राप्तिसैं चित्तकी चंचलताके हेतु इच्छारूप वृत्तिके नाशरूप निमित्ततैं स्थिरदर्पणकी न्याई अंतर्मुख उदय भई सात्विकीवृत्ति-विषै स्वरूपभूतआनंदका प्रतिबिंब होवैहै । ता आनंदकूं अनुभवकरिके मुखकी प्रसन्नता होवैहै ।

शिष्यकूं ज्ञानद्वारा वांछित जो कार्यसहित अविद्याकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो सिद्ध भया नहीं । यातैं इच्छाकी निवृत्ति भई नहीं ।

मुख प्रसन्न होता । यातैं फेरि स्थूलरीतिसैं उपदेश करनैकूं

लयचिंतन कहैहैं:-

॥ सवैयाछंद ॥

माटीको कारज घट जैसै ।
माटी ताके बाहिर मांहि ॥
जलतैं फैन तरंग बुदबुदा ।
उपजत जलतैं जुदे सु नाहिं ॥
ऐसै जो जाको है कारज ।
कारनरूप पिछानहु ताहि ॥
कारन ईस सकलको “सो मैं” ।
लयचिंतन जानहु विध याहि ॥ १६७ ॥

टीका:-जैसैं माटीके कारजके बाहिर-भीतरी माटी है । यातैं माटीका सर्वकार्य माटी-स्वरूपहीं है । फैनआदिक जलके कार्य जल-रूप हैं ॥ ऐसैं जो जाका कार्य है । सो ता कारणस्वरूपसैं भिन्न नहीं । किंतु कार्य कारण-स्वरूपहीं है ॥ औ

सकलप्रपंचका मूलकारण ईश्वर है । यातैं सर्वकार्यप्रपंच ईश्वरस्वरूपसैं भिन्न नहीं । किंतु सर्वप्रपंचका स्वरूप ईश्वरहीं है ॥

“सो ईश्वर मैं हूं” या रीतिसैं लयचिंतन जानिके तूं कर ॥

तातैं अंतर्मुखवृत्तिके अनुदयतैं स्वरूपानंदके प्रतिबिंबका अभाव है । याहीतैं तिस प्रतिबिंबगोचर अनुभवके अभावतैं मुखकी प्रसन्नता नहीं भई । तिस मुखकी अप्रसन्नतारूप लिंगसैं इष्टवस्तुकी अप्राप्ति-रूप अकृतार्थताकी अनुमिति होवैहै ॥

॥ ३१५ ॥ कार्यकूं कारणरूप जानिके जो चिंतन । सो लयचिंतन कहियेहै ॥

॥ २७८ ॥ सारीसूक्ष्मसृष्टिकी अपंचीकृत-
भूतरूपता ॥

लयचितनका संक्षेपतै यह क्रम है:-

१ स्थूलब्रह्मांड सारा पंचीकृतभूतनका कार्य है । तहां जो पृथ्वीका कार्य सो पृथ्वीस्वरूप औ जलका कार्य जलस्वरूप । या रीतिसै जा भूतनका जो कार्य । सो ताकाहीं स्वरूप है ॥ इसरीतिसै सारा स्थूलब्रह्मांड पंचीकृतभूतस्वरूप है ॥

२ तैसै पंचीकृतभूत बी अपंचीकृतभूतन-
के कार्य हैं । यातै अपंचीकृतस्वरूपहीं पंचीकृतभूत हैं । भिन्न नहीं ॥ औ

३ अंतःकरणआदिकसूक्ष्मसृष्टि बी अ-
पंचीकृतभूतनका कार्य होनैतै अपंचीकृत-
भूतस्वरूप है । तामै

(१-२) अंतःकरण सारे भूतनके सत्व-
गुणके कार्य हैं । यातै सत्वगुण-
स्वरूप हैं ॥ औ

(३-७) भूतनके रजोगुणअंशके कार्य
प्राण । रजोगुणस्वरूप है ॥

(८-९) गुदाइंद्रिय पृथ्वीके रजोगुण-
अंशका कार्य । सो पृथ्वीका रजो-
गुणस्वरूप ॥ घ्राणइंद्रिय
पृथ्वीके सत्वगुणका कार्य सो
सत्वगुणस्वरूप ॥

(१०-११) ऐसै रसना औ उपस्थ जलके
सत्वगुणरजोगुणस्वरूप ॥

(१२-१३) नेत्र औ पाद तेजके सत्वगुण-
रजोगुणस्वरूप ॥

(१४-१५) त्वक् औ पाणि वायुके सत्व-
गुणरजोगुणस्वरूप ॥

(१६-१७) श्रोत्र औ वाक् आकाशके
सत्वगुणरजोगुणस्वरूप ॥

या रीतिसै सारी सूक्ष्मसृष्टि अपंचीकृतभूत-
स्वरूप है ॥

॥ २७९ ॥ सर्वअनात्मपदार्थनका क्रमसै
ब्रह्मविषै लयचितन ॥

यह चितनकरिके अपंचीकृतभूतनका बी
लयचितन करै ॥

१ पृथ्वी जलका कार्य है । यातै जल-
स्वरूप है ॥

२ तेजका कार्य जल । तेजस्वरूप है ॥

३ तेज वायुका कार्य होनैतै वायुस्वरूप
है ॥

४ आकाशका कार्य वायु । आकाश-
स्वरूप है ॥

५ तमोगुणप्रधान प्रकृतिका कार्य आकाश
प्रकृतिस्वरूप है ॥ औ

६ मायाकी अवस्थाविषैहीं प्रकृति है ।
यातै प्रकृति मायास्वरूप है ॥

एकवस्तुके (१) प्रधान । (२) प्रकृति । (३)
माया । (४) अविद्या । (५) अज्ञान । (६)
शक्ति । ये नाम हैं ॥

(१) सर्वकार्यकूं अपनैमै लीनकरिके प्रलयमै
स्थित उदासीनस्वरूपकूं प्रधान कहैहैं ॥

(२) सृष्टिके उपादानयोग्य तमोगुणप्रधान-
स्वरूपकूं प्रकृति कहैहैं ॥

(३) जैसै देशकालादिकसामग्रीविना दुर्घट-
पदार्थकी इंद्रजालसै उत्पत्ति होवैहै ॥

॥ ३१६ ॥ १ जिससै प्रकर्षकरि सर्वजगत्
करियेहै । ऐसी जो सृष्टिकी उपादानकारण । सो
प्रकृति है ॥

२ किंवा “प्र” जो सत्वगुण औ “कृ” जो
रजोगुण तिनकरि सहित “ति” जो तमोगुण । सो
तमोगुणप्रधानस्वरूप प्रकृति है ॥

तहां इंद्रजालकूं माया कहैहैं । तैसैं
असंगद्वितीयब्रह्ममें इच्छादिक दुर्घट हैं।
तिनकूं करैहै । यातैं माया कहैहैं ॥

(४) स्वरूपकूं आच्छादन करैहै । यातैं
अज्ञान कहैहैं ॥

(५) ब्रह्मविद्यातैं नाश होवैहै । यातैं
अविद्या कहैहैं ॥ औ

(६) स्वतंत्र कदै बी रहै नहीं । किंतु चेतनके
आश्रितहीं रहैहै । यातैं शक्ति बी
कहैहैं ॥

इसरीतिसैं प्रकृतिआदिक प्रधानकेहीं
भेद हैं । यातैं प्रधानरूप हैं ॥

७ सो प्रधान ब्रह्मचेतनकी शक्ति है ॥

जैसैं पुरुषमें सामर्थ्यरूप शक्ति पुरुषसैं

भिन्न नहीं । तैसैं चेतनमें प्रधानरूप
शक्ति ब्रह्मचेतनसैं भिन्न नहीं ॥

याप्रकारतैं सर्वअनात्मपदार्थनका ब्रह्मविषै
लयचितनकरिके “सो अद्वयब्रह्म मैं हूं” यह
चितन करै ॥

॥२८०॥ ध्यान औ ज्ञानका भेद ॥

अहंग्रहध्यान ॥

जाकूं महावाक्यविचार कियेतैं बी बुद्धिकी
मंदैर्तादिक किसी प्रतिबंधकतैं अपरोक्षज्ञान
होवै नहीं । ताकूं यह लयचितनरूप ध्यान
कहाहै ॥

ध्यान औ ज्ञानका इतना भेद है:-

१ ज्ञान तौ प्रमाण औ प्रमेयके आधीन है ।

हेतु शेषप्रारब्धरूप भविष्य (आगामी)
प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥

इन ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिबंधनका निरूपण
पंचदशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके ३८ सैं
५३ वें श्लोकपर्यंत तथा वेदांतपदार्थमंजुषाविषै
कियाहै । जाकूं जिज्ञासा होवै सो तहां देखै ॥

॥ ३१९ ॥ इहां यह रहस्य है:- १ भ्रांतिज्ञान ।
२ स्मृतिज्ञान औ ३ प्रमाज्ञान । इसभेदतैं ज्ञान
तीनभांतिका है । तिनमें

१ भ्रांतिज्ञान । केवल वस्तु (भ्रमरूपविषय)
के आधीन है । औ

२ स्मृतिज्ञान तौ अपनै विषयके सदृश वा
तत्संबंधवस्तुके ज्ञानकरिके वा अपनै विषय
(पूर्वदृष्टवस्तु)के चिन्तनकरिके उदय भये
पूर्वदृष्टवस्तुके मनोमयआकारके आधीन है । औ

३ प्रमाज्ञानके अंतर्गत जो सुखादिकका ज्ञान
सो न्यायमतमें औ वाचस्पतिमिश्रके मतमें
तौ मनरूप प्रमाण औ सुखादिरूप प्रमेयके
आधीन है ।

परंतु सिद्धांतमें मनविषै प्रमाणताके अनंगीकारतैं
सुखादिकका ज्ञान केवलप्रमेय (सुखादिरूप वस्तु)के

॥ ३१७ ॥ यद्यपि ब्रह्मकी शक्ति ब्रह्मसैं भिन्न
कहैं तौ अद्वैतश्रुतिसैं विरुद्ध होवैगा औ अभिन्न कहैं
तौ ताकूं ब्रह्मरूप होनेतैं ब्रह्मसैं भिन्नताका शक्ति-
नामसैं कथन व्यर्थ होवैगा । यातैं शक्तिकों ब्रह्मसैं
भेदअभेद दोनूं कहनै होवैगे औ भेदअभेद दोनूं-
धर्म तमप्रकाशकी न्याई एकआश्रयविषै रहै नहीं ।
परंतु शक्तिका ब्रह्मके साथि रज्जुसैं सर्पके संबंधकी
न्याई कल्पितभेद औ वास्तवअभेदरूप अनिर्वचनीय-
तादात्म्यसंबंध है । तातैं शक्तिका अपनै शक्त-
(आश्रय)सैं वास्तवभेदके अभावतैं औ कोई प्रमाण-
करि भिन्नप्रतीतिके अभावकरि सो शक्ति ब्रह्मसैं
भिन्न नहीं । किंतु जैसैं कल्पितसर्प परमार्थसैं रज्जु-
रूप है । तैसैं शक्ति परमार्थसैं ब्रह्मरूपहीं है ॥

॥ ३१८ ॥ इहां आदिशब्दकरिके

१ बुद्धिमंदताके सहवर्ति विषयाशक्ति कुतर्क औ
विपर्ययदुराग्रहरूप त्रिविधवर्त्तमानप्रति-
बंधका ग्रहण करना ॥ औ

२ धनपुत्रादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी
तिनके अनुसंधान (अविस्मरण)रूप भूत-
प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥ औ

३ ब्रह्मलोकादिककी इच्छा किंवा जन्मांतरके

विधि औ पुरुषकी इच्छाके आधीन नहीं ॥ औ

२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा औ विश्वास तथा हठके आधीन है ॥

१ जैसे प्रत्यक्षज्ञानमें प्रमाणनेत्र औ प्रमेय-घटादिक । तहां नेत्रका औ घटका संबंध हुयेतैं पुरुषकी इच्छाविना वी घटका प्रत्यक्षज्ञान होवैहै ॥ भाद्रपदशुद्धचतुर्थीके दिन चंद्रदर्शनका निषेध है । विधि नहीं औ पुरुषकूं यह इच्छा होवैहै:- “मेरेकूं आज चंद्रदर्शन नहीं होवै ।” तौ वी किसीरीतिसैं नेत्रप्रमाणका जो प्रमेय-चंद्रसैं संबंध होय जावै । तौ चंद्रका प्रत्यक्षज्ञान अवश्यहीं होवैहै ॥ इसरीतिसैं प्रमाणप्रमेयके

आधीन है औ अन्य जे प्रमाज्ञान हैं वे इंद्रिय-अनुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साथि संबंध होवैहै । तिसके आधीन होवैहैं ॥ तिनमें

१ शब्दप्रमाणसैं जन्य ब्रह्मज्ञानरूप जो शाब्दी-प्रमा है । सो महावाक्यरूप शब्दप्रमाणका औ प्रत्यक्षअभिन्नब्रह्मरूप प्रमेयका लक्षणवृत्ति-रूप जो परंपरासंबंध है । ताके ज्ञानके आधीन है । औ

२ अन्यलौकिकपदार्थनका शाब्दीप्रमारूप जो ज्ञान है । सो

(१) कहूं शक्तिवृत्तिरूप संबंधके ज्ञानके आधीन है ।

(२) कहूं लक्षणावृत्तिरूप संबंधके ज्ञानके आधीन है ॥

इसरीतिसैं

(१) कोई ज्ञान । ज्ञेयरूप वस्तुमात्रके आधीन है । औ

(२) कोई ज्ञान । प्रमाण औ प्रमेयरूप वस्तुके संबंध वा तत्संबंधके ज्ञानके आधीन है ।

भ्रमप्रमा साधारणज्ञानके विषयकूं ज्ञेय कहैहैं । तामैं प्रमेयपना नहीं है । औ

कैवलप्रमाज्ञानके विषयकूं प्रमेय कहैहैं । तामैं ज्ञेयपना वी है ।

आधीन ज्ञान है । विधि औ इच्छाके आधीन नहीं ॥ औ

२ “शालिग्राम विष्णुरूप है ।” यह ध्यान करै । ताकूं उत्तमफल प्राप्त होवैहै ॥ तहां शास्त्रप्रमाणसैं विष्णुकूं तौ चतुर्भुजमूर्ति । शंख । चक्र । गदा । पद्म । लक्ष्मीसहित जानैहै औ नेत्रप्रमाणतैं शालिग्रामकूं शिला जानैहै । तथापि विधिविश्वासइच्छातैं “शालिग्राम विष्णु है” । यह ध्यान होवैहै । परंतु सो ध्यान नानाप्रकारका है ॥

(१) कहूं तौ अन्यवस्तुका अन्यरूपसैं ध्यान । जैसे शालिग्रामका विष्णुरूपसैं ध्यान ॥ याकूं प्रतीकध्यान कहैहैं ॥ औ

इसप्रकार सर्वज्ञान वस्तुके आधीन हैं ॥

१ इहां “वस्तु” शब्दकरिके ईश्वरचित वा मनो-मय (परोक्षज्ञानके विषय) वा भ्रमरूप वस्तुके साथि प्रमाणद्वारा वा साक्षात् वृत्तिके संबंधका ग्रहण है । यातैं ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं । औ

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन नहीं । किंतु कर्त्ताके आधीन है ॥

यद्यपि ध्यान वी मनकी वृत्तिरूप है । तथापि सो पुरुषकरि किये इच्छाआदिकके आधीन है । वस्तुके आधीन नहीं । यातैं सो मानसज्ञान नहीं । किंतु मानसक्रिया है ॥

॥ ३२० ॥ तहां विधि औ पुरुषकी इच्छा । विश्वास औ हठका उपलक्षण (सूचक) है ॥ जिस प्रकारसैं विधिआदिकचारिके आधीन ज्ञान नहीं । सो प्रकार पंचदशीगत ध्यानदीपके ७४ वें श्लोकके टिप्पणविषै हमनै लिख्याहै । यातैं इहां लिख्या नहीं ॥

॥ ३२१ ॥ जाकी वृत्ति शास्त्रद्वारा परोक्षध्येय-विषै स्थित होवै नहीं । सो पुरुष । पुरुषके प्रेरक शास्त्रके वचनरूप विधिकरिके बोधित (अन्यध्येयके प्रतिनिधिरूप) वस्तुविषै अन्य (ध्येय)की बुद्धिकरिके उपासना करै । ता अन्यविषै अन्यकी बुद्धिकरिके उपासन (ध्यान)कूं प्रतीकध्यान कहैहैं ॥

(२) वैकुण्ठलोकवासीविष्णुका शंखचक्रादिक-
सहित चतुर्भुजमूर्तिरूपसैं ध्यान है । तहां अन्य-
का अन्यरूपसैं ध्यान नहीं । किंतु ध्येयस्वरूपके
अनुसार यह ध्यान है ॥ वैकुण्ठवासीविष्णुका
स्वरूप प्रत्यक्ष तौ है नहीं । केवलशास्त्रसैं
जानियेहैं औ शास्त्रनै शंखचक्रादिकसहितहीं
विष्णुका स्वरूप कहाहै । यातैं ध्येयस्वरूपके
अनुसारहीं यह ध्यान है ।

विधिविश्वासइच्छाविना ध्यान होवै नहीं ॥

(१) “यह उपासना करै” ऐसा पुरुषका
प्रेरकवचन विधि कहियेहै ॥

(२) ता वचनमें श्रद्धाकूं विश्वास कहैहैं ॥
औ

(३) अंतःकरणकी कामनारूप रजोगुणकी
वृत्ति इच्छा कहियेहै ॥

ध्यानके हेतु यह तीन हैं । ज्ञानके नहीं ॥

(४) ध्यान हठसैं होवैहै ॥ ज्ञानमें हठकी
अपेक्षा नहीं । काहेतैं निरंतर ध्येयाकार
चित्तकी वृत्तिकूं ध्यान कहैहैं ॥ तहां
वृत्तिमें विक्षेप होवै तौ हठसैं वृत्तिकी
स्थिति करै ॥ औ

ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्तिसैं तत्काल
आवरणभंग हुयेतैं वृत्तिकी स्थितिका उपयोग
नहीं । यातैं हठकी अपेक्षा नहीं ॥

वैकुण्ठवासीचतुर्भुजविष्णुके ध्यानकी न्याई
“मैं ब्रह्म हूं” । यह ध्यान बी ध्येयके अनुसार

॥ ३२२ ॥ तैसैं “मैं ब्रह्म हूं” इस आकारवाला
जो निर्गुणउपासनरूप अहंग्रहध्यान है । सो बी
ध्येयानुसार ध्यान है ॥

॥ ३२३ ॥ जैसैं संवादीभ्रांतिकरिके प्रवृत्त भये
पुरुषकूं यथार्थज्ञानद्वारा इष्टवस्तुका लाभ होवैहै । तैसैं
“मैं ब्रह्म हूं” या वृत्तिकी स्थितिरूप अहंग्रहध्यान
करै । ताकूं बी ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति होवैहै ॥

यद्यपि ध्यानका विषय जो ब्रह्म सो परमार्थरूप
नहीं किंतु मनःकल्पित है । यातैं भ्रमरूप है ।

है । प्रतीक नहीं । परंतु यह अहंग्रहध्यान है ॥
ध्येयस्वरूपका अपनैसैं अभेदकरिके चिंतन ।
अहंग्रहध्यान कहियेहै ॥

जा पुरुषकूं अपरोक्षज्ञान नहीं होवै औ
वेदकी आज्ञारूप विधिमें विश्वासकरिके हठतैं
निरंतर “मैं ब्रह्म हूं” । या वृत्तिकी स्थितिरूप
अहंग्रहध्यान करै । ताकूं बी ज्ञान प्राप्त
होयके मोक्षकी प्राप्ति होवैहै ॥ १६७ ॥

(॥ प्रणवकी उपासना ॥ २८१-३०३॥)

॥ २८१ ॥ प्रणवका अहंग्रहध्यान ॥

औररीतिसैं अहंग्रहउपासना कहैहैं:—

॥ सवैया छंद ॥

ध्यान अहंग्रह प्रणवरूपको ।

कह्यो सुरेश्वर श्रुतिअनुसार ॥

अच्छर प्रणव ब्रह्म ममरूप सु ।

यूं अनुलव निजमति गति धार ॥

ध्यानसमान आन नहिं याके

पंचीकरनप्रकार विचार ॥

जो यह करत उपासन सो मुनि ।

तुरित नसै संसार अपार ॥ १६८ ॥

टीका:— हे शिष्य ! प्रणवरूपका कहिये

याहीतैं ताकूं विषय करनेवाली वृत्तिरूप ध्यान बी
भ्रांतिज्ञानहीं है । यथार्थज्ञान नहीं । तथापि
मणिकी प्रभावियै मणिबुद्धिरूप संवादीभ्रांतिकरिके
दौंडे पुरुषकूं मणिके ज्ञानद्वारा मणिकी प्राप्तिकी
न्याई उक्तध्यानसैं ब्रह्मका ज्ञान होयके मोक्षकी प्राप्ति
संभवैहै ॥

संवादिभ्रमका वर्णन पंचदशीगत ध्यानदीपके
आरंभविषै लिखाहै ॥

ओंकारस्वरूपका अहंग्रहध्यान माण्डूक्यप्रश्न-
आदिकश्रुतिके अनुसार सुरेश्वराचार्यनै कहा-
है। सो तू कर ॥ ताका संक्षेपतै प्रकार यह है:-
प्रणवअक्षर ब्रह्मस्वरूप है ॥ “सो प्रणवरूप
ब्रह्म मैं हूँ”। यारीतिसै अनुलव कहिये क्षणमात्र-
अंतरायरहित। निजमतिकी गति कहिये वृत्ति।
धार कहिये स्थित कर ॥ याके समान आनध्यान
नहीं है औ या ध्यानका प्रकार कहिये विशेष-
रीति सुरेश्वरकृतपंचीकरणनाम ग्रंथसै विचार ॥
चतुर्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥

॥ २८२ ॥ निर्गुण औ सगुणप्रणवकी
उपासनाका फलसहित कथन ॥

यद्यपि प्रणवउपासना बहुतउपनिषदनमें
है। तथापि माण्डूक्यउपनिषद्में विशेष है।
ताके व्याख्यानमें भाष्यकार औ आनंदगिरिनै
ताकी रीति स्पष्ट लिखी है। सोईरीति वार्तिक-
कारनै पंचीकरणमें लिखी है ॥ तथापि तिन
ग्रंथनके विचारनमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं
है। तिनके अर्थ प्रणवउपासनाकी रीति हम
लिखैहैं:- दोप्रकारसै प्रणवका चिंतनउपनिषदन-
में कहा है। १ एक तौ परब्रह्मरूपतै प्रणवका
चिंतन कहा है औ २ दूसरा अपरब्रह्मरूपतै
कहा है ॥

- १ निर्गुणब्रह्मकूं परब्रह्म कहैहैं।
- २ सगुणब्रह्मकूं अपरब्रह्म कहैहैं ॥
- १ परब्रह्मरूपतै प्रणवका चिंतन करै।
सो मोक्षकूं प्राप्त होवैहै। औ
- २ अपरब्रह्मरूपतै प्रणवका चिंतन करै।
सो ब्रह्मलोककूं प्राप्त होवैहै ॥

ऐसै निर्गुणसगुणभेदतै प्रणवउपासना दो-
प्रकारकी है ॥ तामें

॥ २८३ ॥ निर्गुणरूप प्रणवउपासनाके
प्रकारका प्रारंभ ॥

निर्गुणउपासनाकी रीति लिखैहैं। सगुणकी
नहीं। काहेतैं

१ जाकूं ब्रह्मलोककी कामना होवै।
ताकूं निर्गुणउपासनातैं वी कामनारूप प्रतिबंधक-
तैं ज्ञानद्वारा तत्काल मोक्ष होवै नहीं। किंतु
ब्रह्मलोककीहीं प्राप्ति होवैहै ॥ तहां हिरण्यगर्भ-
के समान भोगनकूं भोगिके ज्ञान होवै तब
मोक्ष होवै ॥ औ

२ जाकूं ब्रह्मलोककी कामना नहीं होवै।
ताकूं इसलोकमेंहीं ज्ञान होयके मोक्ष होवैहै ॥

इसरीतिसै सगुणउपासनाका फल वी
निर्गुणउपासनाके अंतर्भूत है। यातैं निर्गुण-
उपासनाका प्रकार कहैहैं:-

जो कुछ कारणकार्यवस्तु है। सो ओंकार-
स्वरूप है। यातैं सर्वरूप ओंकार है ॥

१ सर्वपदार्थनमें नाम औ रूप दोभाग हैं ॥
तहां रूपभाग अपनै अपनै नामभागसै न्यारा
नहीं। किंतु नामस्वरूपहीं रूपभाग है।
काहेतैं पदार्थका रूप कहिये आकार। ताका
नामसै निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग होवैहै।
नाम जानै विना केवलआकारतैं व्यवहार सिद्ध
होवै नहीं। यातैं नामहीं सार है ॥ औ आकार-
के नाश हुयेतैं वी नाम शेष रहैहै। जैसे
घटका नाश हुयेतैं मृत्तिका शेष रहैहै। तहां घट
मृत्तिकासै पृथक्वस्तु नहीं। मृत्तिकास्वरूप है ॥
तैसै आकारका नाश हुयेतैं मृत्तिकाकी न्याई
शेष रहे जो नाम। तासै आकार पृथक् नहीं।
नामस्वरूपहीं आकार है ॥

किंवा जैसे घटशरावादिकनमें मृत्तिका

॥ ३२४ ॥ इहां “माण्डूक्य” शब्दकरिके गौडपादाचार्य-

कृत माण्डूक्यउपनिषद्की कारिकाका वी ग्रहण है ॥

अनुगत है औ घटशरावादिक परस्परव्यभिचारी हैं। यातैं घटशरावादिक मिथ्या। तिनमें अनुगत मृत्तिका सत्य है। तैसैं घट आकार अनेक हैं। तिन सबका “घट” यह दोअक्षरनाम एक है। सो आकार परस्परव्यभिचारी औ सर्वघटके आकारनमें नाम एक अनुगत है। यातैं मिथ्याआकार सत्यनामतैं पृथक् नहीं ॥

इसरीतिसैं सर्वपदार्थनके आकार अपनै अपनै नामसैं भिन्न नहीं। किंतु नामस्वरूपहीं आकार हैं ॥

२ सो सारेनाम ओंकारसैं भिन्न नहीं। किंतु ओंकारस्वरूपहीं नाम हैं। काहेतैं वाचक-शब्दकूं नाम कहैं औ लोकवेदके सारे-शब्द ओंकारसैं उत्पन्न हुयेहैं। यह श्रुतिमें प्रसिद्ध है ॥ संपूर्णकार्य कारणस्वरूप होवैंहैं। यातैं ओंकारके कार्य जो वाचकशब्दरूप नाम। सो ओंकारस्वरूप हैं ॥

इसरीतिसैं रूपभाग जो पदार्थनका आकार। सो तौ नामस्वरूप है औ सर्वनाम ओंकारस्वरूप है। यातैं सर्वस्वरूप ओंकार है ॥

॥ २८४ ॥ ओंकार औ ब्रह्मका अभेद ॥

३ जैसैं

(१) सर्वस्वरूप ओंकार है। तैसैं सर्वस्वरूप ब्रह्म है। यातैं ओंकार ब्रह्मरूप है ॥

(२) किंवा ओंकार ब्रह्मका वाचक है। ब्रह्म वाच्य है ॥ वाच्यका औ वाचकका

अभेद होवैंहै। यातैं बी ओंकार ब्रह्मरूप है ॥ औ

(३) विचारदृष्टितैं जो अक्षर ब्रह्मविषै अध्यस्त है। ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है ॥ अध्यस्तका स्वरूप अधिष्ठानतैं न्यारा होवै नहीं। यातैं बी ओंकार ब्रह्म-स्वरूप है ॥

यातैं ओंकारकूं ब्रह्मरूपकरिके चिंतन करै ॥

॥ २८५ ॥ च्यारिपादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसैं औ विश्वका विराट्सैं अभेद ॥ विराट् विश्वके सप्तअंग औ उनीसमुख ॥

४ ब्रह्मरूप ओंकारका आत्मासैं बी अभेद चिंतन करै। काहेतैं आत्माका ब्रह्मसैं मुख्यअभेद है। औ

ब्रह्मके च्यारिपाद हैं। तैसैं आत्माके बी च्यारिपाद हैं ॥

पाद नाम भागका है। ताहीकूं अंश बी कहैंहैं ॥

(१) विराट् हिरण्यगर्भ ईश्वर औ तत्पदका लक्ष्य ईश्वरसाक्षी। ये च्यारिपाद ब्रह्मके हैं ॥

(२) विश्व तैजस प्राज्ञ औ त्वंपदका लक्ष्य जीवसाक्षी। ये च्यारिपाद आत्माके हैं ॥

॥ ३२९ ॥ शराव नाम कूंडेका है औ आदि-शब्दकरि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण है ॥

॥ ३२६ ॥ घटशरावादिकनकी अपेक्षातैं मृत्तिका बहुकालस्थायी है। यातैं सो आपेक्षिकसत्य कहियेहै ॥

॥ ३२७ ॥ घटकी अपेक्षातैं “घट” ऐसा दोअक्षरवाला नाम बहुकालपर्यंत स्थायि है। यातैं पुण्यके क्षयतैं मरनैवाला बहुकालस्थायि देव जैसैं

अमर कहियेहै। तैसैं वह नाम बी सत्य (नित्य) कहियेहै ॥

॥ ३२८ ॥ इहां पादशब्द जो है। सो धान्यके पादकी न्याई विभागरूप अर्थका बोधक है। गौके पादकी न्याई अवयव (अंग) रूप अर्थका बोधक नहीं ॥

जीवसाक्षीकूहीं तुरीय कहैहैं ॥

(१) समष्टिस्थूलप्रपंचसहित चेतन । विराट् कहियेहै ॥

(२) व्यष्टिस्थूलअभिमानि विश्व कहियेहै ॥
विराट्की औ विश्वकी उपाधि स्थूल है ।
यातैं विराटरूपहीं विश्व है । विराट्तेँ न्यारा नहीं ॥

विराटरूप विश्वके सातअंग हैं:-

- (१) स्वर्गलोक मूर्ध है ।
- (२) सूर्य नेत्र हैं ।
- (३) वायु प्राण है ।
- (४) आकाश धड है ।
- (५) समुद्रादिरूप जल मूत्रस्थान है ।
- (६) पृथ्वी पाद है ।
- (७) जा अग्निमें होम करिये सो अग्नि मुख है ।
ये सातअंग विश्वके कहैहैं ॥

मांडूक्यमें यद्यपि स्वर्गलोकादिक विश्वके अंग बने नहीं । तथापि विराट्के अंग हैं ।
ता विराट्सैं विश्वका अभेद है । यातैं विश्वके अंग कहैहैं ॥

तैसैं विराट्विश्वके उनीसमुख हैं:- पंच-प्राण । पंचकर्मइंद्रिय । पंचज्ञानइंद्रिय । च्यारि-अंतःकरण । ये उनीसमुखकी न्याई भोगके साधन हैं । यातैं मुख कहियेहैं ॥

इन उनीसतैं स्थूलशब्दादिकनकूं बाह्यवृत्ति-करिके जाग्रतअवस्थाविषै भोगैहै । यातैं विराट्-रूप विश्व । स्थूलका भोक्ता औ बाह्य-वृत्ति कहियेहै औ जाग्रतअवस्थावाला कहियेहै ॥

॥ २८६ ॥ ॥ चतुर्दशत्रिपुटी ॥

प्राणादिकउनीस जो भोगके साधन हैं ।
तिनविषै श्रोत्रादिकइंद्रिय औ अंतःकरणच्यारि ।

ये चतुर्दश । अपनै अपनै विषय औ अपनै अपनै देवताकी सहाय चाहैहैं ॥ देवताविषयकी सहायविना केवल इनतैं भोग होवै नहीं । यातैं पंचप्राण औ चतुर्दशत्रिपुटी विराटरूप विश्वके मुख कहियेहैं ॥ तिनके समुदायका नाम त्रिपुटी है ॥

सो त्रिपुटी इसरीतिसैं कहीहै:-

- (१) [१] श्रोत्रइंद्रिय अध्यात्म है । औ
[२] ताका विषय शब्द अधिभूत है ।
[३] दिशाका अभिमानी देवता अधि-
दैव है ॥

(क) या प्रकरणमें क्रियाशक्तिवाले औ ज्ञानशक्तिवाले इंद्रिय औ अंतःकरण अध्यात्म कहियेहै ।

- (ख) तिनके विषय अधिभूत कहियेहै । औ
(ग) तिनके सहायक देवता अधिदैव कहियेहै ॥

- (२) [१] त्वचाइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] ताका विषय स्पर्श अधिभूत है ।
[३] वायुतत्त्वका अभिमानी देवता अधिदैव है ॥

- (३) [१] नेत्रइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] रूप अधिभूत है ।
[३] सूर्य अधिदैव है ॥

- (४) [१] रसनाइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] रस अधिभूत है ।
[३] वरुण अधिदैव है ॥

- (५) [१] घ्राणइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] गंध अधिभूत है ।
[३] अश्विनीकुमार अधिदैव है ॥ औ

वार्त्तिककारसुरेश्वराचार्यनै पृथिवीका अभि-
मानी देवता घ्राणका अधिदैव कहाहै । सो बी

बनैहै । काहेतें पृथिवीसँ घ्राणकी उत्पत्ति है ।
यातें पृथिवी अधिदैव कहाहै औ सूर्यकी वडवा-
की नासिकातें अश्विनीकुमारकी उत्पत्ति कहीहै ।
यातें नासिकाका अधिदैव कहूं अश्विनी-
कुमारहीं कहैहैं ॥

(६) [१] वाक्इंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] वक्तव्य अधिभूत है ।

[३] अग्निदेवता अधिदैव है ॥

(७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] पदार्थका ग्रहण अधिभूत है ।

[३] इंद्र अधिदैव है ॥

(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म ।

[२] गमन अधिभूत ।

[३] विष्णु अधिदैव है ॥

(९) [१] गुदाइंद्रिय अध्यात्म ।

[२] मलका त्याग अधिभूत ।

[३] यम अधिदैव है ॥

(१०) [१] उपस्थइंद्रिय अध्यात्म ।

[२] ग्राम्यधर्मके सुखकी उत्पत्ति अधि-
भूत है ।

[३] प्रजापति अधिदैव है ॥

(११) [१] मन अध्यात्म है ।

[२] मननका विषय अधिभूत है ।

[३] चंद्रमा अधिदैव है ॥

(१२) [१] बुद्धि अध्यात्म है ।

[२] बोद्धव्य अधिभूत है ।

[३] बृहस्पति अधिदैव है ॥

ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहियेहै ॥

(१३) [१] अहंकार अध्यात्म है ।

[२] अहंकारका विषय अधिभूत है

[३] रुद्र अधिदैव है ॥

(१४) [१] चित्त अध्यात्म है ।

[२] चित्तनका विषय अधिभूत है ।

[३] क्षेत्रज्ञ जो साक्षी सो अधिदैव है ॥

ये चतुर्दशत्रिपुटी औ पंचप्राण । ये उनीस
विराटरूप विश्वके मुख हैं ॥

॥ २८७ ॥ विश्व विराट् औ अकारका
अभेदचित्तन ॥

१ जैसैं विराट् तैं विश्वका अभेद है । तैसैं
ओंकारकी प्रथममात्रा जो अकार । ताका बी
विराटरूप विश्वतैं अभेद है । काहेतैं

(१) ब्रह्मके च्यारिपादनमें प्रथमपाद विराट्
है । औ

(२) आत्माके च्यारिपादनमें प्रथम विश्व है ।

(३) तैसैं ओंकारकी च्यारिमात्रारूप पादन-
में प्रथमपाद अकार है ।

यातें प्रथमता तीनमें समानधर्म होनेतैं
विश्व-विराट्-अकारका अभेदचित्तन करै ॥ जो
सातअंग उनीसमुख विश्वके कहे ।

॥ २८८ ॥ विश्व औ तैजसकी

विलक्षणता ॥

सोई सातअंग औ उनीसमुख तैजसके बी
जाननैकूं योग्य हैं ॥ परंतु इतना भेद है:-

॥ ३३१ ॥ मैथुन्यक्रियारूप पशुधर्मके ॥

॥ ३३२ ॥ साक्षीचेतन जातैं चित्तका आश्रय
होनैकरि चित्तके ताई अनुग्रह करैहै । यातैं ताका
अधिदैव कहियेहै । याहीतैं किसी आचार्यनैं चित्तन-
रूप स्मृतिज्ञान साक्षीके आश्रित कहाहै । कहूं
चित्तका अधिदैव नारायण (वामुदेव) कहाहै ॥

॥ ३३० ॥ वचनक्रियाका विषय पदार्थ वक्तव्य
कहियेहै । सो वचनक्रियाद्वारा वाक्इंद्रियका अधि-
भूत है । ऐसैं सर्वइंद्रियनके आपआपकी क्रियाद्वारा
जो विषयरूप अधिभूत हैं । वे जानी लेनै ॥ कहूं
वचनादिक्रियाकूं अधिभूत कहीहै । सो स्थूलदृष्टि-
वाले जनोके ज्ञानार्थ है । श्रुतिअर्थके विचारसँ
कहा नहीं ॥

(१) विश्वके जो अंग औ मुख हैं । सो तौ ईश्वररचित हैं । औ

(२) तैजसके जो इंद्रिय-देवता-विषयरूप त्रिपुटी औ मूर्धादिकअंग । सो मनो-मय हैं ॥

तैजसका भोग सूक्ष्म है ॥

(१) यद्यपि भोग नाम सुख अथवा दुःखके ज्ञानका है ताकेविषै स्थूलता औ सूक्ष्मता कहना वनै नहीं । तथापि बाह्य जो शब्दादिकविषय हैं । तिनके संबंध-तैं जो सुख अथवा दुःखका साक्षात्-कार । सो स्थूल कहियेहैं । औ

(२) मानस जो शब्दादिक तिनके संबंधतैं जो भोग होवै । सो सूक्ष्म कहियेहै ॥

इसी कारणतैं

(१) विश्व तौ स्थूलका भोक्ता श्रुतिविषै कहाहै । औ

(२) तैजस सूक्ष्मका भोक्ता कहाहै । काहेतैं ।

(१) तैजसके भोग्य जो शब्दादिक हैं । सो तौ मानस हैं । यातैं सूक्ष्म हैं । औ

(२) तिनकी अपेक्षाकरिके विश्वके भोग्य बाह्यशब्दादिक हैं । सो स्थूल हैं ॥ औ

विश्व बहिरप्रज्ञ है । तैजस अंतरप्रज्ञ है ।

काहेतैं जो विश्वकी अंतःकरणकी वृत्तिरूप प्रज्ञा है । सो बाहिर जावैहै औ तैजसकी नहीं जावैहै ॥

॥२८९॥ तैजस हिरण्यगर्भ औ उकार-का अभेदचिंतन ॥

२ जैसे विश्वका औ विराट्का अभेद है

॥ ३३३ ॥ जैसे पिष्ट (अन्नका चूर्ण) । जलसैं पिंडके बांधे हुये एकरूप होवैहै औ वर्षाके अनंत-बिंदु तडाग (तलाव)विषै एकरूप होवैहै । तैसें जाग्रत्स्वप्नके ज्ञान । सुषुप्तिविषै एकअविद्यारूप

तैसें तैजसकूं बी हिरण्यगर्भरूप जानै । काहेतैं सूक्ष्मउपाधि तैजसकी है औ सूक्ष्महीं हिरण्य-गर्भकी है । यातैं दोनूवाकी एकता जानै ॥

तैजसहिरण्यगर्भकी एकता जानिके ओंकार-की द्वितीयमात्राउकारसैं तिनका अभेदचिंतन करै । काहेतैं

(१) आत्माके च्यारिपादनमें द्वितीयपाद तैजस है ।

(२) ब्रह्मके पादनमें हिरण्यगर्भ दूसरा-पाद है ॥

(३) ओंकारकी मात्रामें द्वितीयमात्रा उकार है ॥

द्वितीयता तीनोंमें समानधर्म है । यातैं तीनोंकी एकता चिंतन करै ॥

॥ २९० ॥ प्राज्ञ ईश्वर औ मकारका

अभेद ॥ प्राज्ञके विशेषण ॥

३ औ प्राज्ञकूं ईश्वररूप जानै । काहेतैं

(१) प्राज्ञकी कारण उपाधि है । औ

(२) ईश्वरकी बी कारण उपाधि है ॥

ईश्वर औ प्राज्ञ । पादनमें तृतीय है ॥

(३) ओंकारकी तृतीयमात्रा मकार है ॥

तीसरापना तीनोंमें समानधर्म है । यातैं तीनोंकी एकता जानै ॥ औ

(१) यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन है । काहेतैं जाग्रत् औ स्वप्नके जितनै ज्ञान हैं । सो सुषुप्तिविषै घन कहिये ऐक्य अविद्यारूप होय जावैहैं । यातैं प्रज्ञानघन कहियेहै ॥ औ

(२) आनंदभुक् बी यह प्राज्ञ श्रुतिनै कहाहै । काहेतैं अविद्यासैं आवृत जो आनंद है ताकूं यह प्राज्ञ भोगैहै । यातैं आनंदभुक् कहियेहै ॥

होवैहैं । तिस अविद्याविषै स्थित जो अधिष्ठान कूटस्थसहित चेतनका प्रतिबिम्बरूप प्राज्ञजीव सो "प्रज्ञानघन" कहियेहै ॥

जैसैं तैजस औ विश्वका भोग त्रिपुटीसैं होवैहैं । तैसैं प्राज्ञके भोगकी बी त्रिपुटी कहियेहै:-

(१) चेतनके प्रतिविम्बसहित जो अविद्याकी वृत्ति है । सो अध्यात्म है ।

(२) अज्ञानसैं आवृत जो स्वरूपआनंद । सो अधिभूत है । औ

(३) ईश्वर अधिदैव है ॥

इसरीतिसैं

(१) विश्व तो बहिरप्रज्ञ है । औ

(२) तैजस अंतरप्रज्ञ है । औ

(३) प्राज्ञ प्रज्ञानघन है ॥

॥ २९१ ॥ वास्तव विश्वआदिकतीनूकी एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसैं अभेद ॥

४ ऐसा जो तीनूका भेद है सो उपाधिकरि के है ।

(१) विश्वकी स्थूल सूक्ष्म अज्ञान । तीनि-उपाधि हैं । औ

(२) तैजसकी सूक्ष्म अज्ञान उपाधि है । औ

(३) प्राज्ञकी एक अज्ञान उपाधि है ॥

इसरीतिसैं उपाधिकी न्यूनताअधिकतासैं तीनूका भेद है । परमार्थकरि के स्वरूपसैं भेद नहीं ॥

विश्व तैजस प्राज्ञ । इन तीनूविषै अनुगत जो चेतन है सो परमार्थसैं तीनूउपाधिके संबंधसैं रहित है ॥ तीनूउपाधिका अधिष्ठान तुरीय है ।

(१) सो बहिरप्रज्ञ नहीं । औ

(२) अंतरप्रज्ञ नहीं । औ

(३) प्रज्ञानघन बी नहीं ।

(४) कर्मइंद्रियका औ ज्ञानइंद्रियका विषय नहीं । औ

(५) बुद्धिका विषय नहीं ।

(६) किसी शब्दका विषय नहीं ॥

ऐसा जो तुरीय है । ताकूं परमात्माका चतुर्थपाद ईश्वरसाक्षीशुद्धब्रह्मरूप जानै ॥

॥ २९२ ॥ दोस्वरूपवाले ओंकार औ आत्माका मात्रा औ पादरूपसैं अभेदचितन ॥

१ इसरीतिसैं दोप्रकारका आत्माका स्वरूप कहा ॥ एक तो परमार्थरूप है औ एक अपरमार्थरूप है ॥

(१) तीनिपाद तो अपरमार्थरूप हैं । औ

(२) एकपाद तुरीय परमार्थरूप है ॥

२ जैसैं आत्माके दोस्वरूप हैं । तैसैं ओंकारके बी दोस्वरूप हैं ॥

(१) अकार उकार मकार । ये तीनिमात्रारूप जो वर्ण हैं । सो तो अपरमार्थरूप हैं । औ

(२) तीनूमात्राविषै व्यापक जो अस्ति-भातिप्रियरूप अधिष्ठानचेनत है । सो परमार्थरूप है ॥

जा ओंकारका परमार्थरूप है । ताकूं श्रुति-विषै अमात्रशब्दकरि के कहा है । काहेतैं ता परमार्थस्वरूपविषै मात्राविभाग है नहीं । यातैं अमात्र कहियेहै ॥

इसरीतिसैं दोस्वरूपवाला जो ओंकार है ताका दोस्वरूपवाले आत्मासैं अभेद जानै ॥

१ व्यष्टि औ समष्टि जो स्थूलप्रपंच । तासहित विश्व औ विराट्का अकारसैं अभेद जानै ॥ आत्माके जो पाद हैं । तिनविषै

(१) विश्व आदि है औ

(२) ओंकारकी मात्राविषै अकार आदि है । यातैं दोनूकूं एक जानै ॥

२ सूक्ष्मप्रपंचसहित जो हिरण्यगर्भरूप तैजस है । ताकूं उकाररूप जानै ॥

(१) तैजस बी दूसरा है औ

(२) उकार बी दूसरा है ।

यातैं दोनूकूं एक जानै ॥

३ कारणउपाधिसहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ है । ताकूं मकाररूप जानै ॥

(१) जैसे ईश्वररूप प्राज्ञ तीसरा है ।

(२) तैसें मकार बी तीसरा है ।

यातैं ईश्वररूप प्राज्ञ औ मकारकूं एक जानै ॥

४ तीनूविषै अनुगत जो परमार्थरूप तुरीय है । ताकूं ओंकारवर्णकी तीनमात्राविषै अनुगत जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है । तासैं अभिन्न जानै ॥

(१) जैसे विश्वादिकविषै तुरीय अनुगत है ।

(२) तैसें अकारादिकतीनिमात्राविषै अमात्र अनुगत है ।

यातैं ओंकारके अमात्ररूपकूं औ तुरीयकूं एक जानै ॥

इसरीतिसैं आत्माके पाद औ ओंकारकी जो मात्रा है । तिनकी एकता जानिके लयचितन करै ॥

॥२९३॥ लयचितनका अनुवाद ॥ (एक-

एकमात्रारूप विश्वआदिककी
अन्यमात्रारूपता)

सो लयचितन कहियेहै:-

१ विश्वरूप जो अकार है । सो तैजसरूप उकारसैं न्यारा नहीं किंतु उकाररूप है । ऐसा जो चितन करना । सो या स्थानमें लय कहियेहै ॥ ऐसाहीं औरमात्राविषै बी जानि लेना ॥ और

२ जा उकारविषै अकारका लय कियाहै । ता तैजसरूप उकारका प्राज्ञरूप जो मकार है ताकेविषै लय करै ॥ औ

३ प्राज्ञरूप जो मकार है । ताकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है । ताकेविषै लीन करै । काहेतैं स्थूलकी उत्पत्ति औ लय सूक्ष्मविषै होवैहै । यातैं

१ विश्वरूप जो अकार है । ताका तैजसरूप उकारमें लय वनैहै ॥ औ

२ सूक्ष्मकी उत्पत्ति औ लय कारणमें होवैहै । यातैं तैजसरूप जो उकार है ताका कारण प्राज्ञरूप जो मकार है । ताकेविषै लय वनैहै ॥

या स्थानविषै विश्वआदिकनके ग्रहणतैं समष्टि जो विराद्आदिक हैं तिनका औ अपनी अपनी जो त्रिपुटी हैं । तिन सर्वका ग्रहण जानना ॥

३ जा प्राज्ञरूप मकारविषै उकार लय कियाहै । ता मकारकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है । ताकेविषै लीन करै । काहेतैं ओंकारके परमार्थस्वरूपका तुरीयसैं अभेद है ॥ सो तुरीय ब्रह्मरूप है औ शुद्धविषै ईश्वर प्राज्ञ दोनूं कल्पित हैं ॥ जो जाकेविषै कल्पित होवैहै सो ताका स्वरूप होवैहै । यातैं ईश्वरसहित प्राज्ञरूप मकारका लय वनैहै ॥

इसरीतिसैं जो ओंकारके परमार्थस्वरूप अमात्रविषै सर्वका लय कियाहै । “सो मैं हूं” ऐसा एकाग्रचित्त होयके चितन करै ॥

स्थावरजंगमरूप औ असंग । अद्वय । असंसारी । नित्यमुक्त । निर्भय । ब्रह्मरूप जो ओंकारका परमार्थस्वरूप । “सो मैं हूं” ऐसा चितन करनेसैं ज्ञान उदय होवैहै । यातैं ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप फलका देनेवाला यह ओंकारका निर्गुणउपासन है । सो सर्वसैं उत्तम है ॥

॥२९४॥ उँकारचितनमें परमहंसका

अधिकार ॥

जो पूर्वरीतिसैं ओंकारके स्वरूपकूं जानैहै सो मुनि है । जो नहीं जानैहै सो मुनि नहीं । काहेतैं मुनि नाम मनन करनेवालेका है ॥ यह ओंकारका चितन मननरूप है ॥ जाके ओंकारका चितनरूप मनन नहीं सो मुनि नहीं ॥

यह माण्डूक्यउपनिषद्की रीतिसैं संक्षेपतैं ओंकारका चिंतन कहाहै ॥ और वी नृसिंह-
तापिनीआदिकउपनिषदनमें याका प्रकार है ॥
यह ओंकारका चिंतन परमहंसोंका गोप्यधन
है ॥ बहिर्मुखपुरुषका याविषै अधिकार नहीं ।
अत्यंतअंतर्मुखका अधिकार है ॥ गृहस्थका
यामैं अधिकार नहीं ॥ धनपुत्रस्त्रीसंगादिकरहित
परमहंसका अधिकार है ॥

॥ २९५ ॥ ॐकारके ध्यानवालेकूं

फल ॥ २९५-२९६ ॥

१ पूर्वप्रकारतैं ओंकारका ब्रह्मरूपतैं ध्यान
कियेतैं ज्ञानद्वारा मोक्ष होवैहै ।

२ परंतु जा पुरुषकी इसलोकके भोगनमें
अथवा ब्रह्मलोकके भोगनमें कामना होवै । तीव्र-
वैराग्य नहीं होवै औ हठसैं कामनाकूं रोकिके
धनपुत्रादिकनकूं त्यागिके परमहंसगुरुके उपदेश-
तैं ओंकाररूप ब्रह्मका ध्यान करै । ताकूं
भोगकी कामना ज्ञानमें प्रतिबंध है । यातैं ज्ञान
नहीं होवैहै । किंतु ध्यान करतेहीं शरीरत्यागतैं
अनंतर अन्यशरीरकी प्राप्ति होवै ॥

(१) जो इसलोकके भोगनकी कामना
रोकिके ध्यानमें लगा होवै । तौ इसलोकमें
अत्यंतविभूतिवाले पवित्रसत्संगीकुलमें जन्म
होवैहै ॥ तहां पूर्वकामनाकेविषै सारेभोग प्राप्त
होवैहै औ पूर्वजन्मके ध्यानके संस्कारनतैं
फेरि विचारमें अथवा ध्यानमें प्रवृत्ति होवैहै ।
तातैं ज्ञान होयके मोक्ष होवैहै ॥ औ

॥ २९६ ॥ (२) ब्रह्मलोकके भोगनकी
कामना रोकिके ओंकाररूप ब्रह्मके ध्यानमें

लगा होवै । तौ शरीर त्यागिके ब्रह्मलोककूं
जावैहै ॥ तहां मनुष्यनकूं पितरनकूं देवनकूं
दुर्लभ जो स्वतंत्रता है ताके आनंदकों भोगैहै ॥
जितनी हिरण्यगर्भकी विभूति है । सो सारी
सत्यसंकल्पादिकविभूति इसकूं प्राप्त होवैहै ॥

॥ २९७ ॥ ब्रह्मलोकके मार्गका क्रम ॥

जा मार्गतैं ब्रह्मलोककूं जावैहै । सो मार्गका
क्रम यह है:-जो पुरुष ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर
है । ताके मरणसमय इंद्रियअंतःकरण यद्यपि
सारे मूर्छित हैं । कहीं जानैमें समर्थ नहीं औ
यमके दूत ताके समीप आवै नहीं जो ताके
लिंगशरीरकूं ले जावै । परंतु

१ अग्निका अभिमानी देवता ताकूं
मरणसमय शरीरसैं निकासिके अपनै
लोककूं ले जावैहै ॥

२ ता अग्निलोकतैं दिनका अभिमानी
देवता ले जावैहै ॥

३ तिसतैं शुक्लपक्षका अभिमानी
देवता अपनै लोककूं ले जावैहै ।

४ तिसतैं आगे उत्तरायण जो षट्मास है ।
तिनका अभिमानी देवता ले जावैहै ।

५ तिसतैं आगे संवत्सरका अभिमानी
देवता ले जावैहै ।

६ तिसतैं आगे देवलोकका अभिमानी
देवता ले जावैहै ।

७ तिसतैं आगे वायुका अभिमानी
देवता ले जावैहै ।

८ तिसतैं आगे सूर्यदेवता ले जावैहै ।

९ तिसतैं आगे चंद्रदेवता ले जावैहै ।

॥ ३३४ ॥ यह मार्गका क्रम यजुर्वेदकी ईशा-
वास्यउपनिषद्के अंतविषै औ छांदोग्यविषै लिख्याहै ॥

॥ ३३५ ॥ मरणसमय स्थूलशरीरसैं लिंग-
शरीरके वियोगतैं चेतनाके अभावकरि उपासकके

इंद्रिय औ अंतःकरण अन्यप्राणिनकी न्याई मूर्छित
होवैहैं औ यातैं स्वतः कहीं जानैमें समर्थ नहीं औ
क्रियाशक्तिवाले प्राणकूं स्वरूपतैं अचेतन होनैकरि
इच्छाके अभावतैं तिसकरि तिनका गमन संभवै नहीं ॥

१० तिसतैं आगे विजलीका अभिमानी देवता अपनै लोकमें ले जावैहै ॥

११ तहां विजलीके लोकमें तिस उपासकके सामनै हिरण्यगर्भकी आज्ञातैं दिव्यपुरुष हिरण्यगर्भलोकवासी हिरण्यगर्भसमान-रूप ताके लेनैकूं आवैहै । सो पुरुष विजलीके लोकतैं वरुणलोककूं ले जावैहै । विजलीका अभिमानी देवता साथि आवैहै ॥

१२ वरुणलोकतैं इंद्रलोककूं ले जावैहै औ वरुणदेवता बी इंद्रलोकतोडी हिरण्यगर्भलोकवासीपुरुष औ उपासकके साथि रहैहै ।

१३ तिसतैं आगे इंद्रदेवता प्रजापतिके लोकतोडी दोनूके साथि रहैहै ।

१४ तिसतैं आगे प्रजापति तिन दोनूके साथ ब्रह्मलोक ले जानैविषै समर्थ नहीं । यातैं ब्रह्मलोकमें ता दिव्यपुरुषके साथि सो उपासक प्राप्त होवैहै ॥

ब्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगर्भ है ॥

सूक्ष्मसमष्टिका अभिमानी चेतन । हिरण्यगर्भ कहियेहै । ताहीकूं कार्यब्रह्म कहैहै ॥

कार्यब्रह्मके निवासस्थानकूं ब्रह्मलोक कहैहै ॥

॥ २९८ ॥ सायुज्यमोक्षका वर्णन ॥

यद्यपि पूर्वरीतिसैं ओंकारकी उपासना शुद्धब्रह्मरूपकरिके कहीहै । शुद्धब्रह्मके उपासक-

कूं शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति चाहिये । तथापि शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति ज्ञानतैंहीं होवैहै औ कामना-रूप प्रतिबंधतैं जाकूं ज्ञान हुया नहीं । ताकूं कार्यब्रह्मकी प्राप्तिरूप सायुज्यरूप मोक्ष होवैहै ॥

१ ब्रह्मलोकमें प्राप्त जो उपासक है ताकूं हिरण्यगर्भके समान विभूति प्राप्त होवैहै ।

२ सत्यसंकल्प होवैहै ॥

३ जैसैं शरीरकी इच्छा करै तैसाई उसका शरीर होवैहै ॥

४ जिन भोगनकी वांछा करै । सो सारेभोग संकल्पतैंहीं प्राप्त होवैहैं ॥

५ जो एकसमय हजारशरीरनसैं जुदेजुदे भोगनकी इच्छा करै । तो ताही समय हजारशरीर औ उनके भोगनकी जुदी-जुदीसामग्री उपजैहै ॥ औ

बहुत क्या कहैं ! जो कछु संकल्प करै सोई सिद्ध होवैहै ॥ परंतु जगत्की उत्पत्तिपालन-संहार छोडिके औरसारीविभूति ईश्वरके समान होवैहै । याहीकूं सायुज्यमोक्ष कहैहै ॥

ऐसै हिरण्यगर्भके समान हुवा बहुतकाल संकल्पसिद्धदिव्यपदार्थनकूं भोगिके प्रलय-कालमें जब हिरण्यगर्भके लोकका नाश होवै । तब ज्ञान होयके उपासककूं विदेहमोक्षकी प्राप्ति होवैहै ॥

॥ २९९ ॥ ओंकारके अहंग्रहध्यानतैं ब्रह्मलोककी प्राप्तिका नियम ॥

जैसैं ओंकाररूप ब्रह्मकी उपासना करनै-

॥ ३३६ ॥

१ राजाके प्रजाकी न्याई ईश्वरके लोकविषै वासका नाम सालोक्यमुक्ति है ।

२ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके किंकरकी न्याई ईश्वरके समीप वास करनैका नाम सामीप्यमुक्ति है ।

३ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके अनुजकी न्याई ईश्वरके समानरूपकी प्राप्तिका नाम सारूप्यमुक्ति है ।

४ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके जेष्ठपुत्रकी न्याई ईश्वरके समान सत्यसंकल्पादिऐश्वर्य (विभूति)की प्राप्तिका नाम सार्ष्टिमुक्ति है ।

इसरीतिसैं शास्त्रविषै फलरूप च्यारिप्रकारकी मुक्ति कहीहै । तिनमें अंत्यकी सार्ष्टिमुक्ति श्रेष्ठ है । तिस सार्ष्टिमुक्तिकूंहीं सायुज्यमोक्ष बी कहैहैं ॥

वाला ब्रह्मलोककी प्राप्तिद्वारा मोक्षकूँ प्राप्त होवैहै। तैसँ और वी उपनिषदनमें ब्रह्मकी उपासना कहीहै तिनतँ यही फल होवैहै । परंतु अहं-ग्रहउपासनाविना औरउपासनातँ ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नहीं । यह वार्त्ता सूत्रकारनै औ भाष्यकारनै चतुर्थअध्यायमें प्रतिपादन करीहै ॥

१ जैसँ नर्मदेश्वरका शिवरूपतँ औ शालि-ग्रामका विष्णुरूपतँ ध्यान कहाहै सो प्रतीकध्यान है । अहंग्रह नहीं ॥ औ

२ मनका ब्रह्मरूपतँ । आदित्यका ब्रह्मरूपतँ ध्यान कहाहै सो वी प्रतीकध्यान है ।

अहंग्रह नहीं ।

तिनतँ ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नहीं ॥ सगुण अथवा निर्गुणब्रह्मकूँ अपनैतँ अभेद-करिके चिंतन करै । ताकूँ अहंग्रहध्यान कहैहै । ताहीतँ ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवैहै ॥

॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गसँ ब्रह्मलोकमें गयेकूँ फेरी संसारकी अप्राप्ति औ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति ॥

पूर्व कहा जो मार्ग है ताकूँ उत्तरायणमार्ग कहैहै औ देवमार्ग वी कहैहै ॥

ता देवमार्गतँ ब्रह्मलोककूँ जो उपासक जावैहै तिनकूँ फेरी संसार नहीं होता । किंतु ज्ञान होयके विदेहमुक्तिकूँ प्राप्त होवैहै ॥

तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिक हैं तिनकी वी अपेक्षा नहीं । किंतु ब्रह्मलोकमें गुरुउपदेशादिकसाधनविनाहीं ज्ञान होवैहै । काहेतँ ब्रह्मलोकमें तमोगुणरजोगुणका तौ लेश वी नहीं । केवल सत्वगुणप्रधान वह लोक हैं ।

१ तमोगुण नहीं । यातँ जडता-आलस्यादिक नहीं ।

२ रजोगुण नहीं । यातँ कामक्रोधादिरूप रजोगुणका कार्य विक्षेप नहीं ।

३ केवलसत्वगुण है । यातँ सत्वगुणका कार्य ज्ञानरूप प्रकाश ता लोकमें प्रधान है ॥

॥ ३०१ ॥ हिरण्यगर्भवासीकूँ असंग-निर्विकारब्रह्मरूप आत्माका भान होवैहै । तामें कारण ॥

ओंकारकी ब्रह्मरूपतँ जो पूर्व उपासना करीहै । तव ओंकारकी मात्राका अर्थ इसरीति-सँ चिंतन कियाहै:—

१ “स्थूलउपाधिसहित विराट्विश्वचेतन अकारका वाच्य है ।

२ सूक्ष्मउपाधिसहित चेतन हिरण्यगर्भतैजस उकारका वाच्य है ।

३ कारणउपाधिसहित चेतन ईश्वरप्राज्ञ मकारका वाच्य है ॥”

ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन कियाहै । ताकी ब्रह्मलोकमें स्मृति होवैहै औ सत्वगुणप्रभावतँ ऐसा विवेचन होवैहै:—

१ स्थूलउपाधिकरिके चेतनमें विराट्पना औ विश्वपना प्रतीत होवैहै ॥

(१) स्थूलसमष्टिकी दृष्टितँ विराट्पना है ॥ औ

(२) स्थूलव्यष्टिकी दृष्टितँ विश्वपना है ॥ औ समष्टिव्यष्टिस्थूलकी दृष्टिविना विराट्भाव औ विश्वभाव प्रतीत होवै नहीं । किंतु चेतन-मात्रहीं प्रतीत होवैहै ॥

२ तैसँ सूक्ष्मउपाधिसहित हिरण्यगर्भ-तैजसचेतन उकारका वाच्य है ॥ तहां

(१) समष्टिसूक्ष्मउपाधिकी दृष्टितँ चेतनमें हिरण्यगर्भता प्रतीत होवैहै ॥ औ

(२) व्यष्टिसूक्ष्मउपाधिकी दृष्टितँ तैजसता प्रतीत होवैहै ॥

सूक्ष्मउपाधिकी दृष्टिविना हिरण्यगर्भता औ तैजसता प्रतीत होवै नहीं ॥

३ तैसैं मकारका वाच्य ईश्वर प्राज्ञ है ॥ तहां

(१) समष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें ईश्वरता प्रतीत होवै नहीं । औ

(२) व्यष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें प्राज्ञता प्रतीत होवै है ॥

अज्ञानउपाधिकी दृष्टिविना ईश्वरता औ प्राज्ञता प्रतीत होवै नहीं ॥

जो वस्तु जाकेविषै अन्यकी दृष्टितैं प्रतीत होवै । सो ताकेविषै परमार्थसैं होवै नहीं ॥ जो जाका रूप अन्यकी दृष्टिविना प्रतीत होवै । सो ताका परमार्थरूप होवै है ॥ जैसैं एकपुरुषमें पिताकी दृष्टितैं पुत्रता औ दादाकी दृष्टितैं पौत्रतादिकरूप भान होवै है । सो परमार्थसैं नहीं । पुरुषका पिंडहीं परमार्थ है । तैसैं स्थूलसूक्ष्म-कारणउपाधिकी दृष्टितैं जो विराट्विश्वादिकरूप भान होवै है सो मिथ्या है । चेतनमात्रहीं सत्य है ॥

सो चेतन सर्वभेदरहित है । काहेतैं

१ विराट् औ विश्वका जो भेद है । सो उपाधि तौ दोनुंकी यद्यपि स्थूल है । तथापि समष्टिउपाधि विराट्की औ व्यष्टिउपाधि विश्वकी । सो समष्टि-व्यष्टिउपाधितैं तिनका भेद है । यातैं स्वरूपतैं भेद नहीं ॥

२ तैसैं तैजसका हिरण्यगर्भतैं भेद बी समष्टिव्यष्टिउपाधितैं है । स्वरूपतैं नहीं ॥

३ तैसैं ईश्वरतैं प्राज्ञका भेद बी समष्टि-व्यष्टिउपाधिके भेदतैं है । स्वरूपतैं नहीं ॥

१ ऐसैं प्राज्ञका ईश्वरतैं अभेद है । औ

२ तैजसका हिरण्यगर्भतैं अभेद है ।

३ तथा विश्वका विराट्तैं अभेद है ॥

या प्रकारतैं स्थूलउपाधिवालेका सूक्ष्मउपाधि-वालेतैं वा कारणउपाधिवालेतैं भेद नहीं । काहेतैं स्थूलसूक्ष्मकारणउपाधिकी दृष्टि त्यागेतैं चेतनस्वरूपमें किसीप्रकारका भेद प्रतीत होवै नहीं ॥ औ

अनात्मासैं बी चेतनका भेद नहीं । काहेतैं अनात्मदेहादिक अविद्याकालमें प्रतीत होवै हैं । परमार्थसैं नहीं । तिनका बी चेतनसैं भेद बने नहीं ॥

ऐसैं सर्वभेदरहित । असंग । निर्विकार । नित्यमुक्त । ब्रह्मरूप आत्मा । ओंकारका लक्ष्य स्वयंप्रकाशरूप तिस उपासककूं भान होवै है । तातैं हिरण्यगर्भलोकवासीकूं संसार होवै नहीं ॥

॥ ३०२ ॥ ॐ औ महावाक्यके अर्थकी एकता ॥

यद्यपि महावाक्यके विवेकविना ज्ञान होवै नहीं । तथापि ओंकारका विवेकहीं महावाक्य-का विवेक है ॥

१(१) स्थूलउपाधिसहित चेतन अकारका वाच्य है ।

(२) स्थूलउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र अकारका लक्ष्य ॥

२(१) तैसैं सूक्ष्मउपाधिसहित चेतन उकार-का वाच्य है ।

(२) सूक्ष्मउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र उकारका लक्ष्य है ॥

३(१) कारणउपाधिसहित चेतन मकारका वाच्य है ।

॥ ३३७ ॥ ज्ञानद्वारा मोक्षरूप फल होवै है ॥

(२) कारणउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र
मकारका लक्ष्य है ॥

इसरीतिसैं

१ उपाधिसहित विश्वादिक् अकारादि-
मात्राके वाच्य है । औ

२ उपाधिरहित चेतन सर्वमात्राके लक्ष्य
हैं ॥

१ तैसैं नामरूप सकलउपाधिसहित चेतन
अंकारवर्णका वाच्य है । औ

२ नामरूपसकलउपाधिरहित चेतन अंकार-
वर्णका लक्ष्य है ॥

ऐसैं अंकारका औ महावाक्यनका अर्थ
एकहीं है । यातैं ओंकारके विवेकतैं अद्वैतज्ञान
होवैहै ॥

॥ ३३८ ॥ इहां यह अभिप्राय है:- जो
जिज्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविषै प्रवृत्ति
भईहै । ताकूं विचार छोडिके अन्यसाधन कर्त्तव्य
नहीं ॥

१ जो कदाचित् सो विचारशीलपुरुष विचारकूं
छोडिके अन्यसाधनविषै प्रवृत्त होवैगा तौ
आरूढपतित होवैगा ।

२ किंवा ताकूं “करं लेडि न्याय” (लड्डु
गमायके हाथ चाटनैका दृष्टांत) प्राप्त होवैगा ।

यातैं सो विचारशीलपुरुष दृढबोधपर्यंत विचार
करै ॥ औ

१ जाकी विचारविषै प्रवृत्ति होवै नहीं ताकूं
निर्गुणउपासना कर्त्तव्य है । औ

२ जाका निर्गुणउपासनामें अधिकार नहीं ।
ताकूं “उपवासतैं भिक्षा श्रेष्ठ है” इस न्याय-
करि सगुणउपासनादिरूप कर्त्तव्य कहैहै ॥

॥ ३३९ ॥

१ मायाविशिष्टचेतनरूप कारणब्रह्म सगुणईश ।

२ किंवा ताके उपलक्षण जे हिरण्यगर्भ ।

ऐसैं आचार्यके मुखतैं श्रवणकरिके अदृष्टि
नाम जो मध्यमशिष्य । सो उपासनामें प्रवृत्त
होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषार्थमोक्षकूं प्राप्त हुवा
॥ १६८ ॥

॥ ३०३ निर्गुणउपासनाके अनधिकारीकूं
कर्त्तव्य ॥

निर्गुणउपासनामें जाका अधिकार नहीं ।
ताकूं कर्त्तव्य कहैहै:-

॥ सवैयाछंद ॥

जो यह निर्गुनध्यान न व्है तौ ।
संगुनईस करि मनको धाम ॥

वैश्वानर । हरि । हर । गौरी । गणेश । सूर्य
अरु तिनके अवताररूप कार्यब्रह्म सगुणईश
कहियेहै ।

३ किंवा तिनकी प्रतिमादिरूपप्रतिनिधि (तिन-
के ठिकाने स्थापित) । सो इहां सगुणईश
कहियेहै ।

उक्त उपास्यनमें पूर्वपूर्व श्रेष्ठ है ॥

यद्यपि आगे सप्तमतरंगउक्तरीतिकरि माया-
विशिष्टचेतनरूप कारणब्रह्महीं ईशपदका मुख्यअर्थ
है औ सोई उपास्य है । तथापि “मायाकूं प्रकृति
(सारे जगत्की उपादान) जानै । औ ब्रह्मकूं महे-
श्वर जानै” इस श्रुतिकरि मायाविशिष्टचेतनतैं भिन्न
वस्तुके अभावतैं श्रीविचारण्यस्वामीनै सर्वमतसैं
अविरुद्ध ईश्वरका चित्रदीपविषै निरूपण कियाहै ।
ताके अनुसार हिरण्यगर्भादिकसर्वउपास्यवस्तु बी
ईश कहियेहै । तामैं ॥

॥ ३४० ॥ मनको धाम कहिये स्थानक (निवास)
कर ॥

सगुणउपासनहू नहि व्है तौ ।
 करि निष्कामकर्म भजि राम ॥
 जो निष्कामकर्महू नहीं व्है ।
 तौ करिये सुभकर्म सकाम ॥
 जो सकामकर्महू नहीं होवै ।
 तौ सँठ बारवार मरि जाम ॥ १६९ ॥
 ॥ दोहा ॥
 ओंकारको अर्थ लखि ।

भयो कृतार्थ अदृष्टि ॥
 पढै जु याहि तरंग तिहि ।
 दादू करहु सुदृष्टि ॥ १७० ॥
 इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिव्याव-
 हारिकप्रतिपादन मध्यमाधिकारी-
 साधनवर्णनं नाम पंचमस्तरंगः
 समाप्तः ॥ ५ ॥

॥ ३४१ ॥ फलकी कामनासैं रहित स्ववर्णाश्रमके
 कर्मकूं ईश्वरार्पणबुद्धिसैं कर औ तिसके साथि नाम-
 कीर्तनादिकरिके रामकूं भज ।

अथवा निष्कामकर्मकरिके रामभजि कहिये सो
 कर्म रामकूं अर्पण कर ॥ फलकी कामनासैं रहित

होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यकर्म सो बी
 रामकी प्रसन्नताका हेतु होनैतैं रामकाहीं भजन है ॥

* इहां “सठ” कहिये हे दुष्ट! औ “मरि
 जाम” कहिये मरिके जन्मकूं पाव ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ षष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥

॥ अथ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम् ॥

॥ ३०४ ॥

॥ उपोद्धात ॥

॥ दोहा ॥

चेतन भिन्न अनात्म सब ।

मिथ्या स्वप्नसमान ॥

यूं सुनि बोल्यो तीसरो ।

तर्कदृष्टि मतिमान ॥ १ ॥

टीका:—

१ चतुर्थतरंगमें उत्तमअधिकारीकूं उपदेशका प्रकार कहा ॥

२ पंचमतरंगमें मध्यमअधिकारीकूं कहा ॥

३ या तरंगमें कनिष्ठअधिकारीकूं उपदेशका प्रकार कहैहैं:—

जाकूं शंका बहुत उपजै । ताकी यद्यपि बुद्धि तीव्र होवैहै । तथापि वह कनिष्ठ-अधिकारी है ॥

यह तरंग युक्तिप्रधान है । यातैं सुनै-अर्थमें जाकूं कुतर्क उपजै ताकूं इस तरंगका उपयोग है ॥

कुतर्कदूषितबुद्धि कनिष्ठअधिकारी होवै-है । ताकूं उपदेशका प्रकार या तरंगमें है ॥

पहलेतरंगमें प्रणवउपासना औ जगत्की उत्पत्तिनिरूपणसैं पूर्व यह कहा:— “जो चेतन-

सैं भिन्न अज्ञान औ ताका कार्य अनात्म कहियेहै ॥ सो अनात्मपदार्थ सारे स्वप्नकी न्याई मिथ्या है ॥” इस वार्ताकूं सुनिके दोनूं भायूंकूं प्रश्नतैं उपराम देखिके

(तर्कदृष्टिका प्रश्न ॥ ३०५-३०६ ॥)

॥ ३०५ ॥ प्रश्न:— स्वप्नदृष्टांतसैं जाग्रत-पदार्थ मिथ्या संभवै नहीं ॥

तर्कदृष्टि प्रश्न करैहै:—

॥ दोहा ॥

पहिली जानै वस्तुकी ।

स्मृति स्वप्नमें होय ॥

जाग्रतमें अज्ञात अति ।

ताहि लखै नहीं कोय ॥ २ ॥

टीका:— पूर्व जो अत्यंतअज्ञातपदार्थ है । ताका स्वप्नमें ज्ञान होवै नहीं । किंतु जाग्रतमें जाका अनुभवज्ञान होवै । ताकी स्वप्नमें स्मृति होवैहै । यातैं स्मृतिज्ञानके विषय जाग्रतके पदार्थ सत्य होनैतैं तिनका स्वप्नमें स्मृतिरूप ज्ञान बी सत्य है । यातैं स्वप्नके दृष्टांतसैं जाग्रत-के पदार्थनकूं मिथ्या कहना संभवै नहीं ॥

॥ ३४२ ॥ नैयायिक स्वप्नकूं जाग्रतविषे अनुभव किये पदार्थनकी स्मृतिरूप मानसविपर्यास कहैहैं ।

तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करैहै ॥

॥ ३०६ ॥ प्रश्नः— स्वप्न मिथ्या नहीं ॥
अन्यप्रकारतैं स्वप्नज्ञानके विषय पदार्थनकूं
सत्यता प्रतिपादन करैहैं—

॥ दोहा ॥

अथवा स्थूलहि लिंग तजि ।

बाहरि देखत जाय ॥

गिरि समुद्र वन वाजि गज ।

सो मिथ्या किहि भाय ॥ ३ ॥

टीकाः— अथवा कहिये औरप्रकारतैं
स्वप्नका ज्ञान औ ताके विषय पदार्थ सत्य हैं ।
मिथ्या नहीं । काहेतैं स्वप्नावस्थामैं स्थूल-
शरीरकूं त्यागिके लिंगशरीर बाहरि निकसिके
साचेगिरिसमुद्रादिकनकूं देखैहैं । यातैं स्वप्न
मिथ्या नहीं ॥

(अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नके उत्तर

॥ ३०७-३२८ ॥)

॥ ३०७ ॥ जाग्रत्के पदार्थनकी स्वप्नमें
स्मृति नहीं ॥

॥ दोहा ॥

यह हस्ती आगै खरो ।

ऐसो होवै ज्ञान ॥

स्वप्नमांहि स्मृतिरूप सो ।

कैसे होय सुजान ॥ ४ ॥

टीकाः—

१ पूर्वकालसंबंधीपदार्थका ज्ञान स्मृति

॥ ३४३ ॥ प्रत्यक्षज्ञानको सामग्रीसहित संस्कार-
जन्यज्ञान । प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै । जो ताकूं
संस्कारसहित इंद्रियसंबंधतैं जन्य कहैं । तौ सो लक्षण
बाह्यप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमैं तौ घटेगा । परंतु आंतरप्रत्यभिज्ञा-

होवैहै ॥ जैसें पूर्व देखे हस्तीकी “सो
हस्ती” ऐसी स्मृति होवैहै । औ

२ “यह हस्ती सन्मुख स्थित है” ऐसा
ज्ञान स्मृति नहीं । किंतु प्रत्यक्ष
कहियेहै ॥ औ

स्वप्नमें तौ “यह हस्ती आगे स्थित है ।
यह पर्वत है । यह नदी है” । ऐसा ज्ञान
होवैहै । यातैं जाग्रत्में देखे पदार्थनकी स्वप्नमें
स्मृति नहीं । किंतु हस्तीआदिकनका प्रत्यक्षज्ञान
होवैहै ॥ और

जो ऐसें कहैः—“जाग्रत्में जानै पदार्थनका-
हीं स्वप्नमें ज्ञान होवैहै । अज्ञातपदार्थका ज्ञान
नहीं होवै । यातैं जाग्रत्पदार्थनके ज्ञानके
संस्कारनतैं स्वप्नके ज्ञानकी उत्पत्ति होवैहै ॥
संस्कारजन्यज्ञान स्मृति कहियेहै । यातैं स्वप्नका
ज्ञान स्मृतिरूप है” ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं प्रत्यक्षज्ञान
दोप्रकारका होवैहै ॥ १ एक अभिज्ञारूप प्रत्यक्ष
होवैहै । २ दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष होवैहै ॥

१ केवलइंद्रियसंबंधतैं जो ज्ञान होवै । सो
अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै ॥ जैसें
नेत्रके संबंधतैं हस्तीका “यह हस्ती है”
ऐसा ज्ञान अभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ औ

२ पूर्वज्ञानके संस्कारनतैं औ इंद्रियसंबंधतैं
जो ज्ञान होवै । सो प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष
कहियेहै ॥ जैसें पूर्वदेखे हस्तीका “सो
हस्ती यह है” ऐसा ज्ञान होवै । सो
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै ॥

तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार औ
हस्तीसैं नेत्रका संबंध । प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका हेतु

प्रत्यक्षमैं ता लक्षणकी अव्याप्ति होवैगी । यातैं
कहिये प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका प्रथम कहा जो लक्षण सोई
निर्दोष है । बाह्यआंतर साधारण है ॥

है । यातें “संस्कारजन्यज्ञान स्मृतिरूपहीं होवैहै” यह नियम नहीं । किंतु प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष बी संस्कारजन्य होवैहै । परंतु इंद्रियसंबंधविना केवलसंस्कारजन्यज्ञान होवै । सो स्मृति-ज्ञान कहियेहै ॥

१ स्वप्नमें हस्तीआदिकनका ज्ञान केवल-संस्कारजन्य नहीं । किंतु निद्रारूप दोषजन्य है औ हस्तीआदिकनकी न्याई स्वप्नमें कल्पित-इंद्रिय बी हैं । यातें इंद्रियजन्य है ॥

यद्यपि स्वप्नके पदार्थ साक्षीभास्य हैं । इंद्रियजन्यज्ञानके विषय नहीं । तथापि अविवेकीकी दृष्टिहैं स्वप्नका ज्ञान इंद्रियजन्य कहियेहै ॥

इसरीतिसैं स्वप्नका ज्ञान जाग्रतके पदार्थनकी स्मृति नहीं ॥ औ

२ निद्रासैं जागिके पुरुष ऐसैं कहैहै:- “मैं स्वप्नमें हस्तीआदिकनकूं देखताभया” ॥ जो हस्तीआदिकनकी स्वप्नमें स्मृति होवै । तौ जागिके ऐसा कह्याचाहिये “मैं स्वप्नमें हस्ती-आदिकनकूं स्मरण करताभया” । ऐसैं कोई नहीं कहता । यातें जाग्रतके पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं ॥ औ

३ “जाग्रतमें जो देखे सुने पदार्थ हैं । तिनकाहीं स्वप्नमें ज्ञान होवै” । यह नियम नहीं । किंतु जाग्रतमें अज्ञातपदार्थनका बी स्वप्नमें ज्ञान होवैहै ॥ कदाचित् स्वप्नमें ऐसैं विलक्षणपदार्थ प्रतीत होवैहै । जो सारेजन्मविषै कदी देखे-सुने

॥ ३४४ ॥ इहां यह विशेष है:-

१ संस्कारजन्यज्ञानकूं जो स्मृति कहैं । तौ प्रत्यभिज्ञाज्ञान बी संस्कारजन्य है । तामें स्मृतिके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवैगी । ताके निवारण-अर्थ स्मृतिके लक्षणमें मात्रपदका निवेश कियाचाहिये ॥

२ जो संस्कारमात्रजन्यज्ञानकूं स्मृति कहैं । तौ

होवैं नहीं । यातें तिनका ज्ञान स्मृति नहीं ॥

४ यद्यपि “इसजन्मके पदार्थनके ज्ञानके संस्कारहीं स्मृतिके हेतु हैं” । यह नियम नहीं किंतु अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं बी स्मृति होवैहै । काहेतैं अनुकूलज्ञानतैं प्रवृत्ति होवैहै । अनुकूलज्ञानविना प्रवृत्ति होवै नहीं । यातें बालककी स्तनपानमें जो प्रथमप्रवृत्ति होवैहै । ताका हेतु बालककूं बी “स्तनपान मेरे अनुकूल है” ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ तहां अन्यजन्मविषै जो स्तनपानमें अनुकूलता अनुभव करीहै । ताके संस्कारनतैं बालककूं प्रथमअनुकूलताकी स्मृति होवैहै । यातें जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनतैं बी स्मृति होवैहै ॥ तैसैं इसजन्मविषै अज्ञात-पदार्थनकी बी अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नविषै स्मृति संभवैहै ॥

तथापि कोई पदार्थ स्वप्नमें ऐसैं प्रतीत होवैहैं । जिनका जाग्रतमें किसी जन्मविषै ज्ञान संभवै नहीं ॥ जैसैं अपनै मस्तकछेदनकूं आप नेत्रनसैं स्वप्नमें देखैहै । तहां अपना मस्तकछेदन नेत्रनसैं जाग्रतमें देखै नहीं । यातें जाग्रतपदार्थन-के ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नमें स्मृति नहीं ॥

५ ऐसैं स्वप्नकूं स्मृतिरूप खंडनमें अनेकयुक्ति ग्रंथकारोंनै कहीहैं । परंतु स्वप्नकूं स्मृति माननमें पूर्वउक्तदूषण अतिप्रबल हैं:- जो स्मृतिज्ञानका विषय सन्मुख प्रतीत होवै नहीं औ स्वप्नके हस्तीआदिक सन्मुख प्रतीत स्वप्नकालमें होवैहैं । यातें हस्तीआदिकनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं ॥

संस्कारमात्ररूप सामग्रीकूं अनुभवनाशके अनंतर सदा विद्यमान होनैतैं सदा स्मृति हुई-चाहिये । इस दोषके निवारणार्थ । स्मृतिके लक्षणमें उद्धृतपदका बी निवेश किया-चाहिये ॥

इसरीतिसैं “उद्धृतसंस्कारमात्रजन्यज्ञान” स्मृति है । यह स्मृतिका लक्षण निर्दोष है ॥

॥३०८॥ स्वप्नमें लिंगशरीर बाहरि जायके जाग्रतके पदार्थोंकूं देखता नहीं ॥

“लिंगशरीर बाहरि निकसिके साचेगिरि-समुद्रादिकनकूं देखैहै” याका

उत्तर ॥ दोहा ॥

बाहरि लिंग जु नीकसै ।

देह अमंगल होय ॥

प्राणसहित सुंदर लसै ।

यातैं लिंगहि जोय ॥ ५ ॥

टीका:— जो स्थूलशरीरतैं निकसिके लिंग-शरीर बाहरि साचेगिरिसमुद्रादिकनकूं देखै । तौ लिंगशरीरके निकसनैतैं जैसे मरण-अवस्थामें शरीर भयंकररूप प्रतीत होवैहै । तैसैं स्वप्नअवस्थाविषै बी लिंगके अभावतैं स्थूल-शरीर । अमंगल कहिये भयंकर हुवाचाहिये । तैसैं प्राणरहित मृतकसमान हुवाचाहिये औ स्वप्नअवस्थामें ऐसा होवै नहीं । किंतु स्वप्न-अवस्थामें स्थूलशरीर प्राणसहित होवैहै औ जाग्रतकी न्याई सुंदर कहिये मंगलरूप होवैहै । यातैं स्थूलशरीरके बाहरि लिंगशरीर स्वप्नावस्थामें निकसै नहीं ॥ औ

जो ऐसैं कहै:— स्वप्नअवस्थामें प्राण तौ जावै नहीं । किंतु अंतःकरण औ इंद्रिय बाहरि पर्वतादिकनमें जायके तिनकूं देखैहै । बाहरि नहीं जावै । यातैं स्थूलशरीर मरणअवस्थाके समान भयंकर होवै नहीं औ प्राणका बाहरि जानैका कछु प्रयोजन बी नहीं । काहेतैं प्राणमें ज्ञानशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है । यातैं बाहरिके पदार्थनके ज्ञानकी जिनमें सामर्थ्य है । सोई जावैहै ॥ ज्ञानशक्ति अंतःकरण औ ज्ञानइंद्रियनमें है । प्राणकी न्याई कर्म-

इंद्रियनमें बी ज्ञानशक्ति नहीं । क्रिया-शक्ति है । यातैं प्राण औ कर्मइंद्रिय शरीरमें रहैहैं । यातैं मरणनिमित्ततैं दाहादिकनकी रिछा होवैहै औ बाहरि अंतःकरणज्ञानइंद्रिय जावैहैं । साचेपर्वतादिकनकूं देखिके प्राण औ कर्म-इंद्रियनके समीप आवैहै ।

सो बी बनै नहीं । काहेतैं

१ स्थूलसूक्ष्मसमाजमें सर्वका स्वामी प्राण है ॥ प्राणविना शरीरकूं देखिके क्षणमात्र बी रहनै नहीं देते । बाहरि लेजावैहै । दाह करैहैं । स्पर्शतैं स्नान करैहैं । यातैं स्थूलशरीरका सार प्राण है ॥ तैसैं सूक्ष्मशरीरमें बी प्रधान प्राण हैं ॥

प्राणइंद्रियादिक परस्पर श्रेष्ठताविवादकरिके प्रजापतिके समीप जायके कहा । हे भगवन् ! हमारेविषै कौन श्रेष्ठ है ? तब प्रजापतिनै कहा । तुम सारे स्थूलशरीरमें प्रवेशकरिके एकएक निकसते जावो । जिसके निकसतैं शरीर अ-मंगलरूप होईके गिरि पडै । सो तुमारेमें श्रेष्ठ है ॥ प्रजापतिके वचनतैं नेत्रादिकइंद्रियनतैं एकएक-के अभावतैं अंधादिरूप शरीरकी स्थिति देखी औ प्राणके निकसनैका उद्योग करतैहीं शरीर गिरनै लगा । तब सर्वनै यह निश्चय किया । हमारा सर्वका स्वामी प्राण है ॥

इसकारणतैं जितनै शरीरमें प्राण रहै । उतनै रहैहैं । शरीरतैं प्राणके निकसतैंहीं सारे निकस जावैहैं । यातैं सूक्ष्मसमाजका राजाकी न्याई प्राणहीं प्रधान है । ताके निकसैविना अंतःकरणज्ञानइंद्रिय बाहरि निकसै नहीं ॥

२ किंवा अंतःकरण औ ज्ञानइंद्रिय भूतनके सत्त्वगुणके कार्य हैं ॥ तिनमें ज्ञानशक्ति है । क्रियाशक्ति नहीं ॥ प्राणमें क्रियाशक्ति है । ताके बलतैं मरणसमय लिंगशरीर इस स्थूलकूं

॥ ३४५ ॥ इहां प्राण औ इंद्रियशब्दकरिके

तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण है ॥

त्यागिके लोकांतरकूं जावैहै औ प्राणकेहीं बलतैं इन्द्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाहरि घटादिकुनके समीप जावैहै औ प्राणके सहारेविना अंतःकरणादिकनका बाहरि गमन संभवै नहीं ॥ इसीकारणतैं योगशास्त्रमें कहाहैः— “प्राणनिरोधविना मनका निरोध होवै नहीं ॥ प्राणके संचारतैं मनका संचार होवैहै ॥ प्राणनिरोधतैं मनका निरोध होवैहै” । यातैं मनका निरोध-रूप जो राजयोग । ताकी जिसकूं इच्छा होवै । सो प्राणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करै । यातैं बी प्राणके आधीन अंतःकरणका गमन है ॥ ताके निकसैविना अंतःकरणज्ञानइन्द्रिय बाहरि निकसै नहीं ॥ औ

३ स्वप्नअवस्थामें स्थूलशरीर प्राणसमेत प्रतीत होवैहै ।

यातैं “बाहरि जायके साचेपदार्थनकूं स्वप्नमें देखैहै” । यह संभवै नहीं ॥

४ किंवा कोईपुरुष अपने संबंधीसैं स्वप्नमें मिलिके जो व्यवहार करै । तौ जागिके वह संबंधी मिलै । तब ऐसे नहीं कहता जो रात्रिकूं हम मिलेये औ अमुकव्यवहार कियाथा औ पूर्वपक्षकी रीतिसैं तौ बाहरि निकसिके ता संबंधीसैं मिलिके व्यवहार साचा कियाहै । ता मिलनैका औ व्यवहारका ज्ञान संबंधीकूं चाहिये औ मिले । जब संबंधीनै कबाचाहिये औ सिद्धांतमें तौ संबंधी औ ताका मिलाप सब अंतरहीं कल्पित है ॥

५ किंवा जो बाहरि जायके साचेपदार्थनकूं देखै । तौ रात्रिमें सोया पुरुष हरिद्वारमें मध्यान-

॥ ३४६ ॥ “हे सौम्य (प्रियदर्शन) ! प्राण (रूप खंभे विधै) है (पक्षीकी न्याई) बंधन जिसका ऐसा मन है” इसश्रुतिकरिके मन प्राणके आधीन है । यह स्पष्ट जानियेहै ॥

॥ ३४७ ॥ इहां महल कहिये हरिद्वारपुरीमें स्थित मंदिर ॥

के सूर्यतैं तपे महल गंगातैं पूर्व औ नीलपर्वत गंगातैं पश्चिम देखैहै । तहां रात्रिमें मध्यानका सूर्य नहीं । गंगातैं पूर्वदिशामें हरिद्वारपुरी नहीं औ गंगातैं पश्चिम नीलपर्वत नहीं । यातैं बी साचेपदार्थनका देखना स्वप्नमें असंभव है ॥ औ जाग्रत्की स्मृति । अथवा ईश्वरकृतपर्वतादिकनका बाहरि निकसिके स्वप्नमें ज्ञान होवैहै । इन दोनूपक्षनका निराकरण किया ॥

(सिद्धांतः— जाग्रत्स्वप्नकी तुल्यता

॥ ३०९-३२८ ॥)

॥ ३०९ ॥ सारात्रिपुटीसमाज स्वप्नमें उपजैहै ॥

॥ सिद्धांत कहैहै ॥

॥ दोहा ॥

यातैं अंतर ऊपजै ।

त्रिपुटी सकलसमाज ।

वेद कहत या अर्थकूं ।

सब प्रमान सिरताज ॥ ६ ॥

टीकाः— जाग्रत्के पदार्थनकी स्मृति औ बाहरि लिंगका निकसना तौ संभवै नहीं । तथापि जाग्रत्की न्याई ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी स्वप्नमें प्रतीत होवैहै । यातैं कंठकी नाडीके अंतरहीं सबकुछ उत्पन्न होवैहै ॥

स्वप्नमाणाका सिरताज कहिये प्रधान जो वेद है । तानै यह कहाहै ॥ उपनिषद्में यह

॥ ३४८ ॥ “न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवत्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते” । अर्थः— “तहां (स्वप्नविधै) रथ नहीं है अरु घोडे नहीं हैं औ मार्ग नहीं है [किंतु स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी किंवा ब्रह्मचेतन है] । जाग्रत्के अनंतरहीं रथ घोडे औ मार्गनकूं सृजताहै” इस श्रुतिमें स्वप्नकालमें रथादि-

प्रसंग है:—“जाग्रत्के पदार्थ स्वप्नमें नहीं प्रतीत होवैहैं। किंतु रथ औ घोड़े तथा मार्ग। तैसैं रथमें बैठनैवाले स्वप्नमें नवीन उत्पन्न होवैहैं। यातैं पर्वत समुद्र नदी वन ग्राम पुरी सूर्य चंद्र जो कुछ स्वप्नमें दिखैहैं। सो नवीन उपजैहैं ॥

जो स्वप्नमें पर्वतादिक नहीं होवै। तौ तिनका प्रत्यक्षज्ञान स्वप्नमें होवैहै सो नहीं हुवा-चाहिये। काहैतैं विषयतैं इंद्रियका संबंध। वा अंतः-करणकी वृत्तिका संबंध। प्रत्यक्षज्ञानका हेतु है। यातैं पर्वतादिकविषय औ तिनके ज्ञानके साधन इंद्रिय तथा अंतःकरण। सारे अंतर उत्पन्न होवैहैं ॥

यद्यपि स्वप्नके पदार्थ शुक्तिरजतादिकनकी न्याई साक्षीभास्य हैं। अंतःकरणइंद्रियनका स्वप्नके ज्ञानमें उपयोग नहीं। यातैं ज्ञेय जो पर्वतादिक हैं। तिनकीहीं उत्पत्ति स्वप्नमें माननी योग्य है। ज्ञाता ज्ञान औ इंद्रियनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥

१ तथापि जैसैं स्वप्नमें पर्वतादिक प्रतीत होवैहैं। तैसैं इंद्रियअंतःकरणप्राणसहित स्थूल-शरीर वी स्वप्नमें प्रतीत होवैहै। यातैं तिनकी वी उत्पत्ति मानीचाहिये ॥

२ किंवा स्वप्नके पदार्थनविषै नेत्रादिकनकी विषयता भान होवैहै। सो व्यावहारिकनेत्रादिकनकी विषयता तौ स्वप्नके प्रातिभासिकपदार्थनविषै बनै नहीं। काहैतैं समसत्तावाले पदार्थहीं आपसमें साधकबाधक होवैहैं। यह पंचमतरंगमें प्रति-पादन करीहै। यातैं व्यावहारिकनेत्रादिक शरीरमें हैं वी। तिनतैं स्वप्नके पदार्थनकी विषमसत्ता

तीनकरि उपलक्षित सारेजगत्की नवीनसृष्टि (उत्पत्ति) कहीहै औ “संध्ये सृष्टिराह हि (उक्त-श्रुति)। जाग्रत् औ सुषुप्तिकी संधिविषै सृष्टिकूं कहैहै)” यह उक्तश्रुतिरूप मूलवाला व्याससूत्र

होनैतैं। तिनके ज्ञानकी विषयता स्वप्नके पर्वता-दिकनकूं बनै नहीं ॥

३ किंवा व्यावहारिक जो इंद्रिय हैं। सो अपनै अपनै गोलकोंकूं त्यागिके कार्य करनेमें समर्थ होवै नहीं औ स्वप्नअवस्थामें हस्तपाद-वाक्के गोलक तौ निश्चल दूसरेकूं दीखैहैं औ हस्तमें द्रव्य ग्रहणकरिके पुकारता धावन करैहै। यातैं स्वप्नमें इंद्रियनकी उत्पत्ति अवश्य मानीचाहिये ॥

४ तैसैं सुखदुःख औ तिनका ज्ञान। तथा सुखदुःखज्ञानका आश्रय प्रमाता। स्वप्नमें प्रतीत होवैहै औ विनाहुये पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं।

यातैं सारात्रिपुटीसमाज स्वप्नमें उत्पन्न होवैहै ॥

अनिर्वचनीयल्यातिकी यह रीति है:— जितनै भ्रमज्ञान हैं। तिनके विषय सारे अनिर्वचनीय उत्पन्न होवैहैं ॥ विषयविना कोई ज्ञान होवै नहीं। यह सिद्धांत है ॥

औरशास्त्रनके मतमें तौ अन्यपदार्थका अन्य-रूपतैं भान होवै। सो भ्रम कहियेहै ॥ सिद्धांतमें तौ जैसा पदार्थ होवै तैसाहीं ज्ञान होवैहै। यातैं भ्रमस्थलमें वी विषयकी उत्पत्ति अवश्य होवैहै। विषयविना ज्ञान होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं स्वप्नमें त्रिपुटीकी प्रतीति होनैतैं सारासमाज उत्पन्न होवैहै ॥ याके विषै

॥ ३१० ॥ स्वप्नके उत्पत्तिकी शंका-करिके अंतःकरण वा अविद्याके परिणाम औ चेतनके विवर्त्त स्वप्नकी सिद्धि ॥ ३१०—३११ ॥

ऐसी शंका होवैहै:— स्वप्नके जो पदार्थ

है। सो उक्तश्रुतिके अर्थ (स्वप्नसृष्टि) कूं दृढ करैहै। यातैं स्वप्नविषै जाग्रत्के पदार्थनकी सृष्टि किंवा लिंगशरीरका बाहरि निर्गमन होयके तिसकरि साचे-गिरिसमुद्रादिकनका दर्शन संभवै नहीं ॥

प्रतीत होवैहैं । तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवै ।
तौ जैसैं स्वप्नदृष्टांतसैं जाग्रत्के पदार्थ मिथ्या
सिद्धांतमें कहैहैं । तैसैं जाग्रत्के पदार्थनकी
न्याई उत्पत्तिवाले होनैतैं स्वप्नके पदार्थहीं सत्य
हुयेचाहिये औ स्वप्नके मांहि पदार्थनकी उत्पत्ति
नहीं मानै तब यह दोष नहीं । कोहैतैं जाग्रत्के
पदार्थ तौ उत्पन्न हुये प्रतीत होवैहैं औ स्वप्नमें
पदार्थ विनाहुये प्रतीत होवैहैं । यातैं स्वप्नमें
विनाहुये पदार्थनका ज्ञान भ्रमरूप होवैहैं ।
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता

॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥

॥ दोहा ॥

साधन सामग्री विना ।

उपजै झूठ सु होय ॥

विन सामग्री उपजै ।

यूं तिहि मिथ्या जोय ॥ ७ ॥

टीकाः— १ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना
देशकालादिसामग्री । साधन कहिये कारण है ।
उतनी सामग्रीविना उपजै सो मिथ्या कहियेहैं
औ स्वप्नके हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिके योग्य
देशकाल है नहीं ॥ बहुतकालमें औ बहुतदेश-
में उपजै योग्य हस्तीआदिक क्षणमात्रकालमें
सूक्ष्मकंठदेशमें उपजैहैं । यातैं मिथ्या हैं ॥

२ यद्यपि स्वप्नअवस्थामें कालदेश की
अधिक प्रतीत होवैहैं । तथापि अन्यपदार्थनकी
न्याई स्वप्नमें अधिककाल औ अधिकदेश की
अनिर्वचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होवैहैं ।
कोहैतैं विषयविना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं औ
स्वप्नमें अधिकदेशकालका ज्ञान होवैहैं । व्याव-
हारिकदेशकाल न्यून हैं। यातैं प्रातिभासिक उत्पन्न

होवैहैं । परंतु स्वप्नअवस्थामें उपजे जो प्राति-
भासिकदेशकाल । सो स्वप्नअवस्थाके हस्ती-
आदिकनके कारण नहीं । कोहैतैं कारण होवै सो
पहली उपजैहैं औ कार्य पीछे उपजैहैं ॥ स्वप्नके
देशकाल औ हस्तीआदिक एकहीं समयमें
होवैहैं । यातैं तिनका कार्यकारणभाव बनै नहीं ॥
औ व्यावहारिकदेशकाल न्यून हैं । हस्ती-
आदिकनके योग्य नहीं । यातैं देशकालरूप
सामग्रीविना उपजैहैं । यातैं स्वप्नके पदार्थ
मिथ्या हैं ॥

३ और बी मातासैं आदिलेके हस्ती-
आदिकनकी सामग्री स्वप्नमें नहीं है ॥ यद्यपि
स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके मातापिता की प्रतीत
होवैहैं । तथापि स्वप्नके मातापिता । पुत्रकी
उत्पत्तिके कारण नहीं । कोहैतैं मातापिता औ
पुत्र । एकक्षणमें साथ उपजैहैं । यातैं तिनका
कार्यकारणभाव नहीं ॥ जा निद्रासहित
अविद्यासैं स्वप्नके पदार्थ उपजैहैं । सोई अविद्या
तिन पदार्थनविषै मातापना पितापना औ
पुत्रपना उपजावैहैं ॥ इसरीतिसैं स्वप्नके पदार्थन-
की उत्पत्तिमें औरकोई सामग्री नहीं । किंतु
अविद्याहीं निद्रारूप दोषसहित कारण है ॥
जो दोषसहित अविद्यासैं जन्य होवै । सो
शुक्तिरजतकी न्याई मिथ्या होवैहैं । यातैं
स्वप्नके पदार्थ सत्य नहीं । मिथ्या हैं ॥

तिनका उपादानकारण अंतःकरण है । अथवा
साक्षात्अविद्याहीं तिनका उपादानकारण है ॥

१ पहलेपक्षमें साक्षीचेतन स्वप्नका
अधिष्ठान है । औ

२ दूसरेपक्षमें ब्रह्मचेतन स्वप्नका ^{उप}अधिष्ठान
है ॥

॥ ३१९ ॥ इहां यह कलु विशेष हैः—

१ स्थूलसूक्ष्मदेहद्वयअवच्छिन्न कूटस्थचेतनरूप
पारमार्थिकजीव है । औ

२ मायासैं आवृत कूटस्थविषै कल्पित अंतःकरणमें
चिदाभासरूप देहद्वयमें अभिमानका कर्ता
व्यावहारिकजीव है । औ

इसरीतिसैं अंतःकरणका अथवा अविद्याका परिणाम औ चेतनका विवर्त स्वप्न है ॥ याके विषे

॥३१२॥ त्रिविधसत्तापक्षमें विलक्षण जाग्रत्स्वप्नकी दोसत्ताके मानैतैं अविलक्षणता ॥ ३१२-३१८ ॥

ऐसी शंका होवैहै:- दूसरेपक्षमें ब्रह्म-चेतन स्वप्नका अधिष्ठान कहा औ अविद्या उपादानकारण कही ॥ तहां अधिष्ठानज्ञानसैं

कल्पितकी निवृत्ति होवैहै औ स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म है । यातैं ब्रह्मज्ञानविना अज्ञानीकूं जागरणमें स्वप्नकी निवृत्ति नहीं हुईचाहिये ॥

॥ ३१३ ॥ अन्यशंका:- जैसे स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म औ उपादानकारण अविद्या है। तैसें वेदांतसिद्धांतमें जाग्रत्के व्यावहारिक-पदार्थनका बी अधिष्ठान ब्रह्म है औ उपादान-कारण अविद्या है। यातैं

१ जाग्रत्के पदार्थनकूं व्यावहारिक कहै-हैं । औ

३ निद्रारूप मायासैं आवृत व्यावहारिकजीवरूप अधिष्ठानमें कल्पित प्रातिभासिकजीव है ॥

इस भेदतैं जीव त्रिविध है ॥ तिसके वादी जे विद्यारण्यस्वामीआदिक हैं । तिनूंनै स्वप्नका अधिष्ठान व्यावहारिकजीव औ जगत् कहाहै । तिनमें

१ स्वप्नके जीव (द्रष्टा)का अधिष्ठान जाग्रत्का जीव (द्रष्टा) है । औ

२ स्वप्नके जगत् (दृश्य)का अधिष्ठान जाग्रत्का जगत् (दृश्य) है । अरु

३ स्वप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिकजीव जगत्का आवरक निद्रारूप अवस्थाज्ञान (तूला-ज्ञान) है ॥

व्यावहारिक द्रष्टा औ दृश्य जड है । ताकूं सत्ता-स्फूर्तिदेनैरूप अधिष्ठानता संभवै नहीं । यातैं १ अहंकारावच्छिन्नचेतन २ वा अहंकारअनवच्छिन्नचेतन स्वप्नका अधिष्ठान है । यह दोमत समीचीन हैं ॥ तिनमें

१ प्रथममत मानै तौ अहंकारअवच्छिन्नका आच्छादक तूलाज्ञानहीं स्वप्नका उपादान संभवैहै । जाग्रत्के बोधसैं ब्रह्मज्ञानविना ताकी निवृत्ति बी संभवैहै । औ

२ अविद्यामें प्रतिबिंबरूप जीवचेतन वा बिंबरूप ईश्वरचेतन विवरणकारकी रीतिसैं व्यापक होनैतैं अहंकारअनवच्छिन्नचेतन है । ताकूं स्वप्नका अधिष्ठान मानै तौ ताका आच्छादक मूलाज्ञानहीं स्वप्नका

उपादान मानना होवैहै । जाग्रत्बोधसैं ता स्वप्नकी बोधरूप निवृत्ति होवै नहीं । किंतु उपादानमें विलयरूप निवृत्ति होवैहै । परंतु अहंकारअनवच्छिन्नचेतनकूं स्वप्नका अधिष्ठान मानै बी शरीरके अंतरदेशस्थ चेतनहीं अधिष्ठान संभवैहै । बाह्यदेशस्थ चेतन नहीं ॥ अविद्यामें प्रतिबिंब जीवचेतन वा अविद्यामें बिंब ईश्वरचेतन दोनूं अहंकारअनवच्छिन्न हैं औ व्यापक होनैतैं शरीरके अंतर बी हैं ॥ अंतरदेशस्थ चेतनमेंहीं जो स्वप्नकी अधिष्ठानता है । ताका अंतःकरणकूं अवच्छेदक मानै तौ अहंकारअवच्छिन्नकूं अधिष्ठानता सिद्ध होवैहै ॥ तिसी चेतनमें स्वप्नकी अधिष्ठानताका अंतःकरणकूं अवच्छेदक (व्यावर्तक) नहीं मानै तौ अहंकारअनवच्छिन्नकूं अधिष्ठानता सिद्ध होवैहै । अहंकारअनवच्छिन्न । अविद्याप्रतिबिंब औ बिंब दोनूं हैं औ मतभेदसैं दोनूकूं स्वप्नकी अधिष्ठानता है । तथापि अविद्यामें प्रतिबिंबरूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानता कहनाहीं समीचीन है ॥

किंवा अविद्यामें प्रतिबिंबकूं कल्पित होनैतैं अधिष्ठानताकी अयोग्यता है । यातैं अंतःकरणउपहित वा अविद्याउपहितसाक्षीचेतनहीं स्वप्नका अधिष्ठान मानना उचित है । ये सर्व त्रिसत्तावादिनकी रीतियां हैं ॥ औ

दृष्टिसृष्टिवादकी रीतिसैं सर्वअनात्मपदार्थनकी एक (प्रातिभासिक) सत्ताके होनैतैं जाग्रत्स्वप्न दोनूका ब्रह्मचेतनहीं अधिष्ठान मान्याहै ॥

२ स्वप्नकं प्रातिभासिक कहैं ।

ऐसा भेद नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं दोनूँका अधिष्ठान ब्रह्म है औ उपादानकारण अविद्या है । यातैं

१ जाग्रत् स्वप्न दोनूँ व्यावहारिक हुये-चाहिये ॥

२ अथवा दोनूँ प्रातिभासिक हुयेचाहिये ॥

॥ ३१४ ॥ सो दोनूँ शंका बनै नहीं । काहेतैं

प्रथमशंकाका यह समाधान हैः— निवृत्ति दोषकारकी होवैहै । यह पूर्व ख्याति-निरूपणमें कहीहै ॥

१ कारणसहित कार्यका विनाशरूप अत्यंत-निवृत्ति तौ स्वप्नकी जाग्रत्में ब्रह्मज्ञानविना बनै नहीं ॥

२ परंतु दंडके प्रहारतैं जैसे घटका मृत्तिका-में लय होवैहै । तैसेँ स्वप्नकी हेतु जो निद्रादोष ताके नाशतैं वा स्वप्नकी विरोधी जाग्रत्की उत्पत्तितैं । अविद्यामें लयरूपनिवृत्ति स्वप्नकी ब्रह्मज्ञानविना संभवैहै ॥

॥ ३१५ ॥ और जो शंका करीः—“जाग्रत्-स्वप्न दोनूँ समान हुयेचाहिये” । सो बनै नहीं । काहेतैं

१ जाग्रत्के देहादिकपदार्थनकी उत्पत्तिमें तौ अन्यदोषरहित केवलअनादि-अविद्याहीं उपादानकारण है । औ

२ स्वप्नके पदार्थनमें तौ सादिनिद्रादोष बी अविद्याका सहायक है ।

१ यातैं अन्यदोषरहित केवलअविद्याजन्य व्यावहारिक कहियेहै । औ

२ सादिदोषसहित अविद्याजन्य प्राति-भासिक कहियेहै ॥

॥ ३१० ॥ तूलाविद्याजन्य ॥

१ स्वप्नके पदार्थ निद्रादोषसहित अविद्या-जन्य होनेतैं प्रातिभासिक हैं । औ

२ जाग्रत्के पदार्थ अन्यदोषरहित अविद्या-जन्य होनेतैं व्यावहारिक कहियेहै ॥

इसरीतिसैं स्वप्नके पदार्थनमें जाग्रत्पदार्थनमें विलक्षणता है । परंतु यह संपूर्ण तीनप्रकारकी सत्ता मानिके स्थूलदृष्टिसैं कहीहै ।

विचारदृष्टिसैं तौ

१ तीनिप्रकारकी सत्ता बनै नहीं । औ

२ जाग्रत्स्वप्नकी परस्परविलक्षणता बी बनै नहीं ॥

॥ ३१६ ॥ यद्यपि वेदांतपरिभाषादिक-ग्रंथनमें पूर्वप्रकारतैं व्यावहारिक औ प्राति-भासिकपदार्थनका भेद कहाहै । यातैं तीनिसत्ता मानीहै ।

तैसेँ विद्यारण्यस्वामीने बी तीनिसत्ता मानीहै । काहेतैं यह प्रसंग तिन्होंने लिख्याहैः— दोषकारके देहादिकपदार्थ हैंः—

१(१) एक तौ ईश्वररचित हैं । सो बाह्य हैं । औ

(२) दूसरे जीवके संकल्परचित हैं । सो मनोमय कहियेहै औ अंतर हैं ॥

तिन दोनूँ

२(१) जीवसंकल्पतैं रचित अंतरमनोमय साक्षीभास्य हैं । औ

(२) ईश्वररचित बाह्य हैं । सो प्रमाता-प्रमाणके विषय हैं ॥ औ

३(१) अंतरमनोमयदेहादिकहीं जीवकं सुखदुःखके हेतु हैं । औ

(२) बाह्य जो ईश्वररचित हैं । सो सुख-दुःखके हेतु नहीं ।

४(१) यातैं अंतरमनोमयपदार्थनकी निवृत्ति मुमुक्षुकं अपेक्षित है ॥ औ

(२) बाह्यप्रपंच सुखदुःखका हेतु नहीं ।

यातैं ताकी निवृत्ति अपेक्षित नहीं ॥

जैसैं दोपुरुषनके दोपुत्र विदेशमें गये होवैं ।
तिनमें एकका पुत्र मरि जावै । एकका जीवता
होवै । सो जीवतापुत्र बडीविभूतिकूं प्राप्त होयके
किसीपुरुषद्वारा अपनै पिताकूं अपनी विभूति-
प्राप्तिका औ द्वितीयके मरणका समाचार भेजै ।
तहां समाचार सुनावनैवाला दुष्ट होवै । यातैं

१ जीवतेपुत्रके पिताकूं कहै । तेरा पुत्र
मरिगया । औ

२ मरेपुत्रके पिताकूं कहे । तेरा पुत्र शरीर-
तैं नीरोग है । बडीविभूतिकूं प्राप्त
हुवाहै । थोडेकालमें हस्तीआरूढ बडे-
समाजतैं आवैगा ॥

ता वंचकवचनकूं सुनिके

१ जीवतेपुत्रका पिता रोवैहै । बडेदुःखको
अनुभव करैहै । औ

२ मरेपुत्रका पिता बडेहर्षकूं प्राप्त होवैहै ॥
इसरीतिसैं देशांतरविषै

१(१) ईश्वररचितपुत्र जीवैहै । तौ बी
मनोमयपुत्र मरिगया । यातैं दुःख
होवैहै ॥

(२) ईश्वररचित जीवतेका सुख होवै
नहीं ॥

२(१) तैसैं दूसरेका ईश्वररचितपुत्र मरि
गयाहै । ताका दुःख होवै नहीं ।

(२) मनोमय जीवैहै । ताका सुख होवैहै ॥
यातैं

१ जीवसृष्टिहीं सुखदुःखकी हेतु है ।

२ ईश्वरसृष्टि सुखदुःखकी हेतु नहीं ॥

इसरीतिसैं विद्यारण्यस्वामीनै जीवसृष्टि औ
ईश्वरसृष्टि दोप्रकारकी कहीहै ॥ तहां

१ जीवसृष्टि प्रातिभासिक है । औ

२ ईश्वरसृष्टि व्यावहारिक है ॥

ऐसैं औरग्रंथकारोंनै बी सत्ता तीनिप्रकारकी
कहीहै ॥

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है । औ

चेतनसैं भिन्न जडपदार्थनकी दोप्रकारकी
सत्ता है ॥ एक व्यावहारिकसत्ता औ दूसरी
प्रातिभासिकसत्ता है ॥

२ सृष्टिके आदिकालमें ईश्वरसंकल्पतैं उपजे
जो केवलअविद्याके कार्य पंचभूत औ
तिनके कार्यकी व्यावहारिकसत्ता है ॥

३ दोषसहित अविद्याके कार्य स्वप्नशुक्ति-
रजतादिकनकी प्रातिभासिकसत्ता
है ॥

इसरीतिसैं

१ जाग्रत्पदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता ।
औ

२ स्वप्नकी प्रातिभासिकसत्ता कहीहै ॥
॥ ३१७ ॥ तैंथापि अनात्मपदार्थनकी

सर्वकी प्रातिभासिकहीं सत्ता है । यातैं दो-
प्रकारकीहीं सत्ता है ॥

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है । औ

२ चेतनसैं भिन्न सकलअनात्माकी प्राति-
भासिकहीं सत्ता है ॥

जाग्रत्स्वप्नके पदार्थनकी किंचित्मात्र बी
विलक्षणता सिद्ध होवै नहीं । या उत्तमसिद्धांत-
कूं प्रतिपादन करैहैं:-

॥ चौपाई ॥

बिन सामग्री उपजत यातैं ।

स्वप्नसृष्टि सब मिथ्या तातैं ॥

देसकालको लेस न जामैं ।

सर्व जगत उपजत है तामैं ॥ ८ ॥

स्वप्नसमान झूठजग जानहु ।
लेस सत्य ताकूं मति मानहु ॥
जाग्रतमांहि स्वप्न नहिं जैसें ।
स्वप्नमांहि जाग्रत नहिं तैसें ॥ १ ॥

टीकाः— देशकालसामग्रीविना स्वप्नके हस्तीपर्वतादिक उपजैहैं । यातैं मिथ्या कहियेहैं ॥ तैसें आकाशादिप्रपंचकी सृष्टि ब्रह्मतैं होवैहै । ता ब्रह्मविषै देशकालका लेश बी नहीं है ॥ स्वप्नविषै हस्तीपर्वतादिकनके योग्य तौ देशकाल नहीं है । तथापि अल्पदेशकाल हैं । तैसें आकाशादिकनकी सृष्टिमैं अल्पदेशकाल बी नहीं

॥ ३१२ ॥ इहां यह रहस्य हैः— जैसें कोई दोबलिष्ठपुरुष शून्यवनमें अपनीअपनी बलिष्ठताका विवादकरिके स्वस्वबलकी परीक्षाअर्थ “जो अन्यकूं मारे सो बलिष्ठ” ऐसी प्रतिज्ञाकरिके उभयफलयुक्त-शक्ति (शस्त्रविशेष) कूं बीचमें धरिके तिसके एक-एकफलकूं हृदयदेशमें लगायके परस्परके सम्मुख बलके करनेकरिके दोनूं मृत्युकूं पावैं । तैसें ब्रह्मरूप शून्यवनमें जाग्रत्प्रपंच औ स्वप्नप्रपंचरूप दोबलीपुरुष हैं । तिनका परस्परविषै परस्परके दृष्टांतसैं परस्परका प्रहार होवैहै । सो दिखावैहैंः—

१ देशकालादिसामग्रीसैंविना उपजै सो झूठ होवैहै । जैसें देशरूप सामग्रीके पूर्ण होते बी कालरूप-सामग्रीकी न्यूनतासैं उपजै पांखका परेवा । ठीकरी-की अशरफी । चमडेका सर्प । इत्यादिक ऐंद्रजालिक- (बाजीगररचित) पदार्थ । मिथ्या कहियेहैं ॥

तैसें हितानामक कंठकी नाडीरूप अल्पदेश औ अल्पकालविषै उपज्या स्वप्नप्रपंच मिथ्या है । ताके दृष्टांतसैं (तिसके सदृश होनैतैं) जाग्रत्प्रपंच मिथ्या है ॥ ऐसैं स्वप्नके दृष्टांतसैं जाग्रत्का प्रहार है ॥

२ तैसेंहीं देशकालरूप सामग्रीके लेशतैं रहित ब्रह्मविषै जाग्रत्प्रपंच प्रतीत होवैहै । यातैं सो असत् है । काहेतैं प्रतीयमान देशकाल तौ जाग्रत्प्रपंचके अंतर्गत हैं । तिनतैं भिन्न देशकाल प्रपंचके कारण

हैं । काहेतैं देशकालरहितपरमात्मासैं आकाशादिकनकी सृष्टि कहीहै ॥ इसकारणतैं

१ तैत्तिरीयश्रुतिमें आकाशादिकनकी क्रमतैं सृष्टि कहीहै । देशकालकी सृष्टि नहीं कही ॥ औ

२ सूत्रकारभाष्यकारनै बी देशकालकी सृष्टि नहीं कही ॥

सृष्टि नाम उत्पत्तिका है ॥

तहां तैत्तिरीयश्रुतिका औ सूत्रकारभाष्यकार-का यही अभिप्राय हैः— आकाशादिकप्रपंचकी उत्पत्ति देशकालसामग्रीविना होवैहै । यातैं आकाशादिक स्वप्नकी न्याई मिथ्या हैं ॥

कहै । ताकूं पूछ्याचाहियेः— (१) वे देशकाल ब्रह्मसैं अभिन्न हैं । (२) वा भिन्न है ?

(१) अभिन्न कहै तौ ब्रह्मसैं भिन्न देशकालके अभावतैं देशकालरहित ब्रह्मविषै प्रपंचकी प्रतीति सिद्ध भई ॥ औ

(२) जो ब्रह्मसैं भिन्न देशकाल कहै तौ [१] वे सत्य हैं । [२] किंवा मिथ्या हैं ?

[१] सत्य कहै तौ अद्वैतश्रुतिसैं विरोध होवैगा । औ

[२] मिथ्या कहै तौ तिनकूं बी प्रपंचकी न्याई कार्य होनैतैं तिनके कारण बी कोई देश-काल कहेचाहिये ॥

(क) जो आपके कारण आपही हैं तौ आत्मा-श्रय होवैगा । औ

(ख) जो प्रथमदेशकालके कारण द्वितीय औ द्वितीयके प्रथम कहै । तौ परस्परकी उत्पत्तिविषै परस्परकी अपेक्षाके होनैतैं अन्योन्याश्रय होवैगा । औ

(ग) जो द्वितीयके तृतीय । फेर तृतीयके प्रथम-देशकाल कारण कहै तौ चक्रकी न्याई भ्रमणरूप चक्रिका होवैगी ।

(घ) जो तृतीयदेशकालके कारण चतुर्थ औ चतुर्थके कारण पंचम कहै तौ अनंतदेश-

॥ ३१८ ॥ यद्यपि मधुसूदनस्वामीनै देश-
काल साक्षात् अविद्याके कार्य कहे हैं । यातें माया-
विशिष्टपरमात्मासैं पहली मायाके परिणाम
देशकाल होवै हैं । तिसैं अनंतर आकाशादिकन-
की उत्पत्ति होवै हैं । यातें योग्यदेशकालतें
आकाशादिकप्रपंचकी उत्पत्ति संभवै है ॥

तथापि मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय
नहीं:- जो देशकाल प्रथम होवै है औ आकाशा-
दिक उत्तर होवै हैं । काहेतें

१ अतीतकालमें होवै सो प्रथम औ पूर्व
कहिये है ॥

२ भविष्यकालमें होवै सो उत्तर कहिये है ।
जाकूं पाछे कहै है ॥

आकाशादिकनकी उत्पत्तितें प्रथम देशकाल
उपजै हैं । या कहनैतें आकाशादिकनकी उत्पत्ति-
कालतें पूर्वकालउपहितपरमात्मा देशकालका
अधिष्ठान है । यह सिद्ध होवैगा । यातें देश-
कालकी उत्पत्तिमें पूर्वकालकी अपेक्षा होवैगी औ

कालकी धारारूप अनवस्था होवैगी ।

यातें ब्रह्मविषै कोइवी देशकाल सिद्ध होवै नहीं ॥
इसरीतिसैं देशकालरहित ब्रह्मतें जाग्रत्जगत्की
उत्पत्ति प्रतीत होवै है । यातें जाग्रत्प्रपंच असत्
(तुच्छ) है ॥

किंवा जाग्रत्कालमें स्वप्नपदार्थनकी स्मृति होवै है
औ स्वप्नमें बहुत करिके जाग्रत्के पदार्थनकी स्मृति
होवै नहीं । यातें बी जाग्रत्प्रपंच असत् है । ताके
दृष्टांतसैं (तिसके सदृश होनैकरि) स्वप्नप्रपंच बी
असत् (वंध्यापुत्रके समान) है औ जब जाग्रत्का
अभाव है । तब ताके अंतर्गत समाधिअवस्थाका बी
चेतनमें अभाव है औ जब जाग्रत्स्वप्नका अभाव है
तब दोनूं अवस्थाविषै वर्तमान बुद्धिके अभावतें ताका
विलयरूप सुषुप्ति औ सुषुप्तिके अंतर्गत मरण
मूर्छाका बी अभाव है ॥

इसरीतिसैं ब्रह्मविषै सारेप्रपंचकी असिद्धितें
अज्ञातवाद सिद्ध होवै है ॥

कालकी उत्पत्तिविना पूर्वकाल असिद्ध है ।
यातें आकाशादिकनतें पूर्वकालमें देशकालादिक
होवै हैं । यह कहना बनै नहीं । किंतु

मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय है:-

१ जैसैं भूतभौतिकप्रपंच प्रतीत होवै है ।
तैसैं देशकाल बी प्रतीत होवै है । औ

(१) आत्मासैं भिन्न कोई नित्य है नहीं ।

यातें देशकाल नित्य नहीं ॥ औ

(२) विनाहुयेकी प्रतीति होवै नहीं । यातें
आकाशादिकनकी न्याई देशकालकी
बी उत्पत्ति होवै है ॥

सो देशकाल मायाके परिणाम हैं औ चेतनके
विवर्त हैं ॥ जो विवर्त होवै सो किसीका कारण
होवै नहीं । यातें आकाशादिकप्रपंचकी उत्पत्तिमें
देशकालकूं कारणता बनै नहीं ॥

२ किंवा । कारण प्रथम होवै है । कार्य
उत्तर होवै है ॥ आकाशादिकप्रपंचतें देशकाल
प्रथम होवै है । यह कहना बनै नहीं । यह वार्ता

॥ ३१३ ॥ देशकालकी उत्पत्तिमें पूर्वकाल
(भूतकाल) कूं कारण मानै तौ ता (पूर्वकाल) की
उत्पत्तिमें किसीकालकूं कारण मान्या चाहिये ।

१ जो सो आपकी उत्पत्तिमें आपहीं कारण है ।

तौ आत्माश्रय होवैगा । औ

२ ताका अन्यपूर्वकाल औ अन्यका आप कारण
कहै । तौ अन्योन्याश्रय होवैगा ।

३ जो द्वितीयपूर्वकालका कारण तृतीयपूर्वकाल
औ तृतीयपूर्वकालका कारण प्रथमपूर्वकाल
कहै । तौ चक्रिका होवैगी ॥

४ जो तृतीयपूर्वकालका कारण चतुर्थपूर्वकाल
औ चतुर्थका कारण पंचमपूर्वकाल कहै । तौ
अनवस्था होवैगी ॥

इसरीतिसैं दोषसमूहके सद्भावतें देशकालकी
उत्पत्तिमें पूर्वकालकूं कारण मानना अयुक्त है ॥

नेडैहीं कही आयेहैं। यातैं वी देशकालकूं आकाशादिकप्रपंचकी कारणता बनै नहीं। किंतु स्वप्नके पितापुत्रकी न्याई देशकालसहित-आकाशादिकप्रपंच मायाविशिष्टपरमात्मातैं उत्पन्न होवैहै ॥ औ

कोई पदार्थ किसीदेशमें किसीकालमें उपजैहै। अन्यदेशमें अन्यकालमें नहीं उपजैहै ॥ इसरीतिसैं सारेपदार्थ प्रलयकालमें नहीं उपजैहै। सृष्टिकालमें उपजैहै। यातैं देशकालकूं कारणता प्रतीत वी होवैहै। तौ वी जा मायातैं देशकालसहितप्रपंचकी उत्पत्ति होवैहै। ता मायातैंहीं देशकालमें कारणता। अन्यप्रपंचमें कार्यता प्रतीत होवैहै। औ आकाशादिप्रपंचके देशकाल कारण नहीं। याकेविषे

॥ ३१९ ॥ ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै। इत्यादिस्थलमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार

॥ ३१९—३२१ ॥

ऐसी शंका होवैहैः—[पूर्वपक्षी] बिनाहुये पदार्थनकी तौ प्रतीति होवै नहीं औ सिद्धांतमें अंगीकार नहीं ॥ जो बिनाहुयेकी प्रतीति मानै। तौ

१ असत्ख्यातिका अंगीकार होवैगा ॥ औ

२ बिनाहुये बंध्यापुत्र शशशृंगादिकनकी प्रतीति हुईचाहिये।

यातैं बिनाहुयेकी प्रतीति होवै नहीं ॥

यातैं देशकालमें कारणता नहीं होवै। तौ देशकालमें सर्वपदार्थनकी कारणता मायाके बलतैं वी प्रतीत नहीं हुईचाहिये औ कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै। यातैं देशकाल सर्वप्रपंचके कारण हैं ॥ औ

जो सिद्धांती ऐसे कहैः—सर्वप्रपंचका

कारण ब्रह्म है। ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै औ देशकालमें कारणता नहीं ॥ सो वी बनै नहीं। काहेतैं

१ जैसैं देशकालका अधिष्ठान ब्रह्म है। तैसैं सर्वप्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म है ॥ देशकालमेंहीं ब्रह्मकी कारणता प्रतीत होवै। अन्यमें नहीं। या कहनैमें कोई हेतु नहीं। यातैं अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै तौ ब्रह्म सर्वप्रपंचका अधिष्ठान है। यातैं सर्वप्रपंचमें कारणता प्रतीत हुईचाहिये। किसीमें कारणता। किसीमें कार्यता। ऐसा भेद नहीं चाहिये ॥

२ किंचा देशकालमें कारणता नहीं है औ ब्रह्ममें कारणता है। सो ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै ॥ या कहनैतैं अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवैगा। काहेतैं अन्यवस्तुकी अन्यरूपतैं प्रतीतिकूं अन्यथाख्याति कहैहैं ॥ देशकाल कारण नहीं। यातैं कारणतैं अन्य अकारण है ॥ तिनकी अन्यरूपतैं कहिये कारणरूपतैं प्रतीति माननैमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवैगा औ सिद्धांतमें अन्यथाख्याति अंगीकार नहीं ॥

जो या स्थानमें अन्यथाख्याति मानै तौ शुक्तिमें अनिर्वचनीयरूपकी उत्पत्ति सिद्धांतमें मानीहै। सो निष्फल होवैगी। काहेतैं अन्यथाख्यातिमें दोमत हैंः—

(१) एक तौ अन्यदेशमें स्थित पदार्थकी अन्यदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति। जैसैं कांताकरमें स्थित रजतकी सन्मुख शुक्तिदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति।

(२) अथवा अन्यपदार्थकी अन्यरूपतैं प्रतीति अन्यथाख्याति। जैसैं शुक्तिकीहीं रजतरूपतैं प्रतीति अन्यथाख्याति ॥

ऐसें सारेभ्रमस्थलमें अन्यथाख्यातिसैं निर्वाह संभवैहै । अनिर्वचनीयरजतादिकनकी उत्पत्तिकथन असंगत होवैगा ॥ औ

जो सिद्धांती ऐसें कहैः— विषयके समानाकार ज्ञान होवैहै । अन्यवस्तुका अन्यरूपतैं ज्ञान संभवै नही । यातैं रजताकारज्ञानका विषय बी अनिर्वचनीयरजत उत्पन्न होवैहै ॥ या अद्वैतसिद्धांतमें कारणतैं अन्य जो देशकाल । तिनविषै ब्रह्मकी कारणताका ज्ञान संभवै नहीं । यातैं देशकालमें कारणता जो प्रतीत होवैहै । ताका बिनाहुयेका अथवा ब्रह्ममें स्थितका भान संभवै नहीं । किंतु देशकालमेंहीं कारणता है । ताका भान होवैहै ॥

इसरीतिसैं “आकाशादिकप्रपंचके कारण देशकाल नहीं” । यह कथन असंगत है ॥

॥ ३२० ॥ [सिद्धांतीः—] सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै ।

जैसें जैपौपुष्पसंबंधी स्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवैहै ॥ अधिष्ठानकी सत्यता स्वप्नकालमें मिथ्याहस्तीपर्वतादिकनमें प्रतीत होवैहै ॥ तहां स्फटिकमें अनिर्वचनीयरक्तताकी उत्पत्तिका अंगीकार नहीं । किंतु पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवैहै । यातैं श्वेतस्फटिककी रक्तरूपतैं प्रतीति होनैतैं रक्तताके ज्ञानमें अन्यथाख्यातिहीं मानीहै ॥

तैसें स्वप्नमें मिथ्यापदार्थनविषै सत्यता प्रतीत होवै । तहां अनिर्वचनीयसत्यता तिन पदार्थनविषै उत्पन्न होवैहै । यह कथन तौ “सत्य । मिथ्या है” । इस [व्याघातदोषवाले] वचनकी न्याई संभवै नहीं औ बिनाहुयेकी प्रतीति होवै नहीं । किंतु स्वप्नके अधिष्ठानचेतनकी सत्यता

मिथ्यापदार्थनमें प्रतीत होवैहै । यातैं मिथ्यापदार्थनकी सत्यरूपतैं प्रतीति होनैतैं सत्यताके ज्ञानमें अन्यथाख्यातिहीं मानीहै ॥ तैसें अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें अन्यथाख्यातिसैं प्रतीत होवैहै ॥ और

॥ ३२१ ॥ जो ऐसें कहैः— इतनै स्थानमें अन्यथाख्याति मानै । तौ सारे भ्रममें अन्यथाख्यातिहीं मानीचाहिये ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं शुक्ति-रजतादिकनमें अन्यथाख्याति माननैमें यह दोष कहाहैः— विषयतैं विलक्षण ज्ञान बनै नहीं ॥ औ

जहां स्फटिकमें रक्तताका ज्ञान होवै । तहां रक्तपुष्पका स्फटिकतैं संबंध है । यातैं स्फटिक-संबंधीपुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवैहै । काहेतैं अंतःकरणकी वृत्ति जब रक्तपुष्पाकार होवै । ताही वृत्तिका विषय रक्तपुष्पसंबंधी स्फटिक है । यातैं पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवैहै ॥ औ [तैसें] शुक्तिका तौ रजतरूपतैं ज्ञान संभवै नहीं । काहेतैं शुक्तिदेशमें अनिर्वचनीय तथा व्यावहारिकरजत । तौ अन्यमतमें है नहीं । किंतु शुक्ति है ॥ ता शुक्तिके संबंधसें शुक्तिके समानाकारहीं अंतःकरणकी वृत्ति होवैगी । रजताकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै नहीं । यातैं अविद्याका परिणाम । चेतनका विवर्त अनिर्वचनीयरजत औ ताका ज्ञान । दोनूं उत्पन्न होवैहैं ॥ औ

स्फटिकमें रक्तता प्रतीत होवै । तहां वृत्तिका संबंध स्फटिक औ रक्तपुष्प दोनूंसें होवैहै ॥ रक्तपुष्पके संबंधतैं रक्ताकारवृत्ति होवैहै । ता वृत्तिका स्फटिकतैं बी संबंध है औ स्फटिकमें रक्तताकी छाया है । यातैं पुष्पका धर्म रक्तता । स्फटिकमें ताही वृत्तिका विषय है ॥

॥ ३९४ ॥ जावकके पुष्प । जाहीकूं किसी-देशमें जावलीके किंवा जासूदके पुष्प बी कहतेहैं ।

यह पुष्प लालरंगवाला होवैहै ॥

इसरीतिसैं

१ जहां दोपदार्थनका संबंध है । तहां एक्के धर्मकी दूसरेमें प्रतीति संभवै है । तहां अन्यथाख्यातिहीं संभवै है ॥

२ जहां दोनूपदार्थनका संबंध नहीं । तहां अन्यथाख्याति नहीं । किंतु अनिर्वचनीयख्याति है ॥

जैसैं पुष्पसंबंधीस्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवै है । तैसैं स्वप्नके हस्तीपर्वतादिकनका वी अधिष्ठानचेतनतैं संबंध है । यातैं चेतनका धर्म सत्यता वी चेतनसंबंधीहस्तीपर्वतादिकनमें प्रतीत होवै है । सो अन्यथाख्याति है ॥ तैसैं अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता । अधिष्ठानचेतनसंबंधी देशकालमें प्रतीत होवै है ॥

॥ ३२२ ॥ जाग्रत्प्रपंच सामग्रीविना होवै है । यातैं स्वप्नसमान मिथ्या है ॥

और जो पूर्व शंका करीः—“अधिष्ठानचेतनका संबंध सर्वप्रपंचतैं है ॥ जो संबंधीका धर्म अन्यथाख्यातिसैं अन्यमें प्रतीत होवै । तौ चेतनकी कारणता सर्वप्रपंचमें प्रतीत हुई चाहिये” ॥

सो शंका बनै नहीं । कोहैतैं

१ जैसैं स्वप्नमें दोशरीर उत्पन्न होवै हैं ।

(१) एकशरीर पितारूप प्रतीत होवै है । औ

(२) दूसराशरीर पुत्ररूप प्रतीत होवै है ॥

तहां दोनूंशरीरनका स्वप्नके अधिष्ठानचेतनतैं संबंध वी है । तथापि पिताशरीरमें अधिष्ठानचेतनकी कारणता प्रतीत होवै है औ पुत्रशरीरमें कारणता प्रतीत होवै नहीं । किंतु पिताजन्य पुत्र है । इसरीतिसैं पुत्रशरीरमें कार्यता प्रतीत होवै है ॥ इसरीतिसैं यद्यपि अधिष्ठानचेतनसैं संबंध तौ सर्वका है । तथापि देशकालमें चेतनधर्म कारणताकी प्रतीति होवै है । औरनमें कार्यताकी प्रतीति होवै है ॥

२ अथवा अधिष्ठानचेतन असंग है । सो किसीका परमार्थतैं कारण नहीं ॥ मायामैं आभास यद्यपि कारण है । तथापि आभासका स्वरूप मिथ्या होवै है ॥ जो आपहीं मिथ्या होवै । सो दूसरेका कारण बनै नहीं । यातैं परमात्माविषै प्रपंचकी कारणता होवै । तौ ताकी देशकालमें भ्रमतैं प्रतीति संभवै । सो परमात्माविषै कारणता है नहीं ॥ परमात्मा कारणतादिकधर्मरहित असंग है । ताकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है । यह कहना संभवै नहीं । किंतु मायाकृत अनिर्वचनीयदेशकाल अनिर्वचनीयकारणतावाले होवै हैं ॥ औ

परमार्थसैं देशकाल कारण नहीं ॥ जैसैं पुत्रहीनपुरुष स्वप्नमें पुत्रपौत्र दोनूवाकूं देखै । तहां पुत्रपौत्रशरीर अनिर्वचनीय होवै हैं औ पुत्रशरीरमें पौत्रशरीरकी अनिर्वचनीयकारणता होवै है ॥ तहां परमार्थसैं पुत्रशरीर औ पौत्रशरीरका परस्परकार्यकारणभाव नहीं होवै है । तैसैं अनिर्वचनीयकारण देशकाल प्रतीत होवै है । परमार्थसैं देशकाल औ आकाशादिकप्रपंचका कार्यकारणभाव है नहीं ॥

इसरीतिसैं देशकालसामग्रीविना जाग्रत्प्रपंचकी उत्पत्ति होवै है । यातैं स्वप्नकी न्यांई जाग्रत् वी मिथ्या है ॥ और

जैसैं स्वप्नके स्त्रीपुत्रादिक स्वप्नमेंहीं सुखदुखके हेतु हैं । जाग्रत्में तिनका अभाव है । तैसैं जाग्रत्के पदार्थनका स्वप्नमें अभाव होवै है । दोनूं सम हैं ॥ और

॥ ३२३ ॥ जाग्रत्के पदार्थ ज्ञानके साथिहीं उत्पन्न होवै हैं । यातैं दूसरीजाग्रत्में रहै नहीं ॥ ३२३-३२४ ॥

जो ऐसैं कहैः—जाग्रत्सैं स्वप्न होयके फिरी जाग्रत् होवै । तहां पहलीजाग्रत्के जो

पदार्थ हैं । सोई स्वप्नव्यवहितदूसरेजाग्रत्में रहैहैं औ प्रथमस्वप्नके पदार्थ दूसरेस्वप्नमें नहीं रहैहैं । यातैं स्वप्नके पदार्थनतैं जाग्रत्के पदार्थ विलक्षण हैं ॥

सो शंका बी सिद्धांतके अज्ञानी मूढनकी दृष्टितैं होवैहै । काहेतैं ऐसी मूर्खनकी दृष्टि है ॥ संसारप्रवाह अनादि है । तामैं जीवनकूं जाग्रत्-स्वप्नसुषुप्ति होवैहै ॥

१ जाग्रत्कालमें स्वप्नसुषुप्ति नष्ट होवैहैं ।

औ

२ स्वप्नकालमें जाग्रत्सुषुप्ति नष्ट होवैहैं ॥

३ तैसैं सुषुप्तिकालमें जाग्रत्स्वप्न नष्ट होवैहैं ॥

परंतु “स्वप्न सुषुप्ति होवै । तब जाग्रत्कालके स्त्रीपुत्रपशुधनादिक दूरि होवैं नहीं किंतु बने रहैं । तिनका ज्ञानहीं दूरि होवैहै ॥ फिर जाग्रत् होवै तब प्रथमजाग्रत्के विद्यमानपदार्थनका ज्ञान होवैहै ।” यह अज्ञानीमूर्खनकी दृष्टि है ॥ औ

॥ ३२४ ॥ सिद्धांत यह है:-

१ सारेपदार्थ चेतनका विवर्त है ।

२ अविद्याका परिणाम है ।

यातैं शुक्तिरजतकी न्याई जिसकालमें जो पदार्थ प्रतीत होवै । तिसकालमें अधिष्ठानचेतन-आश्रितअविद्याका द्विविधपरिणाम होवैहै ॥

१ अविद्याके तमोगुणअंशका घटादिविषयरूप परिणाम होवैहै । औ

२ अविद्याके सत्वगुणका ज्ञानरूप परिणाम होवैहै ॥

यद्यपि चेतनकूं ज्ञान कहैहैं । यातैं सत्वगुणका परिणाम ज्ञान है । यह कहना बने नहीं । तथापि सारेव्यापकचेतन ज्ञान नहीं । किंतु साभासवृत्तिमें आरूढ चेतनकूं ज्ञान कहैहैं । यातैं चेतनमें ज्ञानव्यवहारकी संपादक वृत्ति है ॥

इसरीतिसैं चेतनमें ज्ञानपनैकी संपादक वृत्ति है ॥

इसरीतिसैं चेतनमें ज्ञानपनैकी उपाधि वृत्ति है । ताकेविषै बी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवैहै ॥ जैसैं लोकमें कहैहैं:-“घटका ज्ञान उत्पन्न हुवा । पटका ज्ञान नष्ट हुवा” । तहां वृत्तिमें आरूढ चेतनका तौ उत्पत्तिनाश संभवै नहीं । वृत्तिके उत्पत्तिनाश होवैहैं औ ज्ञानके उत्पत्तिनाश कहैहैं । यातैं वृत्तिमें बी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवैहै ॥

सो वृत्तिरूप ज्ञान सत्वगुणका परिणाम है । यह कहना संभवैहै ॥

१ ता वृत्तिरूप परिणाममें चेतनका आभास होवैहै ।

२ घटादिकविषयरूप परिणाममें चेतनका आभास होवै नहीं ॥

काहेतैं विषय औ वृत्ति यद्यपि दोनूं अविद्याके परिणाम हैं । तथापि

१ घटादिकविषय तौ अविद्याके तमोगुणका परिणाम है । यातैं मलिन हैं । तिनमें आभास होवै नहीं ॥ औ

२ वृत्ति । सत्वगुणका परिणाम स्वच्छ है । तामैं आभास होवैहै ॥

इसरीतिसैं

१ वृत्तिकूं चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता होनैतैं वृत्तिअवच्छिन्नचेतनकूं ज्ञान कहैहैं औ साक्षी कहैहैं ॥

२ घटादिकविषयकूं आभासग्रहणकी योग्यता नहीं । इसकारणतैं विषयअवच्छिन्नचेतन ज्ञान नहीं औ साक्षी बी नहीं ॥

इसरीतिसैं जाग्रत्के पदार्थ औ तिनका ज्ञान दोनूं साथिहीं उत्पन्न होवैहैं औ साथिहीं नष्ट होवैहैं । यह वेदका गूढसिद्धांत है । यातैं

जाग्रत्के पदार्थ दूसरीजाग्रत्में रहैं। यह कहना संभव नहीं ॥

॥३२५॥ जाग्रत्के पदार्थनका परस्पर-कार्यकारणभाव नहीं

॥ ३२५-३२७ ॥

यद्यपि स्वप्नमें जागे पुरुषकूं ऐसी प्रत्यभिज्ञा होवैहै। “जो पूर्वपदार्थ थे सोई यह पदार्थ हैं”। यातैं जाग्रत्के पदार्थनका ज्ञानके समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होवैहै। किंतु ज्ञानसैं प्रथम विद्यमान होवैहै औ ज्ञाननाशतैं अनंतर वी रहैंहैं ॥

तथापि जैसैं स्वप्नके पदार्थ तिस क्षणमें उत्पन्न होवैहै औ ऐसैं प्रतीत होवैहैं:—“मेरे जन्मसैं वी प्रथमउपजै ये पर्वतसमुद्रादिक हैं”। तहां तत्काल उपजे पदार्थनमें बहुकालस्थिरताकी भ्रांति होवैहै। यातैं जा अविद्यानै मिथ्यापर्वतसमुद्रादिक उपजायेंहैं। तिसी अविद्यासैं बहुकालस्थिरता औ स्थिरताकी प्रतीति अनिर्वचनीय उपजैहै ॥ तैसैं जाग्रत्के पदार्थनविषै वी अनेकदिनस्थिरता है नहीं। किंतु अविद्याबलसैं मिथ्यास्थिरता वी तिन पदार्थनके साथ उपजिके प्रतीत होवैहै ॥ और

जो ऐसैं कहै:—

१ स्वप्नके पदार्थ साक्षात्अविद्याके परिणाम हैं। औ

२ जाग्रत्के पदार्थ साक्षात्अविद्याके परिणाम नहीं।

किंतु घटकी उत्पत्ति दंडचक्रकुलालसैं होवैहै। तैसैं सर्वपदार्थनकी उत्पत्ति अपनैअपनै

कारणतैं होवैहै। साक्षात्अविद्यासैं नहीं ॥ जो साक्षात्अविद्याके परिणाम होवैं तो आकाशादिकक्रमतैं पंचभूतनकी उत्पत्ति औ पंचीकरण तिनसैं ब्रह्मांडकी उत्पत्ति। श्रुतिमें कहीहै सो असंगत होवैगी। यातैं ईश्वरसृष्टि जाग्रत्के पदार्थ अपनैअपनै उपादानके परिणाम हैं। अविद्याके साक्षात्परिणाम नहीं ॥

१ स्वप्नके तौ सारेपदार्थ अविद्याके परिणाम हैं। तिनका एकअविद्या उपादान होनैतैं। तिन पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी एकअविद्यासैं एककालमें उत्पत्ति संभवैहै ॥

२ जाग्रत्के पदार्थ भिन्नभिन्न कारणसैं उत्पन्न होवैहैं ॥ कार्यतैं पहली कारण होवैहै औ कारणमें कार्यका लय होवैहै। यातैं घटकी उत्पत्तिसैं प्रथम औ घटनाशतैं आगे मृत्पिंड रहैहै ॥ इसरीतिसैं कोई पदार्थ अल्पकाल स्थिर औ कोई अधिककाल स्थिर। कार्यकारण हैं। तैसैं स्वप्नके नहीं ॥

॥ ३२६ ॥ सो शंका बनै नहीं। काहेतैं जाग्रत्के पदार्थनकी न्याई स्वप्नके पदार्थनविषै वी कार्यकारणभाव प्रतीत होवैहै ॥ जैसैं किसीकूं ऐसा स्वप्न होवै:— मेरी गडके वत्स हुवाहै अथवा मेरी स्त्रीके पुत्र हुवाहै ॥ तहां गड औ स्त्रीविषै कारणताकी प्रतीति औ बहुकालस्थायिताकी प्रतीति होवैहै ॥ वत्स औ पुत्रविषै कार्यता औ अल्पकालस्थिरता प्रतीत होवैहै औ सारे समकाल हैं। कोई किसीका कारण नहीं। किंतु गड वत्स स्त्रीआदिकनका अविद्याही उपादान है। तैसैं जाग्रतविषै वी कोई

॥ ३२९ ॥ जाग्रत्के पदार्थनका “वे पूर्वजाग्रत्विषै देखेहुये पदार्थ ये हैं” इस आकारवाला प्रत्यभिज्ञा ज्ञान निद्रातैं उठे पुरुषकूं होवैहै। सो ज्ञान नदीप्रवाह। दीपशिखा। आकाशगतताराकी स्थिति औ

वृक्षके फल। इनके प्रत्यभिज्ञाज्ञानकी न्याई भ्रमरूप है। यामैं मुख्यदृष्टांत स्वप्न है। सो ऊपर ग्रंथकारनैहीं लिख्याहै ॥

अधिककालस्थायिकारणस्वरूपतै । कोई न्यून-
कालस्थायिकार्यरूपतै स्वप्नकी न्याई प्रतीत
होवैहै । कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं ।
किंतु साक्षात् अविद्याके कार्य हैं ॥ और

॥ ३२७ ॥ श्रुतिविषै जो कमतै सृष्टि कहीहै ।
तहां सृष्टिप्रतिपादनमें श्रुतिका अभिप्राय नहीं ।
किंतु अद्वैतबोधनमें अभिप्राय है ॥

सारेपदार्थ परमात्मासैं उपजैहैं । यातैं ताके
विवर्तहैं ॥ जो जाका विवर्त होवै सो ताकाहीं
स्वरूप होवैहै । यातैं सारानामरूप ब्रह्मतैं पृथक्
नहीं । ब्रह्महीं है । इसअर्थ बोधन करनैहैं सृष्टि
कहीहै । सृष्टिका औरप्रयोजन नहीं ॥

तहां क्रमका जो कथन है । सो स्थूलदृष्टिकूं
विपरीतक्रमतैं लयचिंतनके निमित्त है । ताका
बी अद्वैतबोधहीं प्रयोजन है । यातैं क्रमकथनमें
बी अभिप्राय नहीं ॥

सृष्टिमैं क्रम नहीं है । किंतु सारेपदार्थ एक-
अविद्यासैं उपजैहैं । तिनका परस्परकार्यकारण-
भाव औ पूर्वउत्तरभाव अविद्याकृतस्वप्नकी
न्याई मिथ्या प्रतीत होवैहै ॥ औ

श्रुतिनै तिनकी आपसमें कार्यकारणता औ
पूर्वउत्तरता कहीहै । सो लयचिंतनके निमित्त
कहीहै ॥ ध्यानमें यह नियम नहीं:- जैसा
स्वरूप होवै तैसाहीं ध्यान होवैहै ॥

यातैं जाग्रत्के पदार्थनका आपसमें कार्य-
कारणभाव नहीं । किंतु

॥ ३२८ ॥ दृष्टिसृष्टिवादका अंगीकार ॥

सारेपदार्थ साक्षात् अविद्याके कार्य हैं ।
शुक्तिरजतकी न्याई वा स्वप्नकी न्याई अविद्या-
की वृत्तिउपहितसाक्षीतैं तिनका प्रकाश होवैहै ।
यातैं सारेपदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ औ

ज्ञानाकार औ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम
एकहीं कालमें उपजैहै । साथहीं नष्ट होवैहै ।
यातैं जब पदार्थकी प्रतीति होवै तवहीं प्रतीति-
का विषय पदार्थ होवैहै । अन्यकालमें नहीं
होवैहै । याहीकूं दृष्टिसृष्टिवाद कहैहैं ॥

या पक्षमें पदार्थकी अज्ञातसत्ता नहीं । ज्ञात-
सत्ता है ॥ अद्वैतवादमें यह सिद्धांतपक्ष है ॥ या
पक्षमें दोसत्ता हैं । तीनि नहीं । काहेतैं अनात्म-
पदार्थ सारे स्वप्नकी न्याई प्रातिभासिक हैं ॥
प्रतीतिकालसैं भिन्नकालमें अनात्माकी सत्ता
नहीं । यातैं तीसरी व्यावहारिकसत्ता नहीं ॥

या पक्षमें सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभास्य हैं ।
प्रमाताप्रमाणका विषय कोई बी नहीं । काहेतैं
अंतःकरण औ इंद्रिय तथा घटादिक । सारी-
त्रिपुटी औ ज्ञान । स्वप्नकी न्याई एककालमें
उपजैहैं । तिनका विषयविषयीभाव बनै नहीं ॥
जो घटादिकविषय औ नेत्रादिकइंद्रिय । तैसैं
अंतःकरण । ये ज्ञानतैं प्रथम होवैं । तौ नेत्रादि-
द्वारा अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाणजन्य
होवै । सो अंतःकरण इंद्रिय विषय तीनों ज्ञानके
पूर्वकालमें हैं नहीं । किंतु ज्ञानसमकालहीं
स्वप्नकी न्याई त्रिपुटी उपजैहै । यातैं त्रिपुटी-
जन्यज्ञान कोई बी नहीं ॥ तथापि ज्ञानविषै
स्वप्नकी न्याई त्रिपुटीजन्यता प्रतीत होवैहै । यातैं
जाग्रत्के पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ प्रमाणजन्य-
ज्ञानके विषय नहीं । यातैं बी स्वप्नके समान
मिथ्या हैं ॥ किंवा

१ जाग्रत्में कितनै पदार्थनकूं मिथ्यारूप-
करिके जानैहै ।

२ औरनकूं सत्यरूपकरिके ऐसैं जानैहै:-

(१) अनादिकालके पदार्थ हैं । तिनमें कोई

॥ ३२९ ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप
ज्ञान । ताके समसमयमेंहीं सृष्टि कहिये प्रपंचकी

उत्पत्ति । ताका जो कथन । सो दृष्टिसृष्टिवाद
कहियेहै । याहीकूं अज्ञातवाद बी कहतेहैं ॥

नष्ट होवैहैं और तिसके समान उत्पन्न होवैहैं ॥ ऐसै प्रपंचधाराका उच्छेद कदै होवै नहीं ॥

(२) जाकूं ज्ञान होवैहै। ताकूं प्रपंचकी प्रतीति होवै नहीं ॥ औरनकूं प्रपंचकी प्रतीति होवैहै ॥

(३) ता ज्ञानके साधन वेदगुरु हैं। तिनतैं परमसत्यकी प्राप्ति होवैहै।

ऐसी प्रतीति जाग्रतमें होवैहै ॥ तहां

१ किसी पदार्थमें मिथ्यापना।

२ किसीमें नाश।

३ किसीमें उत्पत्ति।

४ वेदगुरुतैं परमपुरुषार्थकी प्राप्ति।

ये सारी अविद्याकृतस्वप्नकी न्याई मिथ्या हैं ॥

वासिष्ठमें ऐसै अनंतइतिहास कहेहैं ॥

१ क्षणमात्रके स्वप्नमें बहुकाल प्रतीत होवैहै। औ

२ जाग्रतकी न्याई स्थायीपदार्थ प्रतीत होवैहैं औ

३ तिनतैं बहुकालभोग होवैहै ॥

यातैं जाग्रतपदार्थकी स्वप्नतैं किंचित् विलक्षणता नहीं। किंतु आत्मभिन्न सर्व मिथ्या हैं ॥

॥ ३२९ ॥ प्रश्नः— स्वप्नकी न्याई स्वल्प-
कालस्थायी संसार होवै तौ अनादि-
कालका बंध नहीं होवैगा ॥ बंध-
निवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त
श्रवणादिकसाधन निष्फल
होवेंगे ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

लाख हजारन कल्पको।

यह उपज्यो संसार ॥

यातैं ज्ञानी मुक्त व्है।

बंधे अज्ञ हजार ॥ ११ ॥

झूठो स्वप्नसमान जो।

छन घटिका व्है जाम ॥

बद्ध कौन को मुक्त है।

श्रवणादिक किह काम ॥ १२ ॥

टीकाः— ईश्वरसृष्टि अनंतकल्पतैं अनादि है। तामैं ज्ञानी मुक्त होवैहै। अज्ञानीकूं बंध रहैहै ॥

जो स्वप्नसमान होवै तौ स्वप्न एकक्षण घड़ी तथा प्रहर होवैहै। तैसैं संसार बी क्षण अथवा

॥ ३९७ ॥ यह दृष्टिसृष्टिवादका निष्कर्ष (निचोड) है ॥ या पक्षका प्रतिपादन बृहदारण्यक-
उपनिषद्के व्याख्यानमें भाष्यकार औ वार्त्तिककारनै
कियाहै औ शंकरभाष्य अरु आनंदगिरिकृत व्याख्यान-
सहित मांडूक्यउपनिषद्की कारिकामैं कियाहै।
ताकी वेदांतदीपिकानामकभाषाटीकाविषै हमनै स्पष्ट
लिखाहै औ वासिष्ठग्रंथमें तथा वेदांतमुक्तावलीमें तथा
वृत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाशमें तथा आत्मपुराणमें औ

अद्वैतसिद्धिआदिकआकरग्रंथनमें बी याका प्रतिपादन
है। जाकूं विशेष जिज्ञासा होवै सो तिन ग्रंथनमें
देखै ॥ परंतु “अक्क (गृहके कोण)विषै जो मधु
मिलै तौ पर्वतविषै किसअर्थ जाना ?” इस न्यायकरि
जा जिज्ञासुकूं याही ग्रंथविषै या दृष्टिसृष्टिवादरूप
उत्तमसिद्धांतका ज्ञान होवै। ताकूं अन्यबहुतग्रंथनके
देखनैका बुद्धिके विनोदविना औरप्रयोजन नहीं ॥

घड़ी वा प्रहरकाल वा किंचित् अधिककाल होवैगा ।

१ स्वप्नकी न्याई स्वल्पकालस्थायि संसार होवै । तौ अनादिकालका बंध नहीं होवैगा ॥

२ बंधनिवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणादिकसाधन निष्फल होवैगे ॥

[गुरु:-] यद्यपि पूर्वउक्तसिद्धांतमें

१ बंधमोक्ष वेदगुरु अंगीकार नहीं ।

२ किंतु चेतन नित्यमुक्त है ॥

३ अविद्याके परिणाम । चेतनमें नाना-विवर्त होवैहैं । तातैं आत्मरूपकी किंचित्-मात्र बी हानि नहीं ॥

४ आत्मा सदा असंग एकरस है ॥

५ आजतोड़ी कोई मुक्त हुवा नहीं । आगे होवै नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है ॥

६ अविद्या औ ताके परिणामका चेतनमें किसीकालमें संबंध नहीं । यातैं बंध औ वेदगुरु श्रवणादिक औ समाधि तथा मोक्ष । इनकी प्रतीति बी स्वप्नकी न्याई अविद्याजन्य है । यातैं मिथ्या है ॥

७ इनविषै बहुकालस्थायिता बी अविद्या-जन्य है ॥

॥ ३१८ ॥ इहां यह अभिप्राय है:- इस दृष्टि-सृष्टिवादमें एकजीवके अंगीकारतैं अन्यजीवरूप गुरु किंवा शिष्यका अंगीकार नहीं । किंतु स्वप्नगत एक-मुख्यजीवतैं भिन्न अन्यजीवाभासकी न्याई । अन्य-जीवाभास प्रतीत होतेहैं । तैसैंहीं आभासरूप गुरु किंवा शिष्य है । तिस गुरुविषै ईश्वरभावपूर्वक भक्ति करीतीहै । सो बी स्वप्नगुरुके भक्तिकी न्याई मिथ्या (प्रातिभासिकसत्तावाली) है ॥ या पक्षमें जीव-ईश्वरादिकषट्पदार्थ स्वरूपसैं अनादि मानेहैं । तिनके मध्य

१ ब्रह्मकी परमार्थसत्ता है ॥ औ

तथापि या सिद्धांतकूं नहीं जानिके स्थूल-दृष्टिका प्रश्न है ॥

(अगृधदेव [इच्छारहित आत्मदेव]-का स्वप्न ॥ ३३०-४५२ ॥)

(॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥

३३०-३३८ ॥)

॥ ३३० ॥ अगृधदेवकूं स्वप्नकी प्रतीति

॥ ३३०-३३१ ॥

॥ गुरुवाक्य ॥

॥ दोहा ॥

अगृधदेवकूं स्वप्नमें ।

भ्रम उपज्यो जिहि रीति ॥

सिष तोकूं यह ऊपजी ।

बंधमोछ परतीति ॥ १२ ॥

टीका:- हे शिष्य ! जैसें निद्रादोषतैं स्वप्नमें । अध्यापक । अध्ययन । वेदशास्त्र । पुराण । धर्मशास्त्र औ अध्ययनकर्त्ता । कर्म औ तिनका फल प्रतीत होवैहैं औ तिन सर्वपदार्थनमें सत्यताकी भ्रांति होवैहैं ।

२ ब्रह्मसैं भिन्न प्रपंचकी व्यावहारिकसत्ता है ॥ औ

३ अन्य प्रवाहरूपसैं अनादि सकलकार्यप्रपंचकी प्रातिभासिकसत्ता है ।

यातैं उत्तरउत्तरअध्यासके कारण पूर्वपूर्वअध्यासके ज्ञानजन्य संस्कारकी आश्रयभूत अविद्याके विद्यमान होनेतैं औ ईश्वरके विद्यमान होनेतैं क्षणिकविज्ञान-वादकी किंवा अनीश्वरवादकी प्राप्तिआदिकदोष नहीं । यह अर्थ अद्वैतसिद्धिमें मधुसूदनस्वामीनै लिख्याहै ॥ यह वार्त्ता जीवके प्रसंगसैं कही ॥

तथापि सो स्वप्नके सारेपदार्थ मिथ्या हैं ॥
तैसैं जाग्रतके सारेपदार्थ मिथ्या हैं। तिन-
विषै सत्यताप्रतीतिभ्रम है ॥

दोहमें बंधमोक्षग्रहणतैं सर्वअनात्माका ग्रहण
है ॥

जैसैं तेरेकूं हम गुरु प्रतीत होवैंहैं। वेद-
अर्थका बंधविघातकउपदेश करैहैं। सो तेरेकूं
मिथ्याप्रतीति है ॥

जैसैं अगृधदेवकूं स्वप्नमें मिथ्याप्रतीतिके
विषय। गुरुवेदादिक अनिर्वचनीय उपजेहैं।
तैसैं तेरी प्रतीतिकेविषै मेरेसैं आदिलेके सारे
अनिर्वचनीय मिथ्या हैं ॥

॥ ३३१ ॥ सो अगृधदेवका ऐसा स्वप्न
हुवाहै:- एक अगृध नाम देवता अनादिकालका
निद्रामें सोवताहुवा स्वप्नकूं देखताभया ॥ ता
स्वप्नमें तिस पुरुषकूं ऐसी प्रतीति हुई जो:-

१ मैं चंडाल हूं। औ

२ महादुःखी हूं। औ

३ अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीर्य-
रूप सप्तधातुसैं मेरा मुख भयाहै ॥ औ

४ महाघोरभयंकरसर्पहस्तीआदिकसैं युक्त
जो वैन ताकेविषै मैं भ्रमण करूंहूं ॥

सो देवता भ्रमण करताहुवा ता वनमें
अनंतस्थान देखताहुवा ॥

१ कहूं नानाभयंकरप्राणी सन्मुख भक्षण
करनैकूं धावन करैहैं। औ

२ कहूं राधिरुधिरसैं भरे कुंड हैं। तिन्हमें
पडे प्राणी हाहाकारशब्द करैहैं। औ

३ कहूं लोहेके तप्तस्तंभ हैं। तिन्हसैं बंधे पुरुष
रोवैहैं। औ

४ कहूं तप्तवालुयुक्त मार्ग होइके नग्नपाद-
पुरुष जावैहैं औ तिन्ह पुरुषनकूं राजभट
लोहमयदंडनसैं ताडना करैहै ॥

इसरीतिसैं

१ नाना जो भयंकरस्थान हैं। तिनकूं सो
देवता देखताहुवा। औ

२ कदाचित् आप वी अपराधकरिके स्वप्नमें
तिन्ह दुःखनकूं प्राप्त होताभया। औ

कहूं दिव्यस्थान देखताहुवा।

१ तिन्ह स्थानमें उत्तमदेव विराजैहैं।

२ तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं।

३ अमृतके दर्शनमात्रसैं तिन्हकूं तृप्ति रहैहैं।

४ क्षुधातृपाकी वाधा तिन्ह देवनकूं होवै
नहीं। औ

५ मलमूत्ररहित जिनका प्रकाशमान शरीर
है। औ

६ उत्तमविमानमें स्थित होयके कोई देव
रमण करैहै ॥ सो विमान ता देवकी

इच्छाके अनुसार गमन करैहै। औ

७ कहूं रंभा उर्वशीसैं आदिलेके अप्सरा नृत्य

॥ ३५९ ॥ गृधा कहिये इच्छा। तातैं रहित औ
देव कहिये स्वप्नप्रकाश। ऐसा जो शुद्धचेतन सो इहां
अगृधदेवपदका गूढअर्थ है। ताकूं जाग्रतस्वप्नरूप
विलक्षणतातैं रहित अनादिनिद्राकरि कल्पित यह प्रतीय-
मानप्रपंचरूप स्वप्न भयाहै। ता प्रपंचकी विलक्षणता-
के अभावतैं जाग्रदादिअवस्थाके भेदका अभाव है।
यातैं तिस एकहीं प्रपंचकूं दृष्टांतरूपता औ दार्ष्टा-
न्यरूपता यद्यपि वनै नहीं। तथापि ग्रंथकारनै तिसी-
अर्थकूं गोप्य राखिके एकहीं चेतनमें दृष्टांतदार्ष्टा-

का आरोप कियाहै। इस गोप्यअर्थकी प्रगटता
हम आगे वी टिप्पणविषै प्रसंगसैं जहांतहां करैगे ॥

॥ ३६० ॥ संसारकूं ॥

॥ ३६१ ॥ देहद्वयका अभिमानी जीव हूं ॥

॥ ३६२ ॥ संसार (जगत्)

॥ ३६३ ॥ इहांसैं नरकनका वर्णन है ॥

॥ ३६४ ॥ पिरू (पूय) ॥

॥ ३६५ ॥ इहांसैं स्वर्गलोकका वर्णन है।

करैहैं । तिन्हके संपूर्णअंग दोषरहित हैं ।

औ संपूर्ण ^{३६६}स्त्रीगुणयुक्त हैं ॥

८ उत्तमसुगंध तिन्हके शरीरसैं कामकी प्रकाशक आवैहैं औ कहूं तिन्हसैं देव रमण करैहैं । औ

९ कदाचित् ^{३६७}अप वी देवभावकूं प्राप्त होयके तिन्हसैं बहुतकाल रमण करैहैं । औ

१० कदाचित् तिन्ह अप्सरानसैं दिव्यस्थानमें रमण करताहुवा ^{३६८}अर्कस्मात् रुधिरमलपूरित जो कुंड हैं । तिन्हविषै मज्जन करैहैं । औ

एकस्थानमें सर्वका ^{३६९}अधिपतिपुरुष स्थित है । ताके आज्ञाकारी ^{३७०}अनुचर ताके आगै स्थित हैं ।

१ कितनै ^{३७१}पुरुषनकूं सो अधिपति औ ताके अनुचर सौम्यरूप प्रतीत होवैहैं । औ

२ कितनै ^{३७२}पुरुषनकूं महाभयंकररूप प्रतीत होवैहैं । औ

३ ता वनमें स्थित पुरुषनकूं कर्मके अनुसार फल देवैहैं ॥

इसरीतिसैं अगृध नाम देवता स्वप्नकालमें नाना जो स्थान हैं । तिन्हकूं देखताहुवा । औ

१ कहूं अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करैहैं । औ

२ कहूं ^{३७३}यज्ञशालामें उत्तमकर्म करैहैं । औ

३ कहूं उत्तमनदी वहैहै । तिन्हमें पुण्यके निमित्त लोक स्नान करैहैं । औ

४ कहूं ज्ञानवानाचार्य शिष्यनकूं ब्रह्म-विद्याका उपदेश करैहै ॥ ता ब्रह्म-विद्याकूं प्राप्त होयके ता वनसैं निकसि जावैहैं ॥

इसरीतिसैं स्वप्नविषै अगृधनामदेवता क्षण-मात्रमें नानाआश्चर्यरूप पदार्थ ता वनमें देखता-हुवा ॥ ताकूं ऐसी प्रतीति स्वप्नमें हुई जो:-

१ मैं अनंतकालका या वनमें स्थित हूं ।

२ या वनका कदी उच्छेद होवै नहीं ॥

३ (?) कदाचित् ^{३७४}वागवान् च्यारिमुखनसैं नानाबीज निकासिके वनकी उत्पत्ति करैहै । औ

(२) ^{३७५}जलसेचनसैं पालन करैहै । औ

(३) कदाचित् घोरहास्यकरिके मुखसैं अग्नि निकासिके वनका दाह करैहै ॥

४ वनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति होवै-है औ वनके दाहसंगि मेरा दाह होवै-है । औ

५ सर्ववनका दाहकरिके सो वागवान् एकहीं रहैहै ।

६ ताके शरीरमें वनके बीज रहैहैं ॥

यह प्रतीति स्वप्नवेदके श्रवणसैं ता अगृध-देवताकूं स्वप्नहीविषै हुई ॥

॥ ३६६ ॥ काव्यअलंकारादिसाहित्यग्रंथनमें जो स्त्रियांके सुंदरता आदिक ३२ गुण कहेहैं । तिन-करिके युक्त ऐसी ॥

॥ ३६७ ॥ अगृधदेव ॥

॥ ३६८ ॥ पुण्यके क्षीण भये औ पापरूप अदृष्टके उदय भये ॥

॥ ३६९ ॥ धर्मराजा ॥

॥ ३७० ॥ यमदूत ॥

॥ ३७१ ॥ पुण्यवानोकूं ॥

॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोकूं ॥

॥ ३७३ ॥ इहांसैं मृत्युलोक [गत भरतखंड] का वर्णन है ॥

॥ ३७४ ॥ ब्रह्माविष्णुशिवरूपसैं जगत्की उत्पत्ति पालन औ संहारका कर्ता ईश्वर ॥

॥ ३७५ ॥ जीवनके परिपक्व भये अदृष्ट ॥

॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखदुःखके अनुभव-रूप भोगके देनसैं ॥

॥ ३७७ ॥ प्रलय (संहार) ॥

॥ ३३२ ॥ अगृधदेवका स्वप्नमें गुरुसैं
मिलाप ॥

तब बारंवार अपना जन्ममरण सुनिके ता
अगृधदेवनै विचार किया जो:—

१ किसी प्रकारसैं वनके बाहरि निकसी
जाऊं । औ

२ वनके बाहरि नहीं बी निकसूं । तौ बी
चांडालभाव भेरा दूरि होयजावै औ
देवभाव सदा बन्यारहै ॥

३ सो और तौ कोई उपाय वनतैं निकसनै-
का है नहीं । ब्रह्मविद्याके उपदेश करनै-
वाले आचार्य अपनैं शिष्यनकूं वनके
बाहरि निकासैंहैं ॥

यह विचारिके आचार्यकूं स्वप्नकालमेंहीं सो
अगृधदेवता प्राप्तहुवा ॥ सो विधिपूर्वक प्राप्त-
हुवा जो शिष्य । ताकूं आचार्य देववाणीरूप
मिथ्याग्रंथ उपदेश करताहुवा ॥

॥ ३३३ ॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकूं
मिथ्यासंस्कृतग्रंथसैं उपदेश ॥ ग्रंथके

मंगलाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥

संस्कृतग्रंथ जो मिथ्याआचार्यनै मिथ्या-
शिष्यकूं उपदेश किया । ता ग्रंथकूं भाषाकरिके
लिखैहैं ॥

संस्कृतग्रंथके भाषाकरनैमें मंगल करैहैं । काहेतैं

१ मंगलकरनैतैं जो ग्रंथकी समाप्तिके प्रति-
बंधकविघ्न हैं तिन्हका नाश होवैहै ॥ विघ्न नाम
पापका है ॥ पापतैं शुभकार्यकी समाप्ति होवै
नहीं ॥ ता पापका मंगलतैं नाश होवैहै ॥ औ

२ जो पापरहित होवै सो बी ग्रंथके आरंभ-

में मंगल अवश्य करै । काहेतैं जो ग्रंथआरंभ-
में मंगल नहीं कियाहोवै । तौ ग्रंथकर्ताविषै
पुरुषनकूं नास्तिकभ्रांति होयके ग्रंथमें प्रवृत्ति
होवै नहीं ॥

सो मंगल तीनप्रकारका है ॥ एक वस्तु-
निर्देशरूप है औ दूसरा नमस्काररूप है औ
तीसरा आशीर्वादरूप है ।

सगुण अथवा निर्गुण जो परमात्मा । सो
वस्तु कहियेहै । ताके कीर्तनका नाम वस्तु-
निर्देश कहियेहै ॥

अपना अथवा शिष्यनका जो वांछित-
वस्तु । ताके प्रार्थनका नाम आशीर्वादरूप
मंगल कहियेहै ॥ सो अपनै वांछितका प्रार्थन
चतुर्थदोहमें स्पष्ट है ॥ शिष्यके इष्टका प्रार्थन
पंचमदोहमें स्पष्ट है ॥

॥ ३३४ ॥ गणेश औ देवीकूं ईश्वरता
पुराणमें प्रसिद्ध है । यातैं अनीश्वरका चिंतन
नहीं ॥ औ पुराणमें गणेशका जो जन्म है ।
सो जीवकी न्याई कर्मका फल नहीं । किंतु
रामकृष्णादिकनकी न्याई भक्तजनके अनुग्रह-
वास्ते परमात्माकाहीं आविर्भाव होवैहै । यह
व्यासभगवानका परमअभिप्राय है ॥

या स्थानमें यह रहस्य है:— परमार्थदृष्टिसैं
जीव बी परमात्मासैं भिन्न नहीं । परंतु जन्म-
मरणादिकबंधका आत्माविषै जो अध्यास सो
जीवका जीवपना है ॥ सो जन्मादिकबंध
गणेशादिकनकूं आत्मामें प्रतीत होवै नहीं ।
यातैं जीव नहीं ॥ इसरीतिसैं गणेशादिकनकूं
ईश्वरता है । यातैं ग्रंथके आरंभमें तिन्हका
चिंतन योग्य है ॥

॥ ३३८ ॥ चांडालभाव कहिये जीवभाव औ
देवभाव कहिये ब्रह्मभाव ॥

॥ ३३९ ॥ इहां संस्कृतग्रंथके कथनकरि कोई-

एक अगृधदेवके दृष्टांतकरि युक्त संस्कृतग्रंथका ग्रहण
नहीं । किंतु इसग्रंथके मूलरूप अनेकसंस्कृतग्रंथनका
ग्रहण है ॥

नानारूप ईश्वरका जो कथन है । सो
^{३८०} सर्वकूं ईश्वरता द्योतन करनेवासतै है औ ईश्वर-
 भक्ति औ गुरुभक्ति विद्याकी प्राप्तिका मुख्य-
 साधन है । इसअर्थकूं बी द्योतन करनेवासतै है ॥

॥ ३३५ ॥ अथ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप

मंगल ॥

॥ दोहा ॥

जा विभु सत्य प्रकासतैं ।

परकासत रवि चंद ॥

सो साछी में बुद्धिको ।

सुद्धरूप आनंद ॥ १ ॥

॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

नासै विघ्न समूलतैं ।

श्रीगनपतिको नाम ॥

जा चिंतन विन व्है नहीं ।

देवनहूके काम ॥ २ ॥

टीका:- त्रिपुरवधमें यह वार्त्ता प्रसिद्ध है ॥

॥ ३८० ॥ गणेश विष्णु शिव देवी औ
 आचार्य इनकूं ॥

॥ ३८१ ॥ मयदानवरचित तीनपुरके नाशमें
 प्रवृत्त भये महादेवका जब विजय भया नहीं । तब
 सो सर्वदेवसहित होयके विघ्नराज जो गणेश ताकूं

॥ अथ नमस्काररूप मंगल ॥

॥ सोरठा ॥

असुरनको संहार ।

लछमी पारवतीपती ॥

तिन्हे प्रनाम हमार ।

भजतनकूं संतत भजै ॥ ३ ॥

॥ अथ स्ववांछितप्रार्थनरूप आशीर्वाद ॥

॥ मंगल ॥ दोहा ॥

जा सक्तीकी सक्ति लहि ।

करै ईस यह साज ॥

मेरी बानीमें वसहु ।

ग्रंथ सिद्धिके काज ॥ ४ ॥

॥ अथ शिष्यवांछितप्रार्थनरूप आशीर्वाद ॥

॥ दोहा ॥

बंधहरन सुख करन श्री ।

दादू दीनदयाल ॥

पढ़ै सुनै जो ग्रंथ यह ।

ताके हरहु जंजीर ॥ ५ ॥

पूजताभया । तिसकरि महादेवके विजयद्वारा देवन-
 का कार्य (निर्भयपना) सिद्ध भया । यह प्रसंग
 पुराणमें प्रसिद्ध है ॥

॥ ३८२ ॥ जन्मादिदुःख ॥

॥ ३३६ ॥ अथ वेदांतशास्त्रकर्त्ता आचार्य-
नमस्कार ॥

॥ कवित्व ॥

वेदवादवृच्छ वन
भेदवादीवायु आय ।
पकर हलाय क्रिया
कंटक पसारिके ॥
सरल सुसुद्ध सिष्य
कंज पुनि तोरि गेरि ।
खलनमें फेरत
फिरत फेरि फारिके ॥
पेखि सु पथिक भग-
वान जानि अनुचित ।

॥ ३८३ ॥ वेदांत जो उपनिषद् । तिनके
तात्पर्यका निर्णायक होनेतैं तिनका अनुसारी जो ब्रह्म-
सूत्ररूप उत्तरमीमांसा । सो बी वेदान्तशास्त्र कहिये-
है । ताके कर्त्ता श्रीवेदव्यास ॥

॥ ३८४ ॥

॥ श्लोकः ॥

आचिनोति च शास्त्रार्थ आचारे स्थापयत्यपि ॥
स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते ॥ १ ॥

अस्यार्थः— जो शास्त्रके अर्थकूं आचारे औ
लोकनकूं शास्त्रोक्तआचारविषै स्थापन बी करै औ
जातैं आप बी शास्त्रोक्तआचारकूं आचरताहै । तिस
हेतुकरि सो आचार्य कहियेहै ॥ इसशास्त्रोक्त-
लक्षणकरि संपन्न श्रीवेदव्यासजी हैं । यातैं सो साधारण
(सर्वआस्तिकसंप्रदायोंके) आचार्य हैं । तिनका
नमस्काररूप मंगल ग्रंथकार करैहैं ।

इहां गुरुशिष्यके संवादके मिषकरि ग्रंथकर्त्तानै

अंकमें उठाय ध्याय
व्यासरूप धारिके ॥

सूत्रको बनाइ जाल
वनको विभाग कीन्ह ।
करत प्रनाम ताहि
निश्चल पुकारिके ॥ ६ ॥

टीकाः— (१) जैसै वायु । (२) वनमें
पैठिके । वृक्षनकूं हलायके । (३) तिन्हके कंटक
पसारिके । (४) सुंदर । (५) कमलनके पुष्प-
नकूं । (६) स्वस्थानसैं तोरिके । (७) कंटकन-
विषै भ्रमावै । तिन्ह भ्रमते पुष्पनकूं देखिके ।
(८) पथिकके चित्तमें ऐसी आवैः— (९) जो
ये सुंदरकमल या स्थानयोग्य नहीं (१०)
किंतु उत्तमस्थानयोग्य है । यह विचारिके

जो मंगल कियाहै । सो आदिअंतकी न्याई शास्त्रके
मध्यविषै बी मंगल कियाचाहिये । इस विधिके
अनुसार है ॥

॥ ३८९ ॥ मनकरि किंवा वाणीकरि शरीर-
करि अपनी निष्कृष्टापूर्वक इष्टकी उत्कृष्टताके
क्रमतैं चितन कथन औ करनैका नाम नमस्कार है ॥
यह तीनिभांतिका नमस्कार क्रमतैं उत्तम मध्यम
कनिष्ठरूप है । तिनमें

१ मनका नमस्कार बीज है । औ

२ जो वाणीका है सो अंकुर है । औ

३ जो शरीरका है सो वृक्ष है ।

४ तिसतैं गुरुआदिककी प्रसन्नतारूप फल
होवैहै ॥

॥ ३८६ ॥ पथिक कहिये पांथ । याहीकूं
बटाऊ बी कहतेहैं ॥

(११) तिन्ह पुष्पनकूं उठाईलेवै औ (१२) फेरि विचार करै । जो आगे वी पवन कंटकनविषै पुष्पनकूं तोडिके भ्रमण करावैगा । यातैं ऐसा उपाय करूं । जातैं फेरि वायु कंटकनमें पुष्पन-कूं भ्रमावै नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्रके जालसैं कंटकयुक्तवृक्षनका विभाग करीदेवै । ता जालसैं पुष्पनका कंटकनमें प्रवेश होवै नहीं ॥

॥ ३३७ ॥ (१) तैसैं भेदवादी आचार्य-रूप जो वायु है । (२) सो वेदरूपी वनमें (३) वाद कहिये अर्थवादरूप जो कंटकसहित-वृक्ष हैं । तिन्हतैं सकामकर्मरूप कंटक प्रवर्त-करिके । (४) सरल कहिये कपटरहित औ सुशुद्ध कहिये अतिशुद्ध रागादिदोषरहित । (५) जो शिष्यरूप कमलपुष्प । (६) तिन्हकूं समादिरूप जो स्वस्थान । तासों तोरके । (७) सकामकर्मरूप कंटकनविषै भ्रमावते देखिके । (८) पथिक समान व्यापकविष्णुनै विचार कियाः— (९) जो यह सुंदरकमलरूप शुद्धपुरुष या स्थान-जोग नहीं है । (१०) किंतु मेरे स्वरूपकूं प्राप्त होनैयोग्य है । यह विचारिके व्यासरूप धारिके । (११) तिन्ह शिष्यनकूं उपदेशरूप अंकमें स्थापन किया ॥ जैसैं पुरुषके अंकमें स्थित पुष्पकूं वात उडावनैविषै समर्थ नहीं । तैसैं ब्रह्मनिष्ठआचार्यके उपदेशमें स्थित पुरुषनकूं भेदवादी वैर्हकावनैमें समर्थ नहीं । यातैं उपदेश-हीं अंक कहिये गोद है ॥ (१२) फेरि व्यास-भगवान्नै विचार किया । जो भेदवादि और-पुरुषनकूं आगे वी सकामकर्मरूप कंटकनमें

भ्रमावैगे । यातैं ऐसा उपाय होवै । जातैं आगे शिष्य भ्रमैं नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्र-रूपी जालसैं वेदके वाक्यरूप वृक्षनका विभाग करीदिया ॥

जैसैं वनमें दोप्रकारके वृक्ष होवैंः—

१ सकंटक । औ

२ कंटकरहित ।

तिन्हका जालसैं विभाग करीदेवै औ जालतैं पुष्पनका कंटकसहित वृक्षनमें प्रवेश होवै नहीं ॥

तैसैं वेदमें दोप्रकारके वाक्य हैं ॥

१ एक तौ कर्मकी स्तुतिकरिके कर्मविषै बहिर्मुखपुरुषकी प्रवृत्ति करावैहैं औ

२ दूसरे कर्मके फलकूं अनित्य बोधन-करिके पुरुषकी निवृत्ति कारावैहैं ॥

तिन्ह वाक्यनका

॥ ३३८ ॥ वेदव्यासनै विभागकरिके सूत्रन-सैं यह बोधन कियाः— जो सर्ववाक्यनका निवृत्तिमें तात्पर्य है । प्रवृत्तिमें किसी वाक्यका वी तात्पर्य नहीं ॥

जो प्रवृत्तिबोधकवाक्य हैं । तिन्हका वी स्वाभाविक औ निषिद्ध जो प्रवृत्ति है । तासैं निवृत्तिकरिके विहितप्रवृत्तिसैं अंतःकरण शुद्ध होयके । तासैं वी निवृत्ति होयके । ज्ञाननिष्ठ-पुरुष होवै । इसरीतिसैं निवृत्तिमें तात्पर्य है ॥ औ

अर्थवादवाक्यनै जो कर्मका फल बोधन

॥ ३८७ ॥ इहां भेदवादिनकूं आचार्य कहाहै । सो “देवदत्त सिंह है” इस वाक्यकी न्याई गौणी-वृत्तिसैं कहाहै । मुख्य (शक्तिवृत्तिसैं) नहीं ।

यातैं पूर्व (तृतीयतरंग) औ उत्तर (इस तरंग) का विरोध नहीं ॥

॥ ३८८ ॥ संशययुक्त करीके निष्ठातैं डिगावनैमें ॥

किया है । सो गुंडाजिन्हान्यायतैं किया है । फल-
मैं तिनका तात्पर्य नहीं । यह अर्थ सूत्रनसैं
व्यासजीनै बोधन किया है ॥ या अर्थकूं सूत्रन-
सैं जानिके पुरुषकी सकामकर्ममें प्रवृत्ति होवै
नहीं ॥

जैसैं सूतका जाल पुष्पनकूं कंटकनसैं
निरोध करै है । तैसैं व्यासभगवान्के सूत्र
सकामकर्मनसैं निरोध करै है । यातैं जालरूप
कहे ॥ ६ ॥

॥ ३३९ ॥ अगृधदेवका प्रश्नः—

१ “मैं कौन हूं?”

२ “संसारका कर्त्ता कौन है?”

३ “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा
कर्म है अथवा उपासना है
अथवा दो हैं?”

॥ दोहा ॥

कोउक सिष्य उदारमति ।

गुरुके सरनै जाइ ॥

प्रश्न कियो कर जोरिके ।

पाद पद्म सिर नाइ ॥ ७ ॥

॥ ३८९ ॥ किसी बालककूं अपनी माता
जिन्हामैं गुडकी अंगुली लगायके कटुऔषधमैं मधुर-
रसकी बुद्धि उपजायके कटुऔषध पिलायदेवै ।
ताकूं शास्त्रमैं “गुडजिन्हान्याय” कहै है ॥ ताकी
न्याई श्रुतिरूप जो माता है । सो पामरजीवरूप
बालककूं अपने जे कर्मफलके स्तावकवचनरूप
अर्थवादवाक्य हैं । तिसरूप गुडकी अंगुली

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भो भगवन् मैं कौन यह

संसृति कातैं होइ ॥

हेतु मुक्तिको ज्ञान वा

कर्म उपासन दोइ ॥ ८ ॥

टीकाः—

१ हे भगवन् ! मैं कौन हूं ?

(१) देहस्वरूप हूं ?

(२) अथवा देहसैं भिन्न हूं ?

मैं मनुष्य हूं औ मेरा शरीर है । यह दो-
प्रतीति होवै है । यातैं मेरेकूं संशय है । औ

देहसैं भिन्न बी जो आप कहो । तौ

(३) मैं कर्त्ताभोक्ता हूं ?

(४) अथवा अक्रिय हूं ?

जो अक्रिय कहो । तौ बी

(५) सर्वशरीरविषै एक हूं ?

(६) अथवा नाना हूं ?

यह प्रथमप्रश्नका अभिप्राय है ॥ औ

२ यह संसृति कहिये संसार । ताका कर्त्ता
कौन है ? याका यह अभिप्राय हैः—

(१) या संसारका कोई कर्त्ता है ?

(२) अथवा आपहीं होवै है ?

चटायके कर्मके स्वर्गादिककी प्राप्तिरूप फलका बोधन-
करिके तिस कर्मविषै प्रवृत्ति करावै है । परंतु जैसैं
तिस माताका बालककी रोगनिवृत्तिमैं तात्पर्य
है । गुडकी अंगुलीके स्वादमैं नहीं । तैसैं श्रुतिरूप
माताका पापकी निवृत्तिद्वारा चित्तकी शुद्धिमैं तात्पर्य
है । स्वर्गादिफलमैं नहीं ॥

- जो कर्त्ता कहो । तौ बी
 (३) कोई जीव कर्त्ता है ?
 (४) अथवा ईश्वर कर्त्ता है ?
 जो ईश्वर कहो । तौ बी
 (५) एकदेशमें सो ईश्वर स्थित है ?
 (६) अथवा सो ईश्वर व्यापक है ?
 जो व्यापक है । तौ बी
 (७) जैसे व्यापकआकाशतैं जीव भिन्न
 है । तैसे तैं ता ईश्वरतैं जीव भिन्न है ?
 (८) अथवा ईश्वरतैं जीव अभिन्न है ? औ
 ३ मुक्तिका हेतु
 (१) ज्ञान है ?
 (२) अथवा कर्म है ?
 (३) अथवा उपासना है ?
 (४) अथवा दो हैं ?
 जो दो कहो । तौ बी
 (५) ज्ञान कर्म है ?
 (६) अथवा ज्ञान उपासना है ?
 (७) अथवा कर्म उपासना हैं ?

(१ “मैं कौन हूँ ?” याका उत्तर

॥ ३४०-३६९ ॥)

॥ ३४० ॥ आत्मा संघातका साक्षी है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ अर्धदोहा ॥

सत् चित् आनंद एक तूं ।

ब्रह्म अजन्म असंग ॥

टीकाः— प्रथम जो शिष्यनै प्रश्न किया ।
 ताका उत्तर कहैहैं— “तूं सत्चित् आनंदस्वरूप
 है” । या कहनैतैं देहतैं भिन्न कहा । काहेतैं
 देह असत् रूप है औ जडरूप है औ दुःख-
 रूप है औ कर्त्ताभोक्ता बी नहीं । काहेतैं

१ जाकेविषै दुःख होवै । सो दुःखकी
 निवृत्ति औ सुखकी प्राप्तिवास्तै क्रिया
 करै । सो कर्त्ता कहियेहै ।

(१) सो तेरेविषै दुःख है नहीं । यातैं दुःख-
 की निवृत्तिवास्तै क्रियाका कर्त्ता
 नहीं ॥

(२) तूं आनंदस्वरूप है । यातैं सुखकी
 प्राप्तिके निमित्त बी तूं क्रियाका कर्त्ता
 नहीं ॥

२ जो कर्त्ता होवै । सोई भोक्ता होवैहै ॥
 तूं कर्त्ता नहीं । यातैं भोक्ता बी नहीं ॥

पुण्यपापका जनक जो कर्म है । ताका कर्त्ता
 औ सुखदुःखका भोक्ता स्थूलसूक्ष्मसंघात है ।
 तूं नहीं । तूं संघातका साक्षी है ॥ याहीतैं

॥ ३४१ ॥ आत्मा । सुखदुःखादिधर्मसैं

रहित व्यापक एक है ॥ सांख्य मतका
 औ त्रिविधन्यायमतका कथन औ

खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥

आत्मा एक है । नाना नहीं ॥ जो आत्मा
 कर्त्ताभोक्ता होवै तब तौ नाना होवै । काहेतैं
 कोई सुखी है । कोई दुःखी है । औ कर्त्ताभोक्ता
 एकहीं अंगीकार होवै । तौ एकके सुख होनैतैं
 तथा दुःख होनैतैं सर्वहूँ सुख तथा दुःख
 हुवाचाहिये । यातैं भोक्ता नाना है औ आत्मा
 भोक्ता है नहीं । यातैं एक है ॥

॥ ३४२ ॥ [पूर्वपक्षीः—] सांख्यके मतमें
 आत्मा कर्त्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करिके
 नानापुरुष जो अंगीकार किये । सो अत्यंत-
 विरुद्ध है । काहेतैं यह सांख्यका सिद्धांत हैः—

१(१) सत्त्वरजतमगुणकी समअवस्थाका
 नाम प्रधान कहैहैं ॥ सो प्रधान
 प्रकृति है । विकृति नहीं ॥

[१] विकृति नाम कार्यका है । औ

[२] प्रकृति नाम उपादानकारणका है ॥

[१] सो प्रधान महत्तत्त्वका उपादानकारण है । यातैं प्रकृति है । औ

[२] अनादि है । यातैं विकृति नहीं ॥ औ

(२-८) महत्तत्त्व अहंकार पंचतन्मात्रा । ये सातप्रकृति । विकृति हैं ॥

[१] उत्तरउत्तरके प्रकृति हैं । औ

[२] पूर्वपूर्वके विकृति हैं ॥

तन्मात्रा बी भूतनके प्रकृति हैं ॥ इसरीतिसैं सातप्रकृति विकृति हैं । औ

(९-२४) पंचभूत औ दशइंद्रिय औ मन । ये सोलहविकृति हैं । प्रकृति नहीं ॥ औ

(२५) पुरुष । प्रकृतिविकृति नहीं । काहेतैं

[१] जो हेतु किसी पदार्थका होवै तौ प्रकृति होवै । औ

[२] कार्य होवै तौ विकृति होवै ।

[१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं । यातैं प्रकृति नहीं । औ

[२] कार्य नहीं । यातैं विकृति नहीं । यातैं पुरुष असंग है ॥

इसरीतिसैं सांख्यमतमें पचीसतत्त्व हैं ॥ तत्त्व नाम पदार्थका है ॥

२ सांख्यमतमें ईश्वरका अंगीकार नहीं ॥

३ स्वतंत्रप्रकृति जगत्का कारण है ॥ औ

४ पुरुषके भोगभोक्षके निमित्त प्रकृतिहीं प्रवृत्त होवैहै । पुरुष नहीं ॥

५ प्रकृतिके विषयरूप परिणामतैं पुरुषकूं भोग होवैहै ॥ औ

६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृतिके परिणामतैं मोक्ष होवैहै ॥

७ यद्यपि पुरुष असंग है । ताकेविषै भोग-भोक्ष बनै नहीं । तथापि ज्ञान सुख-दुःख रागद्वेषसैं आदिलेके बुद्धिके परिणाम हैं । ता बुद्धिका आत्मासैं अविवेक है । विवेक नहीं । यातैं आत्मामैं

॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांख्य औ २ निरीश्वरी-सांख्य भेदतैं सांख्यमत द्विविध है ॥

१ कर्दम औ देवहूतीका पुत्र जो भगवत्का अवतार कपिलदेव । तिसनै सेश्वरीसांख्य मान्याहै ॥

२ अन्य कोई कपिल भयाहै । तिसनै निरीश्वरी-सांख्य मान्याहै । ताके मतमें ईश्वरका अंगीकार नहीं । किंतु प्रधान (प्रकृति)कूं जगत्का कारण मानिके पुरुषके भोगभोक्षका हेतु कहाहै ।

सो बनै नहीं । काहेतैं प्रलयकालमें सत्त्वादि-गुणनकी साम्य (मिलित)अवस्थाकूं प्रधान कहैहैं । सो जब सृष्टिकालमें साम्यअवस्थाकूं त्याग करै । तब जगत्की उत्पत्ति होवै ॥ सो प्रधान जातैं जड है । तातैं स्वतः साम्यअवस्थाके त्यागविषै प्रवीण होवै

नहीं औ चेतनपुरुषकूं तिसके मतमें असंग होनेतैं तिसका प्रधानके साथ संबंध नहीं है औ चेतनके संबंधविना जडतैं कार्यकी उत्पत्ति होवै नहीं । तातैं प्रधानरूप मायाकरि विशिष्ट चेतन अंतर्यामी ईश्वर है । सोई जगत्का कर्ता है । ऐसैं मानना योग्य है ॥ औ

सांख्यमतमें आत्माके नानात्व औ प्रकृतिकी नित्यताके अंगीकारकरि आत्माविषै सजातीयसंबंध ओ विजातीय-संबंधकी प्राप्तितैं नानाआत्माके असंगपनैका कथन बी व्याघातदोषयुक्त है औ एकव्यापकआत्माके अंगीकार किये नानाअंतःकरणकरि भोगआदिके असंकरकी व्यवस्था होवैहै । फेर आत्माके नानात्वके अंगीकारसैं अद्वैतश्रुति औ वक्ष्यमाण टिप्पणउक्त भेदबाधक-शुक्तिके साथ विरोधसैंविना अन्यफल मिलै नहीं ॥

इसरीतिसैं सांख्यमत असंगत है ॥

आरोपित बंधमोक्ष हैं । परमार्थसैं नहीं ॥

८ अविवेकसिद्ध जो आत्मामैं भोग । तासैंहीं आत्माकूं सांख्यमतमें भोक्ता कहैहैं । औ

९ परमार्थसैं आत्मा भोक्ता नहीं । बुद्धिहीं भोक्ता है ॥

१० बुद्धि आत्मामैं भिन्न है ॥

११ इस ज्ञानका नाम विवेक है ।

१२ ताके अभावका नाम अविवेक है ॥

इसरीतिसैं सांख्यमतमें

१३ आत्मा असंग है । औ

१४ सुखादिक । बुद्धिके परिणाम हैं ।

यातैं बुद्धिके धर्म हैं । औ

१५ आत्मा नाना है ।

[सिद्धांति:-] सो वार्त्ता अत्यंतविरुद्ध है ॥

जो सुखदुःख आत्माके धर्म होवैं । तौ सुखदुःखके प्रतिशरीर भेद होनैतैं आत्माका भेद होवै । सो सुखदुःख आत्माके धर्म तौ हैं नहीं । किंतु बुद्धिके धर्म हैं । यातैं सुखदुःखके भेदसैं बुद्धिकाहीं भेद सिद्ध होवैहै । आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं ॥

जैसैं एकहीं व्यापकआकाशमें नानाउपाधिके धर्म । उपाधि औ आकाशके अविवेकसैं प्रतीत होवैहैं । तैसैं एकहीं व्यापकआत्मामैं

॥३९१॥ इहां यह भेदकी वाधक युक्ति हैं:-

एकआत्माका भेद अन्यआत्माविषै वर्त्तताहै । ऐसैं कहनैवाले प्रतिवादीकूं पूछ्याचाहिये:-१ सो भेद क्या भेदरहित आत्माविषै वर्त्तताहै २ किंवा भेदसहित आत्माविषै ?

१ प्रथमपक्ष कहै तौ व्याघातदोष होवैगा । काहेतैं तिस भेदके आश्रय आत्माकूं भेदरहित बी कहताहै । फेर तिसविषै भेद वर्त्तताहै ऐसैं बी कहताहै । यातैं "भेरा पिता बालब्रह्मचारी है" इस वाक्यकी

नानाबुद्धिके धर्म अविवेकसैं प्रतीत होवैहैं । यह वार्त्ता सांख्यमतमें अंगीकार करनी उचित है ॥

आत्माकूं असंग मानिके नाना अंगीकार करने निष्फल हैं ॥ औ

कोई आत्मा मुक्त है । औरनकूं बंध है । इसरीतिसैं बंधमोक्षके भेदसैं जो आत्माका भेद अंगीकार करें । सो बी बनै नहीं । काहेतैं जो बंधमोक्ष आत्मामैं अंगीकार करें तौ बंधमोक्षके भेदसैं आत्माका भेद सिद्ध होवै । सो बंधमोक्ष सांख्यमतमें असंगआत्मामैं अंगीकार किये नहीं । किंतु बुद्धिके अविवेकसैं बंध अंगीकार कियाहै औ बुद्धिके विवेकसैं बंधका मोक्ष अंगीकार कियाहै ॥

जो वस्तु अविवेकसैं होवै औ विवेकसैं दूर होवै । सो वस्तु रज्जुसर्पकी न्याई मिथ्या होवैहै । आत्माविषै बी बुद्धिके अविवेकसैं बंध है औ विवेकसैं दूर होवैहै । यातैं बंध मिथ्या है ॥

जैसैं बंध मिथ्या है । तैसैं आत्माका मोक्ष बी मिथ्या है ॥ जामैं बंध सत्य होवै । ताकाहीं मोक्ष सत्य होवैहै औ आत्मामैं बंध मिथ्या है । यातैं मोक्ष बी मिथ्याहीं है ॥

इसरीतिसैं मिथ्या जो बंधमोक्ष सो आकाशकी न्याई एकआत्मामैं बी बनैहै ॥ तिन्हके भेदसैं आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं । यातैं सांख्यमतमें आत्माका भेद^{३९} असंगत है ॥

न्याई यह तेरा वचन व्याघातदोषयुक्त होवैगा ॥ औ

२ जो भेदसहित आत्माविषै आत्माका भेद वर्त्तताहै । यह द्वितीयपक्ष कहै । तौ (१) जिस भेदकरि सहित आत्मा है सो भेद औ यह भेद क्या परस्पर एक हैं (२) किंवा दो हैं?

(१) जो एकहीं कहै तौ आपहींकरि सहित आत्माविषै आपहींके वर्त्तनैतैं आत्माश्रयदोष होवैगा । औ

(२) जो जिस भेदकरि सहित आत्मा है सो

॥ ३४३ ॥ [पूर्वपक्षी:-] तैसैं न्यायमतमें बी आत्माका भेद असंगत है। काहेतैं यह न्यायका सिद्धांत है:-

१ सुख । दुःख । ज्ञान । इच्छा । द्वेष । प्रयत्न । धर्म । अधर्म । ज्ञानके संस्कार । संख्या । परिमाण । पृथक्त्व । संयोग । विभाग । ये चतुर्दशगुण जीवरूप आत्माविषै हैं ॥

२ संख्या । परिमाण । पृथक्त्व । संयोग । विभाग । ज्ञान । इच्छा । प्रयत्न । ये अष्टगुण ईश्वरमें हैं ॥

इतना भेद है:-

(१) ईश्वरके ज्ञान । इच्छा । प्रयत्न । नित्य हैं । औ

(२) जीवके तीनों अनित्य हैं ॥

(१) ईश्वर व्यापक है औ नित्य है ॥

(२) जीव नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं । नित्य हैं ॥ औ जीवका ज्ञान अनित्य है ।

यातैं जब ज्ञान गुण होवै । तब तौ जीव

चेतन है औ ज्ञानगुणका नाश होवै । तब जडरूप रहैहैं ॥

३ ईश्वरजीवकी न्याई आकाश । काल । दिशा । मन । नित्य हैं ॥ औ

४ पृथिवीजलतेजवायुके परमाणु नित्य हैं ॥ जो झरोखेमें सूक्ष्मरज प्रतीत होवैहैं । ताके छठैभागका नाम परमाणु है ॥ सो परमाणु आत्माकी न्याई नित्य हैं ॥

५ और बी जातिसैं आदिलेके कितनै पदार्थ न्यायमतमें नित्य हैं ॥

वेदविरुद्धसिद्धांतका बहुत लिखनैका जिज्ञासुकूं उपयोग नहीं । यातैं लिखे नहीं ॥

६ “मैं मनुष्य हूँ । ब्राह्मण हूँ” ऐसी जो देहविषै आत्मभ्रांति । तासैं रागद्वेष होवैहैं ॥ ता रागद्वेषतैं धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्त होवैहैं ॥ तिन्हतैं शरीरके संबंधद्वारा सुखदुःख होवैहैं ॥ इसरीतिसैं न्यायमतमें आत्माकूं संसारका हेतु भ्रांतिज्ञान है ॥

७ सो भ्रांतिज्ञान तच्चज्ञानसैं दूर होवैहैं ॥

आत्माका विशेषणरूप भेद । ये दोनूं परस्परभिन्न हैं । ऐसैं कहै तौ

[१] तिस आत्माके विशेषणरूप भेदकूं बी भेदरहित आत्माविषै तौ रहना संभवै नहीं । किंतु भेदसहित आत्माविषै रहना कहाचाहिये । यातैं आत्माविषै प्रथमभेदकी स्थितिअर्थ द्वितीयभेदकूं विशेषण कहै औ फेर द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ प्रथमभेदकूं विशेषण कहै । तौ परस्परकी स्थितिअर्थ परस्परकी अपेक्षा होनैतैं अन्योन्याश्रयदोष होवैगा । औ

[२] जो आत्माविषै द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ ताके आश्रय आत्माकूं भेदसहित करनैकूं ताका विशेषण तृतीयभेद मानै । तौ तिस तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ बी पूर्वकी न्याई आत्माकूं भेदसहित किया-

चाहिये ॥ जो तिस तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ ताके आश्रय आत्माका विशेषण प्रथमभेद कहै तौ प्रथमभेदकूं द्वितीयकी औ द्वितीयकूं तृतीयकी । फेर तृतीयकूं प्रथमभेदकी अपेक्षाके होनैतैं चक्रकी न्याई भ्रमणरूप चक्रिकादोष होवैगा । औ

[३] जो तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ भेदके आश्रय आत्माकूं भेदसहित करनैकूं ताका विशेषणरूप अन्यचतुर्थभेद कहै । फेर चतुर्थभेदकी स्थितिअर्थ पंचमभेद कहै । तौ प्रमाणरहित भेदकी धारणरूप अनवस्थादोष होवैगा ।

यातैं आत्माका परस्परभेद (नानात्व) असंगत है ॥ यह भेदबाधकयुक्ति नैयायिकआदिकसर्वभेदवादीकरि संमत भेदकी खंडक है ॥

८ देहादिकसंपूर्णपदार्थनसैं आत्मा भिन्न है । या निश्चयका नाम तत्त्वज्ञान है ॥

(१) ता तत्त्वज्ञानसैं “मैं ब्राह्मण हूं । मनुष्य हूं” । यह भ्रांति दूर होवैहै ॥

(२) भ्रांतिके नाशतैं रागद्वेषका अभाव होवैहै ।

(३) तिन्हके अभावतैं धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्तिका अभाव होवैहै ॥

(४) प्रवृत्तिके अभावतैं शरीरसंबंधरूप जन्मका अभाव होवैहै औ प्रारब्धका भोगतैं नाश होवैहै ॥

(५) शरीरसंबंधके अभावतैं इकीसदुःखका नाश होवैहै ॥

९ सो दुःखका नाशरूपहीं न्यायमतमें मोक्ष है ॥

एक शरीर औ श्रोत्र त्वक् नेत्र रसना घ्राण

॥ ३९२ ॥ इहां यह विशेष है:- नैयायिकमतमें तत्त्वज्ञानका हेतु मनन कहाहै ॥ “आत्मा इतरपदार्थन- तैं भिन्न है । आत्मा होनैतैं । जो इतरपदार्थनतैं भिन्न नहीं किंतु इतरपदार्थरूप है । सो आत्मा नहीं । जैसैं घट है” ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानतैं आत्मामैं इतरपदार्थनके भेदका अनुमितिज्ञान होवै । सो मनन कहियेहै ॥ औ

इतरपदार्थनके ज्ञानविना आत्मामैं इतरपदार्थनके भेदका ज्ञान संभवै नहीं । काहेतैं जिसका अन्यविषै भेद होवै सो भेदका प्रतियोगी है । तिस प्रतियोगीके ज्ञानविना भेदज्ञान होवै नहीं । यातैं आत्मामैं इतर- पदार्थनके भेदकी अनुमतिरूप मननका उपयोगी इतरपदार्थनका निरूपण बी तत्त्वज्ञानका उपयोगी है । ऐसैं मानतेहैं ।

सो संभवै नहीं:- काहेतैं श्रवण किये अर्थके निश्चयके अनुकूल जे प्रमेयमतसदेहकी निवर्तक युक्तियां हैं । तिनके चितनकूं मनन कहैहैं औ भेद- ज्ञानसैं अनर्थ होवैहै ॥ “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि- श्रुतिवाक्यनतैं अभेदमैं सकलवेदका तात्पर्य है । “द्वितीयाद्वै भयं भवति” “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति । य इह नावेव पश्यति” इत्यादिवाक्यनतैं भेदज्ञानकी निंदा करीहै । यातैं भेदज्ञानकूं साक्षात् वा तत्त्वज्ञान- द्वारा पुरुषार्थजनकता संभवै नहीं ॥ औ

मननपदसैं बी आत्मामैं इतरपदार्थनके भेदकी प्रतीतिरूप अर्थ होवै नहीं । किंतु मननपदका चिंतनमात्र अर्थ है । वाक्यांतरके अनुसारसैं अभेद- चिंतनमैं मननशब्दका पर्यवसान (परिसमाप्ति) होवैहै ।

किसी प्रकारकरि आत्मामैं इतरपदार्थनका भेद मनन- शब्दका अर्थ संभवै नहीं ॥

किंवा १ इतरपदार्थनके ज्ञानसैंहीं जो पुरुषार्थके (मोक्षके) साधन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होवै । तौ सकल- पुरुषनकूं तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुइचाहिये । २ अथवा किसीकूं नहीं होवैगी । सो दिखावैहैं:-

१ जो इतरपदार्थनका सामान्यज्ञान तत्त्वज्ञान (आत्मज्ञान)विषै अपेक्षित होवै । तौ सामान्यज्ञान सर्वपुरुषनकूं है । यातैं इतरपदार्थनके ज्ञानपूर्वक इतर- पदार्थनके भेदज्ञानतैं सर्वकूं तत्त्वज्ञान हुयाचाहिये । औ

२ सर्वपदार्थनका असाधारणधर्म (एकधर्मीविषै धर्मस्वरूप जो विशेषरूप) है । तिस विशेषरूपतैं इतर- पदार्थनका ज्ञान तत्त्वज्ञानविषै अपेक्षित होवै । तौ सर्वज्ञईश्वरविना असाधारणधर्मतैं सकलइतरपदार्थनका किसीकूं बी ज्ञान संभवै नहीं । यातैं सर्वइतरपदार्थन- के ज्ञानतैं आत्मामैं इतरपदार्थनतैं भेदज्ञानके अभावतैं सकलअनात्मपदार्थनतैं भिन्न आत्माका ज्ञान- रूप तत्त्वज्ञान किसीकूं नहीं होवैगा ।

यातैं नैयायिकमतमें मान्या जो आत्माका अन्य- आत्मामैं औ अनात्मामैं भेदज्ञान सो संभवै नहीं । याहीतैं देहादिकविषै आत्मभ्रांतिका अभाव । तातैं रागद्वेषका अभाव । तातैं धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्ति- का अभाव । तातैं शरीरसंबंधरूप जन्मका अभाव । तातैं इकीसप्रकारके दुःखका नाशरूप मोक्ष नैयायि- कोंके अनुसारीकूं नहीं होवैगा । किंतु महावाक्यरूप । श्रुतिअर्थके गोचर अभेदज्ञानहीं कारणसहित अनर्थकी निवृत्तिपूर्वक परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्षका हेतु है ॥

मन। ये षट्इन्द्रिय औ षट्इन्द्रियके विषय औ षट्इन्द्रियके ज्ञान औ सुखदुःख। ये इकीस-दुःख हैं ॥

शरीरादिक वी दुःखके जनक हैं। यातैं दुःख कहियेहैं। औ

॥ ३९३ ॥ न्यायमतमें श्रोत्रकूं आकाशरूप मानिके नित्य मान्याहै।

सो बनै नहीं:- काहेतैं

१ श्रुतिविषै नेत्रादिकनकी न्याई आकाशतैं श्रोत्रकी उत्पत्ति कहिहै ॥ जो उत्पत्तिवान् वस्तु होवै ताकी नित्यता संभवै नहीं ॥ औ

२ श्रोत्रकूं आकाशरूप वी कहना संभवै नहीं। काहेतैं कर्णगोलकवृत्ति जो आकाश है ताकूं न्याय-मतमें श्रोत्र कहेंहैं। सो अयुक्त है। काहेतैं कर्ण-गोलकवृत्ति आकाशके होते वी कदाचित् श्रवणक्रियाका मंदपना किंवा अभाव होवैहै। सो नही हुवाचाहिये। यातैं पंचीकृतभूतरूप जो कर्णगोलकवृत्ति आकाश है। तिसतैं भिन्न अपंचीकृतभूतरूप आकाशका कार्य श्रोत्रइन्द्रिय उत्पत्तिनाशवाला होनैतैं अनित्य है ॥

३ किंवा दुर्जनतोपन्यायकरि ताकूं आकाशरूप मानै तौ वी ताकी नित्यता संभवै नहीं। काहेतैं “आत्मन आकाशः संभूतः” (आत्मसैं आकाश होता-भया) इस तैत्तिरीयके वाक्यमें आकाशकी उत्पत्ति कहिके अनित्यता सूचन करीहै ॥ जव आकाशकी वी अनित्यता सिद्ध भई तव तिसके एकदेशरूप श्रोत्रकी अनित्यता है यामैं क्या कहनाहै?

इसरीतिसैं श्रोत्रकी नित्यता संभवै नहीं ॥

तैसैं मनकी नित्यता वी बनै नहीं। काहेतैं

१ मनकूं परमाणुरूप मानिके नित्य कहैं तिनकूं पूछ्याचाहिये: (१) मन निरवयव है (२) किंवा सावयव है?

(१) जो निरवयव कहै तौ तिसविषै अवयवरूप देशके अभावतैं तिसका आत्माके साथि संयोग

स्वर्गादिकनका सुख वी नाशके भयतैं दुःखका हेतु है। यातैं दुःख कहियेहै ॥

यद्यपि न्यायमतमें श्रोत्र औ मन नित्य हैं। तिन्हका नाश बनै नहीं। तथापि जिसरूप

संभवै नहीं। यातैं स्वतःजडआत्माविषै मनके संयोग-सैं जन्य ज्ञानगुणकी उत्पत्तिके अभावतैं जगत्की अंधताका प्रसंग होवैगा ॥ औ

(२) जो मन सावयव है। तौ तिसविषै घट-पटादिककी न्याई अनित्यता निर्विवादतैं सिद्ध भई ॥

२ किंवा मन नित्य होवै। तौ ताका सुषुप्तिविषै विशेषज्ञानकी जनकतारूप लिंगके अभावतैं गम्य अपनै उपादान अज्ञानमें लय होवैहै। सो नहीं हुवा-चाहिये। यातैं वी मन अनित्य है ॥ औ

३ जो नैयायिक कहैं:- आत्मा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतु है। सो संयोग एककी क्रियातैं किंवा दोकी क्रियातैं होवैहै ॥ विभूआत्मामैं तौ क्रिया कदै वी होवै नहीं औ मोक्षकालमें किंवा सुषुप्तिकालमें भोगके सन्मुख अदृष्टके अभावतैं मनमें वी क्रिया होवै नहीं। यातैं आत्माके साथि मनके संयोगके अभावतैं सुषुप्तिआदिकविषै विशेष ज्ञान होवै नहीं।

सो कथन बनै नहीं। काहेतैं व्यापक जो वस्तु है तिसके साथि सर्ववस्तुनका क्रियासैं विना वी सदा संयोग रहैहै। जैसैं व्यापक आकाशके साथि क्रियारहित पर्वतका किंवा वृक्षपापाणआदिनका सदाही संयोग रहैहै। तैसैं मोक्षकालमें किंवा सुषुप्तिमें जो क्रियारहित वी मन विद्यमान होवै। तौ तिसके विभूआत्माके साथि संयोगकी सिद्धितैं विशेष-ज्ञान हुवाचाहिये औ होता नहीं। यातैं सुषुप्ति आदिककालविषै अवश्य मनका विलय होवैहै। केरि जाग्रत्कालमें ताकी उत्पत्ति होवैहै ॥

इसरीतिसैं उत्पत्तिनाशवान् होनैतैं मन अनित्यहै। ताकी नित्यताका कथन प्रलापमात्र है ॥

करिके श्रोत्र मन दुःखके हेतु हैं। तिसरूपका नाश होवैहै ॥

पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकरिके दुःखके हेतु हैं। सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकालमें श्रोत्र औ मन करै नहीं। काहेतैं जो कर्णगोलकमें स्थित आकाश है। सो श्रोत्र कहियेहै ॥ ता कर्णगोलकका मोक्षकालमें अभाव है। यातैं आकाशरूप श्रोत्रइंद्रिय है बी। परंतु गोलकके अभावतैं ज्ञान होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं ज्ञानका जनक जो श्रोत्रइंद्रियका स्वरूप। सोई दुःख है औ ताकाहीं नाश होवैहै ॥ औ

१० आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवैहै ॥ सो मनका संयोग न्यायसिद्धांतमें (१) एककी क्रियातैं (२) अथवा दोकी क्रियातैं होवैहै ॥

॥ ३९४ ॥ १ आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै तो सुषुप्तिविषै तिस संयोगके अभावहुये जागरणकालमें (उत्थानसमयमें) होनैवाली सुख औ अज्ञानकी स्मृतिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवैहै। सो नहीं हुयाचाहिये ॥

२ किंवा:- आत्माके साथि मनके संयोगसैं जो ज्ञान होवै तो न्यायमतमें मनकूं अणुरूप मानैहैं। यातैं ताके संयोगसैं जन्य ज्ञान बी शरीरके एकदेशमेंहीं होवैगा। सारेशरीरमें नहीं। यातैं सारेशरीरविषै भये कंटकवेधकी पीडाका भान न हुयाचाहिये। औ

३ जो मनकूं सिद्धांतकी न्याई सारेशरीरविषै वर्त्तनैवाला मानै तो यद्यपि सारेशरीरविषै पीडाका असंभव नहीं। तथापि सुषुप्तिविषै सुख औ अज्ञानका सामान्यज्ञान है ताका असंभव होवैगा।

यातैं आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै नहीं। किंतु आत्माका स्वरूपभूत उत्पत्तिनाशसैं रहित ज्ञान नित्य है। ऐसैं मानना योग्य है ॥

॥ ३९५ ॥ कोई न्यायका एकदेशी त्वचाके साथि मनके संयोगकूं ज्ञानका हेतु कहैहै।

(१) जैसें बीजवृक्षका संयोग एकबीजकी क्रियातैं होवैहै। औ

(२) दोमेषनका संयोग दोकी क्रियातैं होवैहै ॥

तैसें विभूआत्मामैं तो क्रिया कदै बी होवै नहीं औ मोक्षकालमें मनमें बी क्रिया होवै नहीं। यातैं संयोगवान मनकाहीं मोक्षकालमें अभाव होवैहै ॥ और

॥ ३९४ ॥ कोई एकदेशी त्वचाके साथि मनके संयोगकूं ज्ञानका हेतु कहैहै। आत्माके संयोगकूं नहीं ॥ सुषुप्तिमें पुरीतत्तनामनाडीविषै मन प्रवेश करैहै। त्वचासैं मनका संयोग है नहीं। यातैं सुषुप्तिमें ज्ञान होवै नहीं ॥ तिन्हके मतमें त्वचासैं संयोगवाला मनहीं ज्ञानद्वारा दुःखका हेतु होनैतैं दुःख है। केवल मन नहीं ॥ मोक्षमें त्वचाके नाश होनैतैं ताके साथि

सो बी असंगत है। काहेतैं

१ जैसें मनके साथि आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु है। इस अर्थके माननैमें कोई प्रमाण नहीं। तैसें त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है। इस अर्थके माननैमें कोई श्रुतिआदिकप्रमाण नहीं ॥

२ जो प्रमाणकरि असिद्ध स्वकपोलकल्पितअर्थ माननै योग्य होवै तो किसीनै कहा कि:- “मैंनै मृगतृष्णाके जलमें स्नानकरिके आकाशके पुष्पका मुकुटकरिके औ शशशृंगका धनुष्यकरिके वंध्याका पुत्र संग्राममें जाता देख्या” इस वचनका अर्थ बी मानना योग्य है। यातैं त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं ॥

३ किंवा:- सुषुप्तिविषै त्वचा औ मनके संयोगके अभाव हुये बी बुद्धिमानोकी बुद्धिकरि गम्य सुख औ अज्ञानका सामान्यज्ञान होवैहै। सो नहीं हुवाचाहिये ॥

यातैं त्वचा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं। किंतु आत्माका स्वरूपभूतहीं ज्ञान है। यह मानना योग्य है ॥

संयोग है नहीं । यातें ज्ञान होवै नहीं ॥ मोक्ष-
कालमें मन है वी । परंतु दुःखका हेतु जो
ज्ञानका जनक त्वचासैं संयोगवाला मन । ताका
संयोगके नाशतैं नाश होवैहै ॥

११ इसरीतिसैं मोक्षकालमें परमात्मासैं भिन्नहीं
दुःखरहित होयके । व्यापक आत्मा जडरूप
स्थित होवैहै । काहेतैं ज्ञानगुणतैं आत्माका
प्रकाश होवैहै ॥ सो जीवका ज्ञान संपूर्ण इंद्रिय-
जन्यहीं है । नित्य है नहीं ॥ ता इंद्रियजन्य
ज्ञानका मोक्षकालमें नाश होवैहै । यातैं प्रकाश-
रहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें
स्थित होवैहै ।

यह न्यायका सिद्धांत है ॥ औ

॥ ३४५ ॥ न्यायमतमें पूर्वउक्तप्रकारसैं सुख-

॥ ३९६ ॥ न्यायमतमें आत्माकूं व्यापक मानिके
जड मान्याहै ।

१ सो श्रुतिविरुद्ध है । काहेतैं

(१) “इहां (स्वप्नविषै) यह पुरुष स्वयंज्योति
(स्वप्रकाश) होवैहै (तहां सूर्यादिज्योतिनके
अभावतैं स्पष्ट जान्याजावैहै)” । औ

(२) “जो यह प्राणोविषै हृदयमें अंतरज्योति
(प्रकाश)रूप पुरुष है” । औ

(३) “सत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म (परिपूर्णवस्तु) है”

इत्यादिअनेकश्रुतिवाक्यनमें व्यापकआत्माकी चेतन-
रूपता सुनियेहै । औ

यामैं युक्ति है । सो आगे ३९६ सैं ३९९ पर्यंत-
के अंकविषै ग्रंथकारनै कहीहै । यातैं आत्मा स्वरूप-
सैं जड है । यह न्यायकी उक्ति असंगत है ॥

॥ ३९७ ॥ सिद्धांतमें सजातीयविजातीयस्वगत-
भेदका अभाव व्यापकका लक्षण मान्याहै । सो
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म (एकहीं अद्वितीय ब्रह्म है)”
इस छांदोग्यके षष्ठअध्यायके वचनअनुसार है ॥ इहां

१ “एकं”पदकरि सजातीयभेदका निषेध है ।

२ “एव”पदकरि विजातीयभेदका निषेध है ।

३ “अद्वितीयं”पदकरि स्वगतभेदका निषेध है ।

दुःख औ बंधमोक्ष आत्माकूं होवैहैं । यातैं
आत्मा नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं ॥

सर्वअल्पपदार्थनसैं जो संयोग । सोई
न्यायमतमें व्यापकका लक्षण है औ सजातीय-
विजातीयस्वगतभेदका अभाव । व्यापकका
लक्षण नहीं । काहेतैं न्यायमतमें यद्यपि आत्मा
निरवयव है । यातैं स्वगतभेदका तौ ताकेविषै
अभाव है वी । परंतु सजातीय औ विजातीय-
के भेदका अभाव नहीं । किंतु

१ सजातीय जो दुसराआत्मा । ताका
भेद आत्मामें है । औ

२ विजातीयघटादिकनका भेद वी
आत्मामें है ॥

यातैं सजातीयविजातीयस्वगतभेदका अ-
भाव व्यापकका लक्षण नहीं । किंतु सर्वअल्प-

इसीहीं लक्षणके अनुसार देशकालवस्तुकृत अंततैं
रहित वी व्यापकका लक्षण है ॥ इहां

१ “एकं”पदकरिके देशकृत अंतका निषेध है ।
काहेतैं जो वस्तु परिच्छिन्न है सो नाना होवैहै औ
जो व्यापक है सो नाना नहीं । किंतु आकाशकी न्याई
एक है ॥ आत्मा जातैं एक है यातैं परिच्छिन्न नहीं ।
किंतु व्यापक है । याहीतैं आत्मा देशकृतअंततैं रहित है
औ न्यायमतमें नानाव्यापक कहैहै । सो अद्वैतश्रुति
औ वक्ष्यमाणयुक्ति औ लोकानुभवसैं विरुद्ध है ॥
उक्तश्रुतिगत एकपदकरि आत्माविषै देशकृतअंतका
निषेध किया । औ

२ निश्चयके वाचक “एव”पदकरि आत्माकी
निरपेक्षव्यापकताके कथनतैं आत्माविषै कालकृत
अंतका निषेध किया । औ

३ “अद्वितीय”पदकरि भेदके प्रतियोगी
(निरूपक) अन्यवस्तुके निषेधतैं आत्माविषै वस्तु-
कृतअंतका निषेध किया ॥

इसरीतिसैं सिद्धांतउक्त उभयविध व्यापकका
लक्षण श्रुतिअनुसार है ॥

॥ ३९८ ॥ यह न्यायमतउक्त व्यापकका लक्षण
श्रुति युक्ति औ लोकानुभवसैं विरुद्ध है ॥

पदार्थनसैं संयोगहीं व्यापकका लक्षण है ॥
याकेविषै

कोई शंका करैहै:- न्यायमतमें आत्माकी न्याई आकाशकालदिशा बी व्यापक हैं औ परमाणु सूक्ष्म हैं । निरवयव हैं । तिनसैं सर्व-व्यापकपदार्थनका संयोग बनै नहीं । कोहैंतैं जो परमाणु सावयव होवैं । तब तौ किसी देशमें आत्माका संयोग होवै औ किसी देशमें अन्य-व्यापकपदार्थनका संयोग होवै । सो परमाणु सावयव हैं नहीं । किंतु निरवयव हैं औ अति-सूक्ष्म हैं । तिन्हके साथि एकहीं देशमें सर्व-व्यापकपदार्थनका संयोग होवैगा । सो बनै नहीं । कोहैंतैं जो एकके संयोगसैं स्थान निरुद्ध है । ता देशमें अन्यपदार्थका संयोग बनै नहीं । यातैं नानापदार्थनकूं व्यापकता बनै नहीं । एकहीं कोई पदार्थ व्यापक बनैहै ॥

यह शंका बनै नहीं । कोहैंतैं जो सावयववस्तुका संयोग है । सो तौ अन्यके संयोगका विरोधी है ॥

१ जैसैं जा पृथिवीदेशमें हस्तका संयोग होवै । ता देशमें पादका संयोग होवै नहीं औ निर-वयवका संयोग स्थानकूं रोकै नहीं । यातैं अन्यके संयोगका विरोधी नहीं । यह वार्त्ता अनुभव-सिद्ध है ॥

२ जैसैं घटके जा देशमें आकाशका संयोग है । ता देशमेंहीं कालका औ दिशाका संयोग बी है ॥ जो कोई घटका देश आकाशकाल-दिशासैं बाहिर होवै । तौ ता देशमें आकाश-कालदिशाका संयोग होवै नहीं । सो बाहिर तौ कोई देश है नहीं । किंतु सर्वपदार्थनके सर्वदेश आकाशकालदिशामेंहीं हैं । यातैं सर्वपदार्थनके सर्वदेशनविषै आकाशकालदिशाका संयोग है ॥

इसरीतिसैं परमाणुविषै बी एकहीं देशमें नानानिरवयवविभुका संयोग बनैहै । कोई दोष नहीं । यातैं आत्मा नाना हैं औ संपूर्णव्यापक है ॥

॥३४६॥ [सिद्धांती:-] सर्वकां सर्वपदार्थनसैं संयोग है । यह न्यायका सिद्धांत है । सो समीचीन नहीं । कोहैंतैं जो व्यापकआत्मा नाना अंगीकार करै । तौ सर्वशरीरमें सर्वआत्माका संबंध अंगीकार करना होवैगा । यातैं कौन शरीर किसका है । यह निश्चय नहीं होवैगा । किंतु एकएकआत्माके सर्वशरीर हुयेचाहिये ॥

जो ऐसैं कहै:- जाके कर्मसैं जो शरीर उत्पन्न हुवाहै । ता आत्माका सो शरीर है ।

सो बी बनै नहीं । कोहैंतैं कर्म जा शरीर-सैं होवैहै । ता कर्म करनेवाले पूर्वशरीरमें बी सर्वआत्माका संबंध है । यातैं कर्म बी सर्व-आत्माकेहीं होवैगे । एकके नहीं ॥

और ऐसैं कहै:- जा आत्माके मनसहित शरीर है । ता आत्माका सो शरीर है ॥

सो बी बनै नहीं । कोहैंतैं

१ शरीरकी न्याई मनके साथ बी सर्व-आत्माका संबंध है । ताकेविषै यह निश्चय होवै नहीं । जो कौनसा मन किस आत्माका है । किंतु सर्वआत्माके सर्वमन हुएचाहिये ॥

२ तैसैं इंद्रिय बी सर्वआत्माके सर्वहीं होवैगे ।

३ बाहरिके पदार्थनविषै “यह मेरा है । यह औरका है” । ऐसा व्यवहार बी शरीरनिमित्तक है । सो शरीर सर्व-आत्माके सर्व हैं । यातैं बाहरिके पदार्थ बी सर्वआत्माके सर्व हुएचाहिये ॥ और

॥ ३९९ ॥ सर्वव्यापक ॥

॥ ४०० ॥ सर्वआत्माका व्यापकवस्तुसैं भिन्न

सर्व परिच्छिन्न देह इंद्रिय मन परमाणु आदिकवस्तुन-सैं संयोग है । यह इस वाक्यका अर्थ है ॥

जो ऐसै कहै:- जा आत्माकूं जा शरीरमें अहंबुद्धि औ ममबुद्धि होवै । ता आत्माका सो शरीर है । सो अहंबुद्धि औ ममबुद्धि एक है । यातैं सर्वआत्मामें रहै नहीं । किंतु एकधर्म एकहीं धर्मीविषै रहैहै । यातैं एकही आत्माका शरीर है ॥ जा आत्माका जो शरीर है । ता शरीरके संबंधी मनइंद्रिय औ बाहरिके पदार्थ ता आत्माके हैं । यातैं व्यापकनानाआत्मा अंगीकार करनेमें बी दोष नहीं ॥

सो वार्त्ता बी बनै नहीं । काहेतैं यद्यपि अहंबुद्धि एकदेहमें एकहीं आत्माकूं होवैहै । तथापि सो न्यायमतमें बनै नहीं । किंतु सर्वआत्माकूं एकदेहमें अहंबुद्धि हुईचाहिये । काहेतैं न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका है । सो ज्ञान आत्मा औ मनके संयोगतैं होवैहै । सो मनके साथि संयोग सर्वआत्माका है । यातैं मनके संयोगसैं जैसेँ एकदेहमें एकआत्माकूं अहंबुद्धि होवैहै । तैसेँ एकदेहमें सर्वआत्माकूं अहंबुद्धि हुईचाहिये ॥

जो ऐसै कहै:- यद्यपि मनका संयोग तौ सर्वआत्मासैं है । तथापि जा आत्मामें ज्ञानका जनक अदृष्ट है । ता आत्माकूंहीं अहंबुद्धि होवैहै ॥

तौ बी सर्वकूंहीं ज्ञान हुवाचाहिये । काहेतैं जो व्यापकनानाआत्मा अंगीकार करैं । तौ एकशरीरकी शुभअशुभक्रियातैं शरीरमें स्थित सर्वआत्मामेंहीं अदृष्ट हुयेचाहिये । यह वार्त्ता पूर्व कहीआये । यातैं व्यापक जो नानाआत्मा अंगीकार करैं तौ एकदेहमें सर्वकूं सुखदुःखका भोग हुवाचाहिये ॥

यातैं व्यापकनानाकर्त्ताभोक्ता आत्मा है ।

॥ ४०१ ॥ जैसेँ नानाघटकूं व्यापक कहना निष्फल है । तैसेँ देहदेहविषैहीं कर्त्ताभोक्तानानाआत्माकूं व्यापक कहना निष्फल है ।

यह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं ॥ औ

॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धांतमें तौ कर्त्ताभोक्ता अंतःकरण है । सो अंतःकरण नाना हैं । व्यापक औ अणु नहीं । किंतु शरीरके समान ता अंतःकरणका परिमाण है ॥ दीपकके प्रकाशकी न्याई बडेशरीरकूं प्राप्ति होवै । तब अंतःकरणका विकास होवैहै औ न्यूनशरीरमें संकोच होवैहै । यह वार्त्ता सिद्धांतविंदुके व्याख्यानमें मधुसूदनस्वामीनै प्रतिपादन करीहै ॥ जा अंतःकरणका जा शरीरसैं संबंध है । ता अंतःकरणकूं ता शरीरसैं भोग होवैहै ॥

जो अंतःकरणकूं व्यापक अंगीकार करैं । तौ सर्वशरीर सर्वके होवैं औ भोग बी सर्वकूं होवै । सो व्यापक अंतःकरण नहीं । यातैं दोष नहीं ॥ औ अंतःकरणकूं अणु अंगीकार करैं तौ शरीरके एकदेशमें अंतःकरण रहैहै ऐसा अंगीकार करना होवैगा । सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतैं जो एककालमेंहीं पाद औ मस्तकमें कंटकवेध होवै । तौ दोनूंस्थानमें एकहीं कालमें पीडा होवैहै । सो नहीं हुईचाहिये । काहेतैं । जो अंतःकरण अणु होवै । तौ एकहीं स्थानमें एककालमें रहै । यातैं जा स्थानमें अंतःकरण होवै । ता स्थानमेंहीं पीडा हुईचाहिये । दोनूंस्थानमें नहीं ॥

यातैं अंतःकरण अणु औ व्यापक नहीं । किंतु शरीरके समान है । यातैं कोई दोष नहीं ।

अणु औ व्यापकसैं विलक्षण जो है । तारूंहीं मध्यमपरिमाण कहैहै ॥ औ

॥ ३४८ ॥ [पूर्वपक्षी:-] न्यायमतमें किसीनवीननै ऐसा अंगीकार कियाहै:-

किंवा नानाअंतःकरणके अंगीकार किये भोगकी असंकरकी सिद्धितैं व्यापकआत्माकूं नाना कहना निष्प्रयोजन है ॥

१ आत्मा नाना हैं । कर्त्ताभोक्ता हैं ।

व्यापक नहीं । यातें भोगका संकर नहीं ॥

२ अणुवी नहीं । यातें दोस्थानमें पीडाका असंभव वी नहीं ।

किंतु जैसे वेदांतमतमें अंतःकरण मध्यमपरिमाण है । तैसे आत्मा वी मध्यमपरिमाण है । ताकेविषै चतुर्दशगुण रहैहैं ॥

॥ ३४९ ॥ [सिद्धांती:-] सो वी समीचीन नहीं । काहेतैं

१ जो आत्माकूं संकोचविकासवाला अंगीकार करें । तौ दीपकी प्रभाकी न्याई आत्मा विकारी औ विनाशवाला होवैगा । यातें मोक्षप्रतिपादकशास्त्र औ साधन निष्फल होवेंगे ॥ औ

२ मध्यमपरिमाण अंगीकारकरिके संकोचविकास अंगीकार नहीं करें । तौ कौनसै शरीरके समान आत्माकूं अंगीकार करें । यह निश्चय होवै नहीं ॥

३ जो मनुष्यशरीरके समान अंगीकार करें । तौ जब आत्मा हस्तीके शरीरकूं प्राप्त होवै । तब सर्वशरीरमें आत्मा नहीं होवैगा । यातें जा देशमें हस्तीके आत्मा नहीं है । ता देशमें पीडा नहीं हुईचाहिये ॥ औ

४ हस्तीके शरीरके समान अंगीकार करें । तौ तासैं औरशरीर बडे हैं । तिन्हके एकदेशमें पीडा नहीं हुईचाहिये औ सर्वसैं बडा किसीका शरीर है नहीं । जाके समान आत्मा अंगीकार करें ॥ औ

५ सर्वसैं बडा विराटका शरीर है । ताके समान जो आत्मा अंगीकार करें । तौ विराटके शरीरके अंतर्भूत सर्वशरीर हैं । यातें सर्व-

आत्माका सर्वशरीरसैं संबंध होवैगा । ताकेविषै पूर्वदोष कहेहीं हैं ॥ औ

यह नियम है:- जो मध्यमपरिमाणवस्तु होवै । सो शरीरकी न्याई अनित्य होवैहै । यातें आत्मा वी अनित्य होवैगा औ अंतःकरणका तौ हमारे मतमें ज्ञानतैं नाश होवैहै । यातें अनित्य है ॥ मध्यमपरिमाण अंगीकार कीयेसैं दोष नहीं ॥

इसरीतिसैं नवीनतार्किकका मत वी समीचीन नहीं ॥ औ

॥ ३५० ॥ [पूर्वपक्षी:-] जो कोई ऐसैं कहै:- आत्मा नाना हैं औ अणु है ।

[सिद्धांती:-] सो वार्ता वी बने नहीं । काहेतैं

१ जो आत्माकूं कर्त्ताभोक्ता अंगीकार करें ।

तौ अंतःकरणके अणुपक्षमें जो दोष कहा । सो दोष होवैगा ॥ औ

२ कर्त्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होवैगा ॥

एकहीं व्यापक सर्वशरीरमें अंगीकार करना योग्य है । औ

कर्त्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ अपने सिद्धांतका वी त्याग होवैगा । काहेतैं अणुवादीका यह सिद्धांत है:- ज्ञानसुखदुःखधर्मसैं आदिलेके आत्माके धर्म हैं । यातें जो आत्माकूं अणु अंगीकार करें । तौ जा शरीरदेशमें आत्मा नहीं है । सो देश मृतसमान है । ताकेविषै पीडादिक नहीं हुईचाहिये ॥

॥ ३५१ ॥ और जो ऐसैं कहै:- यद्यपि आत्मा तौ शरीरके एकदेशमें है । परंतु कस्तूरीके गंधकी न्याई ताका ज्ञान सारेशरीरमें

संयोग है । यातें मध्यमपरिमाणवाले आत्माविषै वी न्यायसंप्रदायउक्तव्यापकका लक्षण संभवैहै ॥

॥ ४०२ ॥ इहां यह रहस्य है:- जातैं शरीरके अंतर्गत मनइंद्रियआदिकसर्वअल्पपदार्थनसैं आत्माका

व्याप्त है। यातें सर्वशरीरविषै अनुकूलप्रतिकूल-
के संबंधक अनुभव कहैहै ॥

सो बी बनै नहीं। काहेतैं यह नियम
है:- जितनै देशमें गुणवाला रहै। तासैं बाहरि
गुण रहै नहीं। किंतु गुणीमैंहीं गुण रहैहै ॥
जैसैं रूप घटादिकनतैं बाहरि रहै नहीं। तैसैं
आत्मासैं बाहरि ज्ञान बी बनै नहीं। औ कस्तुरी-
के सूक्ष्मभाग जितनै देशमें व्याप्त होवैं। उतनै
देशमैंहीं गंध व्याप्त होवैहै। यातैं कस्तुरीका
दृष्टांत बी बनै नहीं। यातैं “आत्मा अणु है”।
यह पक्ष बी बनै नहीं ॥ औ

कहूं श्रुतिमें आत्मा अत्यंतअणुसैं बी अणु जो
कहाहै। सो दुर्विज्ञेय है। यातैं कहाहै ॥ जैसैं
अत्यंतअणुवस्तुका मंददृष्टिपुरुषकूं ज्ञान होवै
नहीं। तैसैं बहिर्मुखपुरुषकूं आत्माका बी ज्ञान
होवै नहीं। यातैं अणुके समान है। यह श्रुति-
का अभिप्राय है औ “आत्मा अणु है”।
यह अभिप्राय नहीं। काहेतैं बहूतस्थानमें
व्यापकरूप आपहीं वेदनै प्रतिपादन कियाहै।
यातैं अणु नहीं ॥

इसरीतिसैं “व्यापक तथा मध्यमपरिमाण
अथवा अणुआत्मा नाना है” यह कहना
संभवै नहीं ॥

॥ ३५२ ॥ परिशेषतैं एकव्यापकआत्मा
है ॥ ताकेविषै धर्मअधर्म सुखदुःख औ बंधमोक्ष

जो अंगीकार करैं। तौ किसीकूं सुख औ
किसीकूं दुःख। किसीकूं बंध। किसीकूं मोक्ष।
ऐसा व्यवहार नहीं होवैगा। यातैं धर्मादिक
बुद्धिके धर्म हैं ॥

यद्यपि बुद्धि जड है। यातैं ताकेविषै बी
धर्मसुखादिक बनै नहीं। तथापि आत्माके
धर्म नहीं हैं। इस अभिप्रायतैं बुद्धिके धर्म
कहियेहैं औ “बुद्धिके धर्म हैं” याकेविषै
अभिप्राय नहीं ॥

बुद्धि औ सुखादिक आत्मामें अध्यस्त हैं ॥

१ जो वस्तु जामें अध्यस्त होवैं। सो तामें
परमार्थसैं होवै नहीं ॥ जैसैं सर्प
रज्जुमें अध्यस्त है। सो परमार्थसैं रज्जुमें
है नहीं ॥ तैसैं बुद्धि औ सुखादिक
आत्मामें हैं नहीं ॥ औ

२ अध्यस्तवस्तु बी किसीका आश्रय होवै
नहीं। यातैं बुद्धि बी सुखादिकनका
आश्रय है नहीं। परंतु

(१) अज्ञान तौ शुद्धचेतनमें अध्यस्त है।
औ

(२) अंतःकरणअज्ञानउपहितमें अध्यस्त
है। औ

(३) अंतःकरणउपहितमें धर्मअधर्म
सुखदुःख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं ॥

इसरीतिसैं आत्मामें धर्मादिकनके अधिष्ठान-

॥ ४०३ ॥ “अणोरणीयान् महतो महीयान्”
या श्रुतिका यह अर्थ है:-

१ पृथिवीतैं जल सूक्ष्म है औ व्यापक है।

२ जलतैं तेज सूक्ष्म है औ व्यापक है।

३ तेजतैं वायु सूक्ष्म है औ व्यापक है।

४ वायुतैं आकाश सूक्ष्म है औ व्यापक है।

५ आकाशतैं माया सूक्ष्म है औ व्यापक है।

६ मायातैं आत्मा सूक्ष्म है औ व्यापक है।

७ इत्यादि श्रुतिनविषै आत्माकी सर्वतैं सूक्ष्मता
औ व्यापकता कहीहै ॥

यह अर्थ उपदेशसहस्रीमें भगवान् भाष्यकारनै
प्रतिपादन कियाहै औ तिसके अनुसार हमनै
विचारचंद्रोदयकी दशमकलाविषै युक्तिसहित
लिख्याहै। यातैं आत्मा अणु है। यह कथन
निष्फल है।

॥ ४०४ ॥ बहुतर्यनके प्राप्तहुये अन्योके
निषेध भये अवशेष रहे एकअर्थविषै जो निश्चय होवै।
सो परिशेष कहियेहै। तिसपरिशेषतैं ॥

पनैका अंतःकरण उपाधि है । यातें अंतःकरणके धर्म कहियेहैं ॥

॥ ३५३ ॥ जो अंतःकरणविशिष्टमें धर्मादिक अध्यस्त कहें तौ बनै नहीं । काहेतैं विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट है ॥ धर्मादिक-अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा । ताका अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करै । तौ अंतःकरण बी धर्मसुखादिकनका अधिष्ठान होवैगा ॥ सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतैं मिथ्या-वस्तु अधिष्ठान होवै नहीं । यातें आत्मामें धर्मादिकनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं । किंतु उपाधि है ॥

१ उपाधिका यह स्वभाव है:- आप

तटस्थ होयके जितनै देशमें आप होवै ।

उतनै देशमें स्थित वस्तुकुं जनावै ॥ औ

२ विशेषणका यह स्वभाव है:-

जितनै देशमें आप होवै । उतनै देशमें स्थित

वस्तुकुं अपनै सहित जनावै ॥

१ विशेषणवानकूं विशिष्ट कहैहैं । औ

२ उपाधिवालेकूं उपहित कहैहैं ॥

इसरीतिसैं अंतःकरणविशिष्टमें जो धर्मादि अध्यस्त कहें । तौ जितनै देशमें अंतःकरण हैं । ता देशमें स्थित चेतनभाग औ अंतःकरण दोनूवाकूं अधिष्ठानता होवै । सो अंतःकरण आप बी अध्यस्त है । यातें अधिष्ठान बनै नहीं । इस अभिप्रायतैं अंतःकरणउपहितमें धर्मादिक अध्यस्त कहे ॥

यातें “जितनै देशमें अंतःकरण है । उतनै देशमें स्थित चेतनभागमात्रमें अधिष्ठानता है । अंतःकरणमें नहीं” । यह वार्त्ता बनैहै ॥

॥ ३५४ ॥ तैसैं अंतःकरण बी अज्ञान-उपहितमें अध्यस्त है । अज्ञानविशिष्टमें नहीं ॥

इसरीतिसैं अध्यस्त जो धर्मादिक । तिन्हका अधिष्ठान आत्मा है ॥

१ अध्यासके अधिष्ठानपनैकी अंतःकरण उपाधि है । यातें बुद्धिके धर्म कहैहैं ॥ औ

२ अविवेकसैं अंतःकरण-आत्मा दोनूवां-विषै प्रतीत होवैहै । यातें अंतःकरण-विशिष्ट जो प्रमाता । ताके धर्म कहैहैं ॥

१ धर्मादिक अंतःकरणके धर्म होवै ।

२ अथवा अंतःकरणविशिष्टप्रमाताके धर्म होवै ।

३ अथवा रज्जूसर्प । स्वप्नके पदार्थ । गंधर्व-नगर । नभनीलताकी न्याई किसीके धर्म ना होवै ।

सर्वप्रकारसैं आत्माके धर्म नहीं ॥

यद्यपि आत्मामें अध्यस्त है तथापि जो वस्तु जामें अध्यस्त होवै । सो ताहीमें परमार्थ-सैं होवै नहीं । यातें रागद्वेष । धर्म अधर्म । सुखदुःख । बंधमोक्षसैं रहित एकव्यापक-आत्मा है ॥

अध्यस्त नाम कल्पितका है ॥

॥ ३५५ ॥ आत्मा सत् है ॥

सो आत्मा सत् है ॥

१ जा वस्तुका ज्ञानतैं अभाव होवै । सो असत् कहियेहै ॥

२ जाकी निवृत्ति किसी कालमें बी नहीं होवै । सो सत् कहियेहै ॥

सर्वपदार्थनका औ तिनकी निवृत्तिका आत्मा अधिष्ठान है ॥

जो आत्माकी निवृत्ति होवै । तौ ताका औरअधिष्ठान कहाचाहिये । काहेतैं

१ शून्यमें निवृत्ति होवै नहीं ॥

२ जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्य-अधिष्ठान अंगीकार करै । तौ ताका औरअधिष्ठान अंगीकार करना होवैगा । इसरीतिसैं अनवस्था होवैगी ॥ और

आत्माकी जो निवृत्ति अंगीकार करै। ताकूँ यह पूछैहैं:- १ जो आत्माकी निवृत्ति किसीनै अनुभव करीहै। २ अथवा नहीं?

१ जो ऐसैं कहै। अनुभव करीहै ॥

सो बनै नहीं। काहेतैं जो अनुभव करने-वाला है। सोई आत्मा है औ अपना स्वरूप है। ताकी निवृत्तिका अनुभव अपनै मस्तक-छेदनके अनुभवसमान है। यातैं आत्माकी निवृत्तिका अनुभव बनै नहीं ॥ औ

२ ऐसैं कहै जो:- आत्माकी निवृत्ति तौ होवैहै। परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभव किसीकूँ नहीं ॥

तौ यह वार्त्ता सिद्ध हुई। जो आत्माकी निवृत्ति तौ होवै नहीं। काहेतैं जो वस्तु किसीनै अनुभव नहीं करी। सो बंध्यापुत्रके समान होवैहै।

यातैं आत्माकी निवृत्ति होवै नहीं। याहीतैं आत्मा सत् है ॥ औ

॥ ३५६ ॥ आत्मा चित् (चैतन्य) है

॥ ३५६-३५९ ॥

आत्मा चित् है ॥

प्रकाशरूप जो ज्ञान। सो चित् कहियेहै ॥

१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करैं।

तौ अनात्मजडवस्तुका प्रकाश कदै होवै नहीं ॥

२ जो अंतःकरण औ इंद्रियनसैं पदार्थनका प्रकाश कहैं तौ बनै नहीं। काहेतैं अंतःकरण औ इंद्रिय परिच्छिन्न हैं। यातैं कार्य हैं ॥

१ जो परिच्छिन्न होवै। सो घटकी न्याई

॥ ४०९ ॥ अलुप्तप्रकाशकूँ चित् कहैहै ॥
चेतनरूप ज्ञानका लोप नहीं है। इस अर्थविषै यह

कार्य होवैहै औ अंतःकरण इंद्रिय वी परिच्छिन्न है। यातैं कार्य हैं ॥

२ देशकालतैं जाका अंत होवै। सो परिच्छिन्न कहियेहै ॥

३ जो कार्य होवै सो जड होवैहै ॥

अंतःकरण औ इंद्रिय वी जड हैं। तिनतैं किसीवस्तुका प्रकाश बनै नहीं। यातैं जो आत्मा सर्वका प्रकाश करैहै। सो प्रकाशरूप है ॥ और

॥ ३५७ ॥ जो ऐसैं कहैं:- आत्मा प्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तौ जड है औ ताकेविषै ज्ञानगुण है। ता ज्ञानतैं आत्मा औ अनात्माका प्रकाश होवैहै ॥ ताकूँ यह पूछैहैं:-
१ आत्माका ज्ञानगुण नित्य है। २ अथवा अनित्य है?

१ जो नित्य कहैं।

तौ आत्माका स्वरूपहीं ज्ञान सिद्ध होवैगा। काहेतैं यह नियम है:- जो आत्मासैं भिन्न होवै। सो अनित्य होवैहै ॥ जो ज्ञानकूँ आत्मासैं भिन्न अंगीकार करैं। तौ अनित्यहीं होवैगा। यातैं नित्य मानिके आत्मासैं भिन्न ज्ञान है। यह कहना बनै नहीं। औ

२ जो अनित्य अंगीकार करैं।

तौ घटादिकनकी न्याई जड होवैगा ॥ जो अनित्यवस्तु होवै सो जड होवैहै। यातैं “ज्ञान अनित्य है”। यह कहना बनै नहीं। किंतु ज्ञान नित्यहीं है ॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूपहीं है ॥ जो अनित्य अंगीकार करैं तौ कदाचित् नहीं। आत्मासैं ज्ञान होवै औ कदाचित् नहीं। यातैं आत्मासैं भिन्न वी ज्ञान होवै औ नित्य अंगीकार कियेसैं तौ भिन्न होवै नहीं ॥

श्रुति है:- द्रष्टाकी (स्वरूपभूत) दृष्टिका लोप (नाश) नहीं है। अविनाशी होनेतैं ॥

जो गुण होवै सो गुणवानविषै कदाचित् रहै औ कदाचित् नहीं बी रहै ॥ जैसें वस्त्रका नीलपीतगुण कदाचित् रहै औ कदाचित् नहीं रहै । यातैं जो गुण होवै । सो आगमापायी होवैहै ॥ औ

ज्ञानकूं नित्यता होनैतैं आगमापायी है नहीं । यातैं आत्माका स्वरूपहीं ज्ञान है ॥ औ

॥ ३५८ ॥ ज्ञानकूं अनित्य कहैं । तौ इंद्रिय अथवा अंतःकरणसैं ज्ञान उत्पन्न होवैहै । यह कहना होवैगा ॥

सो बनै नहीं । काहेतैं सुषुप्तिमें इंद्रियादिक तौ हैं नहीं औ सुखका ज्ञान होवैहै । सो नहीं हुवाचाहिये ॥

जो सुषुप्तिमें सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं करैं । तौ जागिके “मैं सुखसैं सोया” यह सुषुप्तिके सुखकी स्मृति होवैहै । सो नहीं हुईचाहिये ॥ जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवै । ताकी स्मृति होवैहै औ अज्ञातवस्तुकी स्मृति होवै नहीं औ सुषुप्तिके सुखकी जागिके स्मृति होवैहै । यातैं सुषुप्तिमें सुखका ज्ञान होवैहै ॥ ता ज्ञानके जनक इंद्रियादिक सुषुप्तिमें हैं नहीं । यातैं नित्य है ॥

ज्ञानकूं त्यागिके आत्मा कदै बी रहै नहीं । यातैं ज्ञान आत्माका स्वरूप है ॥ जैसें उष्णता-कूं त्यागिके अग्नि कदै बी रहै नहीं । यातैं उष्णता वन्हिका स्वरूप है ॥ तैसें ज्ञान बी आत्माका स्वरूप है ॥ जो आगमापायी होवै सो गुण होवैहै । उष्णता औ ज्ञान आगमापायी हैं नहीं । यातैं अग्नि औ आत्माके स्वरूप हैं ॥

॥ ४०६ ॥ जातैं एकहीं विषयतैं किसीकूं सुख होवैहै औ किसीकूं दुःख होवैहै । यातैं सो विषय नियमतैं अपनी इच्छातैं रहित किंवा इच्छासहित सर्वपुरुषनकूं सुखका हेतु नहीं । किंतु विषयकी

जो वस्तु कदाचित् होवै औ कदाचित् न होवै । सो आगमापायी कहियेहै ॥

॥ ३५९ ॥ उत्पत्ति औ विनाश अंतःकरणकी वृत्तिके होवैहैं । ज्ञानके नहीं ॥

१ आत्मस्वरूप जो ज्ञान है सो विशेष-व्यवहारका हेतु नहीं । किंतु ज्ञानसहितवृत्ति अथवा वृत्तिमें आरूढ ज्ञान । व्यवहारका हेतु है ॥ यह अवच्छेदवादकी रीति है ॥ औ

२ आभासवादमें आभाससहितवृत्तिसैं व्यवहार होवैहै ॥ आभासद्वारा अथवा साक्षात्-वृत्तिद्वारा आत्मस्वरूपज्ञानसैंहीं सर्वव्यवहार सिद्ध होवैहै । नहीं तौ होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं सर्वका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप आत्मा है । यातैं चित् है ॥ औ

॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप है

॥ ३६०—३६३ ॥

आत्मा आनंदरूप है ॥

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै । तौ विषयसंबंधसैं स्वरूपआनंदका भान होवैहै । सो नहीं हुवाचाहिये ॥ विषयमें आनंद नहीं । यह वार्त्ता पूर्व कहीहै ॥

जो विषयमें आनंद होवै । तौ जा विषयतैं एकपुरुषकूं सुख होवै । तासैंहीं अन्यकूं दुःख होवैहै ॥ जैसें अग्निके स्पर्शतैं अग्निकीटकूं औ सर्पसिंहके रूप देखनैतैं सर्पनीसिंहनीकूं आनंद होवैहै औ अन्यपुरुषनकूं दुःख होवैहै । सो नहीं हुंथाचाहिये औ सिद्धांतमें तौ अग्निकीट-

इच्छासहित पुरुषकूंहीं अपनी प्राप्तिसें इच्छाके तिरस्कारद्वारा अंतर्मुख भई वृत्तिमें प्रियमोदप्रमोदके पर्यायरूप आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिबिम्बमें निमित्त है । यातैं विषयमें आनंदकी कारणताका व्यभिचार है । औ

कू अग्निस्पर्शकी इच्छा होवै । तब चंचल-बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं । अग्निसंबंधतें क्षणमात्र इच्छा दूर होयके निश्चल-बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवै है ॥ अन्य-पुरुषनकू अग्निसंबंधकी इच्छा है नहीं । किंतु अन्यपदार्थनकी इच्छा है । तिन पदार्थनकी इच्छा अग्निसंबंधसे दूर होवै नहीं । यातें चंचल-अंतःकरणमें अग्निसंबंधसे आनंद होवै नहीं । याकेविषै

॥ ३६१ ॥ यह शंका होवै है:- जो इच्छारूप अंतःकरणकी वृत्ति है । सो तौ विषय-प्राप्तिसैं नाशकू प्राप्त होयगई औ अन्यवृत्तिका कोई निमित्त है नहीं । यातें उत्पत्ति हुई नहीं औ वृत्तिसैं विना स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं । यातें विषयमेंहीं आनंद है ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतें

१ यद्यपि इच्छारूप तौ अंतःकरणकी वृत्तिका अभाव है । सो इच्छारूप वृत्ति होवै तौ बी ताकेविषै आनंद प्रकाश होवै नहीं । काहेतें इच्छारूप वृत्ति राजस है औ आनंदका प्रकाश सात्विकवृत्तिमें होवै है । तथापि वांछित-पदार्थ जो मिल्याहै । ताके स्वरूपकू विषय करनै वास्ते जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति है सो सात्विक है । काहेतें सत्वगुणसैं ज्ञान होवै है यह नियम है ॥ ता सात्विकवृत्तिमें आनंदका भान होवै है । परंतु सो ज्ञानरूप वृत्ति

विषयकी प्राप्तिसें किंवा एकांतदेशके सेवनतें होता जो है इच्छाका अभाव । सो प्रतिबिंबरूप सुखका नियमित कारण है ॥

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै तौ अंतर्मुख-वृत्तिविषै जो आनंद होवै है । सो नहीं हुया चाहिये । यातें आत्मा आनंदरूप है । यह सारेप्रकरणका निष्कर्ष (निचोड) है ॥

बहिर्मुख है । ताके पृष्ठभागमें स्थित जो अंतःकरणउपहितचेतनस्वरूप आनंद । ताका तिस वृत्तिसैं ग्रहण होवै नहीं । यातें विषयउपहित-चेतनरूप आनंदका भान होवै है ॥ सो विषय-उपहितचेतन आत्मासैं भिन्न नहीं । यातें आत्मा-नंदकाहीं विषयमें भान कहिये है ॥ ता ज्ञानरूप वृत्तिविषै विषयके साथि नेत्रादिकनका संबंध-हीं निमित्त है ॥

२ अथवा ज्ञानरूप जो बहिर्मुखवृत्ति । तासैं अन्यअंतर्मुखवृत्ति होवै है ॥ ताकेविषै अंतःकरण-उपहितचेतनरूप आनंदकाहीं भान होवै है । यह उत्तमसिद्धांत है । ता वृत्तिकी उत्पत्तिमें इच्छादिकनका अभावहीं निमित्त है ॥ जैसें इच्छादिकनतें रहित जो एकांतमें उदासीन-पुरुष स्थित है । ताकू बहिर्मुखज्ञानरूपतें कोई वृत्ति होवै नहीं । आनंदका भान होवै है । यातें इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततें अंतर्मुखवृत्ति आनंद ग्रहण करनैवाली होवै है ॥ तासैं वांछित-विषयके लाभसैं इच्छादिकनका अभाव होनै-तें । ज्ञानसैं अनंतर अंतर्मुखवृत्ति होवै है । तिसतें अंतःकरणउपहितआनंदकाहीं ग्रहण होवै है ॥

सो स्वरूपआनंदका ग्रहण औ विषयका ज्ञान अत्यंतअव्यवहित है । यातें पुरुषकू ऐसी भ्रांति होवै है:- “मैंने विषयमें आनंद अनुभव

॥ ४०७ ॥ एकाग्रतायुक्त सात्विकीवृत्ति । याही-कू प्रियमोद औ प्रमोदवृत्ति बी कहतेहैं ॥

॥ ४०८ ॥ जैसें श्वान । हड्डीकू चाबताहै । तिसकरि अपनै मुखके मसोडेआदिकटूटेअवयवनसैं रुधिर निकसताहै । ताकू प्राशनकरिके “यह रुधिर मुजकू हड्डीमेंसैं प्राप्त भयाहै ।” ऐसैं मानताहै । तैसें वांछितविषयकी प्राप्तिरूप निमित्तसैं इच्छाकी निवृत्ति-

किया है” ॥ प्रथमपक्षसँ यह पक्ष उत्तम है । काहेतँ जो विषयका ज्ञानरूप वृत्ति है । तासँ अंतःकरणउपहितआनंदका तौ भान बनै नहीं । यातँ विषयउपहितआनंदका भान होवैगा । तौ मार्गमें वृक्षका जो ज्ञानरूप वृत्ति है । सो बी सात्विक है । तासँ बी वृक्षउपहितचेतनस्वरूप-आनंदका भान हुवाचाहिये ॥ तैसँ सर्वज्ञानसँ ज्ञेयउपहितचेतनरूप आनंदका भान हुवाचाहिये । यातँ अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो बहिर्मुखवृत्ति । तासँ ज्ञेयउपहितचेतनस्वरूप आनंदका ग्रहण होवै नहीं ॥

इसरीतिसँ विषयके संबंधसँ आत्मस्वरूपानंदका भान होवै है ॥ जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै । तौ विषयसंबंधसँ आनंदका भान बनै नहीं । यातँ आत्मा आनंदरूप है ॥ औ

॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो वस्तु है । ताकेविषै प्रेम होवै है । तासँ सन्निहितमें अधिक-प्रेम होवै है ॥ इसरीतिसँ बाहिरबाहिरके पदार्थनकी अपेक्षातँ अंतरअंतरके पदार्थनमें अधिक-प्रीति है ॥

१ परंपरातँ आत्माका संबंधी जो पुत्रका मित्र तामें प्रीति होवै है ॥

२ पुत्रके मित्रकी अपेक्षातँ पुत्रमें अधिक-प्रीति है ॥ औ

द्वारा अंतर्मुख भई वृत्तिविषै प्रतिविवित स्वरूप-आनंदका अनुभवकरिके “मैंने विषयमें आनंद अनुभव किया है ।” ऐसी अविवेकीपुरुषकूँ भ्रांति होवै है ।

तिस भ्रांतिकरि सो फेर बी अधिकअधिक विषयकी प्राप्तिके निमित्त प्रयत्न करता है औ विवेकी-पुरुषकूँ उक्तभ्रांति नहीं है । यातँ सो निरुपाधिक-आनंदकी प्राप्तिके निमित्त वेदांतविचारआदिकविषै प्रयत्न करता है ॥

१ यद्यपि विषयमें जो आनंदका भान होवै है । सो बी स्वरूपका आनंद है । तथापि श्वानकी खलडीविषै स्थित दुग्धकी न्याई निषिद्ध होनैतँ सो

३ पुत्रसँ बी स्थूलसूक्ष्मशरीरमें अधिक-प्रीति है ॥ औ

४ स्थूलसूक्ष्मशरीरमें बी स्थूलतँ सूक्ष्ममें अधिकप्रीति है ॥

पूर्वपूर्वसँ उत्तरउत्तर आत्माके समीप है ॥

१ आत्माका आभास सूक्ष्मशरीरमें है । औरमें नहीं । यातँ आभासद्वारा आत्माका सूक्ष्मशरीरसँ संबंध है । औरसँ नहीं ॥

२ स्थूलशरीरसँ सूक्ष्मशरीरका संबंध है । यातँ स्थूलशरीरसँ सूक्ष्मशरीरद्वारा आत्माका संबंध है ॥ औ

३ पुत्रसँ स्थूलशरीरद्वारा संबंध है ॥ औ

४ पुत्रके मित्रसँ पुत्रद्वारा संबंध है ॥

इसरीतिसँ उत्तरउत्तर जो आत्माके समीप । ताकेविषै अधिकप्रीति है ।

जा आत्माके संबंध होनैतँ पदार्थमें प्रीति होवै । ता आत्मामेंहीं मुख्यप्रीति है औ पदार्थमें नहीं ॥ जैसँ पुत्रके मित्रमें पुत्रके संबंधसँ प्रीति है । यातँ पुत्रमेंहीं प्रीति है । पुत्रके मित्रमें नहीं । तैसँ आत्माके अधिकसमीपमें अधिक-प्रीति होवै है । यातँ आत्माविषैहीं सर्वकी प्रीति है ॥

विषयानंद उपादेय नहीं । किंतु अनेकविक्षेपनका हेतु होनैतँ हेय है ॥

२ विषयके अभावपूर्वक विचारआदिकसाधनतँ जो आनंदका भान होवै है । सो सुवर्णआदिकके पात्रविषै स्थित दुग्धकी न्याई शास्त्रविहित होनैतँ उपादेय है ॥

॥ ४०९ ॥ “विषयाकारवृत्तिसँ विषयउपहितचेतन-रूप आनंदका भान होवै है ।” इस प्रथमपक्षसँ “अन्य अंतर्मुखवृत्तिविषै अंतःकरणउपहितचेतनआनंदकाहीं भान होवै है ।” यह द्वितीयपक्ष उत्तम है । यहहीं पक्ष पूर्व चतुर्थतरंगविषै बी कहा है ॥

सो प्रीति आनंदमें औ दुःखके अभावमें होवैहै । औरमें नहीं ॥ औरपदार्थमें जो प्रीति होवै । सो आनंद औ दुःखके अभावके निमित्त होवैहै । यातैं आनंद औ दुःखके अभावसैं औरमें प्रीति नहीं । यातैं सर्वकी प्रीतिका विषय जो आत्मा । सो आनंदरूप है । औ

दुःखका अभाव आत्मारूप है ॥ कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूप होवैहै ॥ जैसें सर्पका अभाव रज्जुरूप है । यातैं कल्पित जो दुःख ताका अभाव वी आत्मारूप है ॥

इसरीतिसैं आत्मा आनंदरूप है ॥ औ

॥ ३६३ ॥ न्यायमतमें आत्माका आनंद-गुण है सो समीचीन नहीं । काहेतैं

जो आनंदगुणकू नित्य अंगीकार करें तौ आगमापायी नहीं होवै । यातैं आत्माका स्वरूपहीं आनंद सिद्ध होवैगा औ नित्यआनंद न्यायमतमें है वी नहीं ॥ औ

अनित्य जो कहैं । तौ अनुकूलविषय औ इंद्रियके संबंधसैं आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनीहोवैगी । यातैं सुषुप्तिमें आनंदका भान नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं सुषुप्तिमें विषयका औ इंद्रियका संबंध है नहीं । यातैं आत्माका आनंदगुण नहीं । किंतु आत्मा आनंदरूप है ॥

इसरीतिसैं आत्मा सत्चित् आनंदस्वरूप है ॥

॥ ३६४ ॥ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न

नहीं ॥ ३६४-३६५ ॥

सो सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु एकहीं है ॥ जो आत्माके गुण होवैं तौ परस्पर भिन्न वी होवैं । औ आत्मस्वरूप है । यातैं भिन्न नहीं ॥

१ एकहीं आत्मा निवृत्तिरहित है । यातैं सत् कहियेहै ॥ औ

२ जडसैं विलक्षण प्रकाशरूप है । यातैं चित् कहियेहैं ॥ औ

३ दुःखसैं विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय है । यातैं आनंद कहियेहै ॥

जैसें उष्णप्रकाशरूप अग्नि है । तैसें सच्चित् आनंदरूप आत्मा है ॥ औ

सच्चित् आनंदस्वरूपहीं शास्त्रमें ब्रह्म कहाहै । यातैं ब्रह्मस्वरूप आत्मा है ॥ औ

ब्रह्म नाम व्यापकका है ॥

१ देशतैं जाका अंत नहीं होवै । सो व्यापक कहियेहै ॥ तासैं आत्मा जो भिन्न होवै । तौ देशतैं अंतवाला होवैगा ॥

२ जाका देशतैं अंत होवै ताका कालसैं वी अंत होवैहै । यह नियम है । यातैं अनित्य होवैगा ॥ जाका कालसैं अंत होवै सो अनित्य कहियेहै । यातैं ब्रह्मसैं भिन्न आत्मा नहीं ॥ औ

आत्मासैं भिन्न जो ब्रह्म होवै तौ अनात्मा होवैगा ॥ जो अनात्मघटादिक हैं सो जड हैं । यातैं आत्मासैं भिन्न ब्रह्म वी जडहीं होवैगा । यातैं आत्मासैं भिन्न ब्रह्म वी नहीं । किंतु ब्रह्मस्वरूपहीं आत्मा है ॥

॥ ३६५ ॥

१ एकहीं चेतन सर्वप्रपंच औ मायाका अधिष्ठान है । यातैं ब्रह्म कहियेहै ॥

२ अविद्या औ व्यष्टिदेहादिकनका अधिष्ठान है । यातैं आत्मा कहियेहै ॥

१ तत्पदका लक्ष्य ब्रह्म कहियेहै । औ

२ त्वंपदका लक्ष्य आत्मा कहियेहै ।

१ ईश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है । औ

२ जीवसाक्षी त्वंपदका लक्ष्य है ॥

१ व्यष्टिसंघातउपहितचेतन जीवसाक्षी है । औ

२ समष्टिसंघातउपहितचेतन ईश्वरसाक्षी कहियेहै ॥

यद्यपि जीवकी औ ईश्वरकी एकता बने नहीं । तथापि जीवसाक्षी औ ईश्वरसाक्षीका उपाधिके भेदसैं भेद है औ स्वरूपसैं एकहीं है ॥ जैसे मठमें स्थित जो घटाकाश औ मठाकाश तिन्हका उपाधिके भेदविना स्वरूपसैं भेद नहीं । तैसे आत्मा औ ब्रह्मका उपाधिभेदविना भेद नहीं । एकहीं वस्तु है ॥

॥ ३६६ ॥ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है

॥ ३६६-३६८ ॥

सो ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म-रहित है ॥

जो आत्माका जन्म अंगीकार करें । तौ अनित्य होवैगा ॥ सो वार्त्ता परलोकवादी जो आस्तिक हैं । तिन्हकूं इष्ट नहीं । काहेतैं जो आत्मा उत्पत्तिनाशवान् होवै । तौ प्रथमजन्म-विषै पूर्वकर्मविनाहीं सुखदुःखका भोग औ किये कर्मका भोगसैं विना नाश होवैगा । यातैं कर्त्ताभोक्ता जो आत्मा अंगीकार करें । तौ बी जन्मनाशरहितहीं अंगीकार करना होवैगा ॥ औ

आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तौ हेतु-सैं विना तौ किसी वस्तुका जन्म होवै नहीं । यातैं किसी हेतुसैंहीं जन्म कहना होवैगा ॥ सो बने नहीं । काहेतैं जो आत्माका हेतु है सो आत्मासैं भिन्नहीं कहना होवैगा ॥ सो आत्मासैं भिन्न संपूर्ण आत्मामैं कल्पित है । यातैं आत्माका हेतु बने नहीं ॥ जैसे रज्जुमें कल्पितसर्प रज्जुका हेतु नहीं । तैसे आत्मामैं कल्पितवस्तु आत्माका हेतु बने नहीं ॥

॥ ३६७ ॥ जैसे एकरज्जुविषै नानापुरुषन-कूं दंड सर्प पृथिवीरेषा जलधाराकी भ्रांति होवैहै । ता भ्रांतिमें दोअंश हैं ॥

१ एक तौ सामान्यइदंअंश है । औ

२ एक सर्पादिक विशेषअंश है ॥

सो सामान्यइदंअंश सर्पादिकविशेषअंशनमें सारे व्यापक है ॥

१ “यह” सर्प है ।”

२ “यह” दंड है ।”

३ “यह” पृथिवीकी रेषा है ।”

४ “यह” जलकी रेषा है ।”

इसरीतिसैं सर्पादिकविशेषअंशमें इदंअंश सारेव्यापक है ॥ सो व्यापकसामान्यइदंअंश रज्जुस्वरूप है ॥ ता सामान्यइदंअंशके ज्ञानकूंहीं भ्रांतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान कहैहै ॥

सो सामान्यइदंअंश सत्य है । काहेतैं रज्जुका ज्ञान हुयेसैं अनंतर बी ता इदंअंशकी प्रतीति होवैहै ॥

१ जैसे भ्रांतिकालमें “यह” सर्प है” । यारीतिसैं सर्पादिकनसैं मिलिके इदंअंशकी प्रतीति होवैहै ॥

२ तैसे भ्रांतिकी निवृत्तिसैं अनंतर बी । “यह” रज्जु है” यारीतिसैं रज्जुके साथि मिलिके इदंअंशकी प्रतीति होवैहै ॥

जो इदंअंश बी मिथ्या होवै । तौ सर्पादिकनकी न्याई भ्रांतिकी निवृत्तिसैं अनंतर ताकी बी प्रतीति नहीं हुईचाहिये । यातैं सर्पादिक-भ्रांतिमें व्यापक जो इदंअंश सो सत्य है औ अधिष्ठान रज्जुरूप है औ परस्परव्यभिचारी जो सर्पादिक । सो कल्पित हैं ॥

॥ ३६८ ॥ तैसे सर्वपदार्थनमें पांचअंश हैं ॥ १ एक नाम । २ औ रूप । ३ औ अस्ति । ४ तथा भाति । ५ औ प्रिय ॥

१ “घट” यह दोअक्षर नाम ॥ औ

२ गोल रूप

३ घट “है” यह अस्ति ॥ औ

४ “घट प्रतीत होवैहै” यह भाति ॥ औ

५ “घट प्रिय है” यह आनंद ॥ (सर्पादिक
बी सर्पनीआदिकनकूं प्रिय हैं ॥)

इसरीतिसैं सर्वपदार्थनमें पांचअंश हैं ॥

१-३ तिन्हविषै अस्तिभातिप्रियरूप तीनि-
अंश सर्वपदार्थनमें व्यापक हैं । औ

४-५ नामरूप व्यभिचारी हैं ॥

जो वस्तु कहूं होवै औ कहूं नहीं होवै । सो
व्यभिचारी कहियेहैं ॥

१-२ घटनाम औ गोलरूप । पटविषै नहीं
हैं । पटनाम औ ताका रूप घटविषै
नहीं है ॥ इसरीतिसैं सर्वपदार्थनविषै
नामरूपअंश व्यभिचारी हैं । औ

३-५ अस्तिभातिप्रियरूप सर्वविषै अनुगत
हैं ॥ जैसें सर्पदंडादिकनमें अनुगत
इदंअंश सत्य औ अधिष्ठान है ।
तैसें सर्वपदार्थनमें अनुगत अस्ति-
भातिप्रियरूप सत्य है औ अधिष्ठान-
रूप है ॥ औ

१-२ सर्पदंडादिकनकी न्याई व्यभिचारी
नामरूप कल्पित हैं ॥ औ

३-५ अस्तिभातिप्रिय सच्चित्आनंदरूप है ।
यातैं आत्मस्वरूप है ॥

इसरीतिसैं सच्चित्आनंदरूप आत्माविषै
संपूर्णनामरूपप्रपंच कल्पित है ॥ सो कल्पित-
पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बनै नहीं ।
यातैं आत्मा अजन्मा है ॥

जा वस्तुका जन्म होवै । ताहीके सत्ता ।
वृद्धि । परिणाम । अपक्षय । विनाशरूप पांच-
विकार और होवैहैं ॥ आत्माका जन्म होवै
नहीं । यातैं उत्तरपांचविकार बी होवैं नहीं ॥

॥ ४१० ॥ जन्मसैं रहित है ॥

॥ ४११ ॥ “घटो जायते (घट होताहै)” इस
व्यवहारका हेतु जन्म है । तिसके अनंतर “घटो

इसरीतिसैं अजन्मा कहिये जन्मादिकषट्-
विकारसैं रहित आत्मा है ॥

सत्ता नाम प्रगटताका है । औ

अपक्षय नाम घटनैका है ॥

॥ ३६९ ॥ आत्मा असंग है ॥

सो आत्मा असंग है ॥

संग नाम संबंधका है ॥ सो सजातीय-
विजातीयस्वगतपदार्थसैं होवैहैं ॥ जैसें

१ घटका घटसैं जो संबंध है । सो
सजातीयसैं संबंध है ॥ औ

२ घटका पटसैं जो संबंध । सो विजातीय-
सैं संबंध है ॥

३ स्वगत नाम अवयवका है ॥ यातैं
पटका तंतुसैं सो संबंध । सो स्वगतसैं
संबंध है ॥

१ आत्मा दो अथवा अनंत होवैं तौ
सजातीयसैं आत्माका संबंध होवै । सो आत्मा एक
है । यातैं सजातीयआत्मासैं आत्माका
संबंध नहीं ॥ औ

२ आत्मासैं विजातीय अनात्मा है । सो
मृगतृष्णाके जलकी न्याई आत्मासैं कल्पित है ।
ता कल्पितसैं आत्माका संबंध बनै नहीं ॥
जैसें मृगतृष्णाके जलसैं पृथिवीका संबंध होवै
नहीं । जो संबंध होवै तौ ऊपरभूमि ता जलसैं
गिली हुईचाहिये ॥ जैसें मृगतृष्णाके जलसैं
ऊपरभूमिका संबंध नहीं । तैसें आत्मासैं
कल्पित जो विजातीयअनात्मा । तासैं
आत्माका संबंध नहीं ॥

३ जो आत्माके अवयव होवैं तौ आत्माका

जातः (घट जन्मकूं पाया)” इस व्यवहारका हेतु
अस्तितारूप विकार है । याहीकूं प्रकटता बी कहतेहैं
औ सत्ता बी कहतेहैं ॥

स्वगतसँ संबंध होवै ॥ आत्मा नित्य है । यातँ निरवयव है । ताका स्वगतसँ संबंध बनै नहीं ॥

इसरीतिसँ सजातीयविजातीयस्वगतसंबंध आत्माविषै नहीं । यातँ असंग है ॥

इसरीतिसँ । हे शिष्य ! सच्चित् आनंदब्रह्म-रूप । जन्मादिकविकाररहित । असंग आत्मा है । “सो तू है” । यह प्रथमप्रश्नका अर्धदोहेसँ आचार्यनै उत्तर कहा ॥

(२ “संसारका कर्त्ता कौन है ?” याका उत्तर ॥ ३७०-३७४ ॥)

॥ ३७० ॥ जगत्का कर्त्ता ईश्वर है ॥

“जगत्का कर्त्ता कौन है ?” यह द्वितीय-प्रश्नका उत्तर अर्धदोहेसँ कहैहै:-

॥ दोहा ॥

विभुचेतन माया करै ।

जगको उत्पत्ति भंग ॥

टीका:- विभु कहिये व्यापक जो चेतन । ताके आश्रित औ ताकूँ विषय करनेवाली माया कहिये सत्असत्सँ विलक्षण अद्भुत-शक्तिरूप अज्ञान । तासँ जगत्की उत्पत्ति भंग होवैहै ॥

उत्पत्ति औ भंग कहनैतँ स्थितिका ग्रहण अर्थतँ होवैहै ।

यातँ यह अर्थ सिद्ध हुवा:-

१ मायायुक्त जो चेतन सो ईश्वर कहियेहै ॥

२ सो ईश्वर जगत्की उत्पत्तिपालननाशका हेतु है ॥

या कहनैतँ

१ “जगत्का कोई कर्त्ता है अथवा आपसँ होवैहै ?” याका उत्तर कहा ॥ औ

२ “जगत्का कर्त्ता कोई जीव है अथवा ईश्वर है ?” याका बी उत्तर कहा ॥

॥ ३७१ ॥ ईश्वर १ सर्वज्ञ २ सर्व-शक्तिमान् ३ औ स्वतंत्र है ॥

॥ ३७१-३७२ ॥

जगत्का कर्त्ता ईश्वर है । आपसँ होवै नहीं ॥ जो कर्त्तासँ विना जगत् होवै । तौ कुलालविना घट हुवाचाहिये । यातँ जगत्का कोई कर्त्ता है ॥

१ सो कर्त्ता सर्वज्ञ है । काहेतँ जो कार्यका कर्त्ता होवै । सो ता कार्यकूँ औ ताके उपादानकूँ जानिके करैहै । यातँ जगत्का कर्त्ता बी जगत्कूँ औ जगत्के उपादानकूँ जानिके करैहै ॥ इसरीतिसँ जगत्का कर्त्ता जगत्कूँ औ जगत्के उपादानकूँ जानैहै । यातँ सर्वज्ञ है ॥ औ

२ सर्वशक्तिवान है । काहेतँ जो अल्प-शक्तिवाले जीव हैं । तिन्हसँ या जगत्की रचना मनसँ बी चिंतन होवै नहीं । यातँ अद्भुत-जगत्का कर्त्ता अद्भुतशक्तिवाला है ॥ इस-रीतिसँ जगत्का कर्त्ता सर्वशक्तिवान है ॥ औ

३ स्वतंत्र है । काहेतँ जो न्यूनशक्तिवाला होवै । सो पराधीन होवैहै औ सर्वशक्ति-वाला पराधीन होवै नहीं । यातँ स्वतंत्र है ॥

इसरीतिसँ जगत्का कर्त्ता सर्वज्ञ सर्वशक्ति-मान स्वतंत्र है । ताहीकूँ ईश्वर कहैहै ॥ औ

॥ ३७२ ॥ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान पराधीन-कूँ जीव कहैहै ॥

यद्यपि अल्पज्ञतादिक जीवमें बी परमार्थसँ नहीं । तथापि अविद्याकृतमिथ्याअल्पज्ञतादिक जीवमें प्रतीति होवैहै । यातँ जीवमें कहियेहै ॥

अविद्याकृतअल्पज्ञतादिकनकी जो भ्रांति । सोई जीवता है ॥

सो अल्पज्ञतादिकनकी भ्रांति ईश्वरमें है नहीं । किंतु मायाकृतसर्वज्ञतादिक ईश्वरमें है ॥ यह वार्त्ता विस्तारसैं आगे प्रतिपादन करेंगे ॥ इसरीतिसैं जगत्का कर्त्ता जीव नहीं । ईश्वर है ॥

॥ ३७३ ॥ ईश्वर व्यापक औ नित्य है ॥

सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सर्वत्र व्यापक है ॥ जो एकदेशमें अंगीकार करें तो जा वस्तुका देशतैं अंत होवै ताका कालसैं वी अंत होवैहै । यातैं अनित्य होवैगा ॥

जो अनित्य होवै सो कर्त्तासैं जन्य होवैहै । यातैं ईश्वरका वी कर्त्ता अंगीकार करना होवैगा ॥

सो ईश्वरका कर्त्ता बनै नहीं । कोहेतैं
१ आप तो अपना कर्त्ता बनै नहीं ॥ जो अपना कर्त्ता आपहीं अंगीकार करै । तो आत्माश्रयदोष होवैगा ॥

आपहीं क्रियाका कर्त्ता (आश्रय) औ आपहीं क्रियाका कर्म क्रियाविषयरूप कार्य होवै । तहां आत्माश्रय होवैहै ॥ जैसे कुलाल क्रियाका कर्त्ता है औ घट कर्म है । तैसें क्रियाका कर्त्ता औ कर्म भिन्न होवैहैं । एक बनै नहीं । यातैं आत्माश्रय दोष है ॥

कर्म नाम कार्यका है । औ कार्यके विरोधीका नाम दोष है ॥ आत्माश्रय कार्यका विरोधी है । यातैं दोष है । यातैं

२ ईश्वरका कर्त्ता अन्य अंगीकार करना होवैगा ॥ सो अन्य वी प्रथम कर्त्ताकी न्याई कर्त्ताजन्यहीं कहना होवैगा ॥ सो ताका कर्त्ता वी प्रथमकी न्याई तासैं भिन्नहीं कहना होवैगा ॥ सो प्रथम जो ईश्वर है । ताकूं द्वितीयकर्त्ताका कर्त्ता अंगीकार करै । तो अन्योन्याश्रय-दोष होवैगा । यातैं

३ तृतीयकर्त्ता और अंगीकार करना होवैगा ॥ ता तृतीयका कर्त्ता जो द्वितीय मानै । तब तो अन्योन्याश्रयदोष होवै औ प्रथम मानै तब चक्रिकादोष होवैगा ॥

जैसें चक्रका भ्रमण होवैहै । तैसें

(१) प्रथमकर्त्ता द्वितीयजन्य । औ

(२) द्वितीयकर्त्ता तृतीयजन्य । औ

(३) तृतीय प्रथमजन्य ।

(४) सो प्रथम फेरी द्वितीयजन्य ।

इसरीतिसैं कार्यकारणभावका भ्रमण होवैगा ॥ चक्रिकास्थानमें कोई वी सिद्ध होवै नहीं । सर्वकी परस्परअपेक्षा है ॥

४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्परअपेक्षा है । एककी सिद्धि हुये विना अन्यकी सिद्धि होवै नहीं । यातैं

(१) जैसें कुलालका कर्त्ता आप नहीं । किंतु ताका पिता है । तैसें प्रथम ईश्वरकर्त्ताका अन्यकर्त्ता है ॥ औ

(२) कुलालका पिता अपनै पुत्रसैं उत्पन्न होवै नहीं । किंतु अन्यपितासैं उत्पन्न होवैहै । तैसें द्वितीयकर्त्ता प्रथमकर्त्तासैं उत्पन्न होवै नहीं । किंतु अन्यकर्त्तासैं हीं कहना होवैगा ॥ औ

(३) कुलालका पितामह । कुलाल औ ताके पितासैं उत्पन्न होवै नहीं किंतु चतुर्थ जो कुलालका प्रपितामह । तासैं उत्पन्न होवैहै ॥

(४) तैसें तृतीयकर्त्ता वी प्रथम औ द्वितीय-कर्त्तासैं उत्पन्न होवै नहीं । यातैं चतुर्थकर्त्ता और अंगीकार करना होवैगा ॥

(५) ता चतुर्थका कर्त्ता औरपंचम मानना-होवैगा ।

यातँ अनवस्थादोष होवैगा ॥

धाराका नाम अनवस्था है ॥

जो कर्त्ताकी धारा अंगीकार करें । तौ कौनसा कर्त्ता जगत् करैहै । यह निर्णय नहीं होवैगा ॥

५ किसीएककूँ जगत्का कर्त्ता माननैमें कोइ युक्ति नहीं ॥ ता युक्तिके अभावका नामहीं बिनगमनचिरह कहैहै ॥ औ

६ धाराकी कहूँ विश्रांति अंगीकार करें । तौ जा कर्त्तामें धाराका अंत अंगीकार किया । सोई कर्त्ता जगत्का माननै योग्य है ॥ पूर्व सारे निष्फल होवैगे । याका नामहीं प्राग्लोप कहैहै ॥

पीछलेके अभावका नाम प्राग्लोप है ॥

इसरीतिसँ ईश्वरका देशतँ अंत अंगीकार करें । तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी औ उत्पत्ति अंगीकार करें तौ आत्माश्रयादिषट्दोष होवैगे । यातँ ईश्वरका देशतँ अंत नहीं । किंतु व्यापक है । याहीतँ नित्य है ॥

॥ ३७४ ॥ ईश्वर औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं ॥

ता व्यापकईश्वरका औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं किंतु उपाधिसँ भेद है । काहेतँ

१ अवच्छेदवादमें

(१) मायाविशिष्टचेतन ईश्वर कहैहै । औ

(२) अविद्याविशिष्टचेतन जीव कहैहै ॥

२ आभासवादमें

(१) माया औ आभासविशिष्टचेतन ईश्वर कहैहै । औ

(२) आभाससहित अविद्याविशिष्टचेतन कूँ जीव कहैहै ॥

१ आभासवादमें आभाससहित अविद्या औ मायाका भेद है । चेतनका नहीं ॥

२ तैसँ अवच्छेदवादमें बी अविद्या औ मायाका भेद है । स्वरूपसँ चेतनका भेद नहीं ॥

३ औ (१) अज्ञानमें चेतनका प्रतिबिंब जीव है । औ

(२) बिंब ईश्वर है ॥

या पक्षमें बी चेतनका स्वरूपसँ भेद नहीं । किंतु एकहीं चेतनमें जीवपना औ ईश्वरपना आरोपित है । यह वार्त्ता आँगै कहैगे ॥

इसरीतिसँ जगत्का कर्त्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् स्वतंत्र ईश्वर है ॥

सो ईश्वर व्यापक है ॥ ताका औ जीवका विशेषणमात्रसँ भेद है औ स्वरूपसँ अभेद है ॥ यह द्वितीयप्रश्नका उत्तर कहा ॥

(३ “मुक्तिका हेतु कौन ?” याका उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥)

॥ ३७५ ॥ मुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥

“मोक्षका साधन ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उपासना है अथवा दो हैं ?” याका उत्तर कहैहै:-

॥ दोहा ॥

हेतु मोक्षको ज्ञान इक ।

नहीं कर्म नहिं ध्यान ॥

रज्जुसर्प तबहीं नसै ।

होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥

टीका:- मुक्तिका हेतु कर्म औ ध्यान कहिये उपासना नहीं किंतु ज्ञानहीं हेतु है ।

वाद है ॥

॥ ४१२ ॥ यह वार्त्ता आगे ४३८ सँ ४४३ पर्यंतके अंकविषै कहैगे ॥ यह तीसरा बिंबप्रतिबिंब-

काहेतैं जो आत्मामैं बंध सत्य होवै । तौ ताकी निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानसैं होवै नहीं । किंतु कर्म अथवा उपासनातैं होवै ॥ सो बंध आत्मामैं सत्य है नहीं किंतु रज्जुसर्पकी न्याई मिथ्या है ॥ ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्ठान-ज्ञानसैंहीं बनैहै । कर्म अथवा उपासनासैं नहीं ॥ जैसे रज्जुका सर्प किसी क्रियातैं दूर होवै नहीं । केवल रज्जुके ज्ञानसैं दूर होवै । तैसे आत्माके अज्ञानसैं प्रतीत जो होवैहै बंध । ता बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसैंहीं दूर होवैहै ॥

॥ ३७६ ॥ कर्म औ उपासना मुक्तिके हेतु नहीं ॥ ३७६-३७९ ॥

१ जो कर्मका फल मोक्ष होवै तौ मोक्ष अनित्य होवैगा । काहेतैं यह नियम है:- जो कृषिआदिकर्मका फल अन्नादिक है । सो अनित्य है औ यज्ञादिकर्मका फल स्वर्गादिक बी अनित्य है ॥ जो मोक्ष बी कर्मका फल अंगीकार करैं तौ अनित्य होवैगा । यातैं कर्मका फल मोक्ष नहीं ॥

२ तैसे उपासनाका फल जो अंगीकार करैं । तौ बी मोक्ष अनित्य होवैगा । काहेतैं उपासना बी मानसकर्महीं है औ कर्मका फल

अनित्य होवैहै । यातैं उपासनारूप कर्मका फल बी मोक्ष नहीं ॥ औ

॥ ३७७ ॥ कर्मकर्त्ताकूं कर्मसैं पांचप्रकारका उपयोग होवैहै:- १ पदार्थकी उत्पत्ति । २ तथा नाश । ३ अथवा पदार्थकी प्राप्ति । ४ वा पदार्थका विकार । ५ तैसे संस्कार ॥

अन्यरूपकी प्राप्तिनाम विकार है ॥

संस्कार दोप्रकारका होवैहै:- मलकी निवृत्ति औ गुणकी उत्पत्ति ॥

यह पांचप्रकारका कर्मसैं उपयोग होवैहै ॥ सो मुमुक्षुकूं कोई बी बनै नहीं । यातैं मुमुक्षु ज्ञानके साधन श्रवणादिकविषैहीं प्रवृत्त होवै औ कर्ममें नहीं ॥

१ जैसे कुलालके कर्मतैं कुलालकूं घटकी उत्पत्ति उपयोग होवैहै । तैसे मुमुक्षुकूं कर्मतैं मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बनै नहीं । काहेतैं जो अनर्थकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष है ।

(१) सो अनर्थकी निवृत्ति आत्मामैं नित्यसिद्ध है ॥ जैसे रज्जुमें सर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध है ॥ औ

(२) आत्मा परमानंदस्वरूप है । यातैं परमानंदकी प्राप्ति बी नित्यसिद्ध है ॥

॥ ४१३ ॥ “जैसे यह कर्मरचितलोक क्षीण होवैहै । तैसे वह पुन्यरचितलोक क्षीण होवैहै । ऐसे कर्मरचितलोकनकूं अनित्य जानिके तिनतैं ब्राह्मण (ब्रह्म होनेकी इच्छावाला मुमुक्षु) वैराग्यकूं पावै ॥ कृत जो कर्म । तासैं अकृत जो मोक्ष । सो नहीं है” इस श्रुतिकरि औ “भावना (उपासना) तैं जन्य जो फल है औ जो कर्मका फल है । सो स्थिर है । ऐसे माननै योग्य नहीं । द्रविडदेशवासी-जनोविषै संगतिकी न्याई” इस सुरेश्वराचार्यके

वाक्यरूप स्मृतिकरि कर्मका किंवा उपासनाका फल मोक्ष नहीं । यह अर्थ निश्चित है ॥

॥ ४१४ ॥ जैसे रज्जुविषै व्यावहारिकसत्तावाले सर्पका अभावरूप सर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध है । तैसे आत्मामैं परमार्थसत्तावाले कार्यसहित अज्ञानरूप अनर्थकी अत्यन्ताभावरूप निवृत्ति नित्यसिद्ध है ॥

॥ ४१५ ॥ जैसे विस्मृतकंठमणिकी प्राप्ति किंवा गृहविषै गाढ (गाढी) निधिकी प्राप्ति नित्यसिद्ध है । तैसे निजरूप परमानंदकी प्राप्ति बी सर्वकूं नित्यसिद्ध है ॥

इसरीतिसैं स्वभावसिद्धमोक्षकी कर्मसैं उत्पत्ति बनै नहीं ॥

जो वस्तु आगै सिद्ध नहीं होवै ताकी कर्मसैं उत्पत्ति होवैहै औ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं ॥ औ

॥ ३७८ ॥ वेदांतश्रवण वी मोक्षकी उत्पत्तिके निमित्त नहीं कहा । किंतु “आत्मा नित्यमुक्त है । किंचित्मात्र वी कर्त्तव्य नहीं” । इस वार्त्ताके जाननैवास्तै श्रवण है ॥ यह जानिके कर्त्तव्यभ्रांति दूर होवैहै ॥ औ

वेदांतश्रवणसैं अनंतर वी जिनकूं कर्त्तव्य प्रतीति होवैहै । तिन्हनै तत्त्व जान्या नहीं ॥ इसीकारणतैं नित्यनिवृत्त जो अनर्थ । ताकी निवृत्ति औ नित्यप्राप्तआनंदकी प्राप्ति । वेदांतश्रवणका फल देवैगुरुनै नैष्कर्म्यसिद्धिमैं कहाहै ।

यातैं मोक्षकी उत्पत्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै नहीं ॥

॥ ३७९ ॥ २ जैसैं दंडके प्रहाररूप कर्मका घटका नाशरूप उपयोग होवैहै । तैसैं मुमुक्षुकूं कर्मतैं किसीपदार्थका नाशरूप उपयोग वी बनै नहीं । काहेतैं अन्यपदार्थका नाश तो मुमुक्षुकूं वांछित है नहीं । बंधका नाशहीं कर्मसैं उपयोग कहना होवैगा ॥ सो बंध आत्मामैं है नहीं । मिथ्याप्रतीति होवैहै ॥ ता मिथ्याप्रतीतिका नाश कर्मतैं बनै नहीं औ आत्माके यथार्थज्ञानसैं तौ मिथ्याप्रतीतिका नाश बनैहै । यातैं मुमुक्षुकूं

पदार्थका नाशरूप उपयोग वी कर्मसैं बनै नहीं ॥

३ जैसैं गमनरूप कर्मतैं ग्रामकी प्राप्ति होवैहै । तैसैं मोक्षकी प्राप्तिरूप उपयोग कर्मसैं बनै नहीं । काहेतैं जो आत्मा नित्यमुक्त है । ताकूं मोक्षकी प्राप्ति कहना बनै नहीं ॥ जाकूं बंध होवै ताकूं मोक्षकी प्राप्ति कहना बनै औ आत्मामैं बंध है नहीं । यातैं मोक्षकी प्राप्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै नहीं ॥

४ जैसैं पाकरूप कर्मसैं अन्नका विकाररूप उपयोग पांचककूं होवैहै । तैसैं मुमुक्षुकूं कर्मसैं विकाररूप उपयोग वी बनै नहीं । काहेतैं और तौ कोई विकार बनै नहीं । जो आत्मामैं प्रथम-बंध अंगीकार करैं औ मोक्षदशामैं चतुर्भुजादिक-विलक्षणरूपकी प्राप्ति अंगीकार करैं । तौ अन्यरूपकी प्राप्तिरूप विकार कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै ॥ सो अन्यरूपकी प्राप्ति आत्मामैं अंगीकार नहीं । यातैं कर्मसैं विकाररूप उपयोग वी मुमुक्षुकूं बनै नहीं ॥

५ जैसैं वस्त्रके झोलनरूप कर्मका । मलकी निवृत्तिरूप संस्कार होवैहै । तैसैं मलकी निवृत्तिरूप संस्कार वी मुमुक्षुकूं कर्मसैं उपयोग नहीं । काहेतैं

(१) अन्यके मलकी निवृत्ति तौ मुमुक्षुकूं वांछित है नहीं । आत्माके मलकी निवृत्ति कहनी होवैगी । सो आत्मा नित्यशुद्ध है ।

॥ ४१६ ॥ इहां यह स्मृति है:-

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किंचित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥ १ ॥

अस्यार्थः- ज्ञानरूपअमृतकरि तृप्त औ याहींतैं

कृतकृत्य (कृतार्थ) भया जो योगी (ज्ञानी) है ।

ताकूं मोक्षके अर्थ किंवा ज्ञानके अर्थ किंचित कर्त्तव्य नहीं है औ जाकूं कर्त्तव्य है । सो तत्त्ववेत्ता नहीं ॥

॥ ४१७ ॥ मंडनमिश्र है उपनाम जिसका ऐसै शंकरके शिष्य सुरेश्वराचार्यनै ॥

॥ ४१८ ॥ पूर्वरूपकूं त्यागीके अन्यरूपकी प्राप्ति । सो विकार कहियेहै । सोई विक्रिया औ परिणाम वी कहियेहै ॥

॥ ४१९ ॥ पाकका कर्त्ता (रसोइया) ॥

॥ ४२० ॥ धोवनैरूप ॥

ताकेविषै मल है नहीं । यातैं मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बनै नहीं ॥ औ

(२) अंतःकरणविषै पापरूप जो मल है । ताकी निवृत्ति जो कर्मसैं उपयोग कहै तौ यह वार्त्ता सत्य है । परंतु शुद्ध अंतःकरणवाला जो मुमुक्षु है । ताका विचार करैहैं ॥ ताके अंतःकरणमें वी पाप है नहीं । यातैं पापरूप मलकी निवृत्तिरूप संस्कार वी मुमुक्षुकं कर्मसैं उपयोग बनै नहीं ॥ औ

(३) अज्ञानकूं जो मल कहैं । तौ अज्ञान आत्मामें है वी । परंतु ताकी निवृत्ति कर्मसैं होवै नहीं । काहेतैं अज्ञानका विरोधी ज्ञान है । कर्म नहीं । यातैं मुमुक्षुकं मलकी निवृत्तिरूप संस्कार कर्मसैं उपयोग बनै नहीं ॥

(४) जैसे वस्त्रका कुमुभमें मज्जनरूप कर्मका रक्तगुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवैहै । तैसें गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुक्षुकं कर्मसैं उपयोग बनै नहीं । काहेतैं अन्यविषै ता गुणकी उत्पत्ति कहना बनै नहीं । आत्मा-विषैहीं कहना होवैगा । सो आत्मा निर्गुण है । ताकेविषै गुणकी उत्पत्ति बनै नहीं । यातैं मुमुक्षुकं गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार वी कर्मका उपयोग बनै नहीं ॥

या प्रकरणमें उपयोग नाम फलका है ॥

कर्मका पांचहीं प्रकारका फल होवैहै । और नहीं ॥ सो पांचप्रकारका फल कर्मका मुमुक्षुकं बनै नहीं । यातैं कर्मकूं त्यागिके ज्ञानके साधन श्रवणविषैहीं मुमुक्षु प्रवृत्त होवै ॥

उपासना वी मानसकर्महीं है । यातैं ताके खंडनमें पृथक्युक्ति नहीं कही ॥

॥ ४२१ ॥ डुवावनैरूप ॥

॥ ४२२ ॥ कोई भर्तृप्रपंचनामक प्राचीनवृत्ति-

इसरीतिसैं केवलकर्म अथवा उपासना मोक्षका हेतु नहीं । किंतु केवलज्ञान है ॥ औ

॥ ३८० ॥ आक्षेपः— कर्म औ उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं

॥ ३८०-३८३ ॥

[पूर्वपक्षीः—] कोई कर्मउपासनासहित ज्ञानकूं मोक्षका हेतु अंगीकार करैहैं औ ताकेविषै युक्तिदृष्टांत वी कहैहैं ॥

१ दृष्टांतः— जैसे आकाशमें पक्षीका एक पक्षसैं गमन होवै नहीं । किंतु दोपक्षसैं गमन होवैहै । तैसें मोक्षलोककूं वी एक ज्ञानरूप पक्षसैं गमन होवै नहीं । किंतु एकपक्ष तौ उपासनासहितकर्म है औ द्वितीयपक्ष ज्ञान है ॥ उपासना वी मानसकर्महीं है । यातैं एकहीं पक्ष है ॥

॥ ३८१ ॥ २ अन्यदृष्टांतः— जैसे सेतुके दर्शनसैं पापका नाश होवैहै । सो सेतुका दर्शन वी प्रत्यक्षरूप ज्ञान है औ श्रद्धाभक्तिसहित गमनादिनियमकी अपेक्षा करैहै ॥ जो श्रद्धादिकरहित पुरुष होवै । ताकूं सेतुदर्शनसैं फल होवै नहीं ॥ जैसे सेतुका प्रत्यक्षज्ञान श्रद्धा-नियमादिकनकी । फलकी उत्पत्तिमें अपेक्षा करैहै । तैसें ब्रह्मज्ञान वी मोक्षरूप फलकी उत्पत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करैहै ॥ औ केवलज्ञानसैं जो मोक्ष अंगीकार करैहैं । सो वी ज्ञानका हेतु तौ कर्मउपासना मानैहै ॥ शुद्ध औ निश्चल अंतःकरणमें ज्ञान होवैहै ॥ सो अंतःकरण शुभकर्मसैं शुद्ध होवैहै औ उपासनासैं निश्चल होवैहै ॥

इसरीतिसैं अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलता-द्वारा कर्मउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार कियेहैं ॥

कार (ब्रह्मसूत्रकी टीकाका कर्त्ता) समुच्चयवादी भयाहै ताके अनुसारी ॥

॥ ३८२ ॥ जैसेँ ज्ञानके हेतु कर्मउपासना अंगीकार किये । तैसेँ ज्ञानके फल मोक्षके हेतु बी अंगीकार करनै योग्य हैं ॥

१ दृष्टांतः— जैसेँ जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्तिका हेतु है औ वृक्षके फलकी उत्पत्तिका बी हेतु है ॥ जो वनके वृक्षनके जलसेचनविना फल होवैहै । सो बी वृक्षके मूलमें नीचे जलका संबंध है । यातैं फल होवैहै औ जलके संबंध-विना वृक्षहीं सूक जावै । फल होवै नहीं ॥ तैसेँ कर्मउपासना । ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं औ ज्ञानका फल जो मोक्ष । ताके बी हेतु हैं ॥

इसरीतिसँ कर्म उपासना ज्ञान तीनूं मोक्षके हेतु हैं । यातैं ज्ञानवान् बी कर्म करै ॥

॥ ३८३ ॥ २ अथवा । कर्मउपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं । काहेतैं जो कर्मउपासनाका ज्ञानवान् त्याग करै । तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान बी जलसँविना वृक्षकी न्याई नष्ट होय-जावैगा । काहेतैं शुद्धअंतःकरणमें ज्ञान होवैहै औ शुभकर्म नहीं करै तौ ज्ञानवान् कूँ पाप होवैगा औ उपासनाके त्यागसँ अंतःकरण फेरि चंचल होयजावैगा ॥ ता मलिन औ चंचल अंतःकरणमें ज्ञान रहै नहीं । जैसेँ सूकीभूमिमें उत्पन्न हुवा वृक्ष बी रहै नहीं ॥

३ अन्यदृष्टांतः— जैसेँ संस्कारसँ शुद्ध कीये स्थानमें वेदपाठीब्रह्मचारी निवास करैहै औ शुद्ध किया स्थान बी किसीनिमित्तसँ फेरि मलिन होय जावै । तौ ता स्थानकूँ त्यागी देवैहै ॥ तैसेँ कर्मके त्यागसँ मलिन औ उपासनाके त्यागसँ चंचल हुवा जो अंतःकरण । ताकेविषै ज्ञान रहै नहीं । यातैं कर्म औ उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं ॥

इसरीतिसँ

१ कर्म उपासना ज्ञान तीनूं । मोक्षके हेतु अंगीकार करैं ।

२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कर्मउपासना अंगीकार करैं औ केवलज्ञान मोक्षका हेतु अंगीकार करैं ।

दोनूँप्रकारसँ ज्ञानवान् कूँ कर्मउपासना कर्त्तव्य हैं ॥ याकूँ सँमुच्यवाद कहैहै ॥

॥ ३८४ ॥ कर्मउपासनासँ ज्ञानका विरोध है ॥ ३८४—३८६ ॥

[सिद्धांतीः—] सो समीचीन नहीं । काहेतैं देहसँ भिन्न जो आत्मा नहीं जानै । तासँ कर्म होवै नहीं । काहेतैं जन्मांतरके भोगके निमित्त कर्म करैहैं औ देहका अग्निविषै दाह होवैहै । तासँ जन्मांतरका भोग बनै नहीं । यातैं

१ शरीरतैं भिन्न आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो शरीरसँ भिन्न बी आत्माका कर्त्ताभोक्तारूपकरिके ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ “मैं पुण्यपापका कर्त्ता हूँ औ पुण्यपापका फल मेरेकूँ होवैगा” । ऐसा जाकूँ ज्ञान है । सो कर्म करैहै ॥ औ ज्ञानवान् कूँ ऐसा आत्माका ज्ञान है नहीं । किंतु “पुण्यपाप औ सुखदुःख-तैं रहित असंगब्रह्मरूप आत्मा है” । ऐसा वेदांतवाक्यसँ ज्ञान होवैहै ॥ सो ज्ञान कर्मका हेतु नहीं । उलटा विरोधी है । यातैं ज्ञानवान्-सँ कर्म होवै नहीं ॥ औ

२ कर्त्ताकर्मफलका भेदज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कर्त्ताकर्मफलकी ज्ञानवान् कूँ आत्मासँ भिन्न प्रतीति होवै नहीं । संपूर्ण आत्म-स्वरूपहीं प्रतीत होवैहै । यातैं बी ज्ञानवान्-सँ कर्म होवै नहीं ॥ औ

॥ ४२३ ॥ या मतका प्रतिपादन । वृत्तिप्रभाकरके

तृतीयप्रकाशमें सम्यक् कियाहै ॥

भाष्यकारनै बहुतप्रकारसँ ज्ञानवानकूँ कर्मका अभाव प्रतिपादन किया है ॥ कर्मका औ ज्ञानका फलसँ विरोध है । यातँ वी ज्ञानकर्मका समुच्चय बनै नहीं ॥

१ कर्मका फल अनित्यसंसार है औ

२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है ॥ औ

॥ ३८५ ॥ ३ आत्मामँ जातिआश्रम-

अवस्थाका अध्यास कर्मका हेतु है । कोहँतँ जातिआश्रमअवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न-कर्म कहँतँ । यातँ जातिआदिकनका अध्यास कर्मका हेतु है ॥

यद्यपि जातिआश्रमअवस्था देहके धर्म हैं औ कर्मीकूँ देहमँ आत्मबुद्धि है नहीं । किंतु देहसँ भिन्न कर्त्ताआत्मा कर्मी जानैहै । यह वार्त्ता पूर्व कही । यातँ जातिआश्रमअवस्थाकी प्रतीति आत्मामँ कर्मीकूँ वी बनै नहीं । तथापि देहसँ भिन्न आत्माका कर्मीकूँ अपरोक्षज्ञान नहीं । किंतु शास्त्रसँ परोक्षज्ञान है औ देहमँ आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहसँ भिन्न आत्माका अपरोक्षज्ञान होवै । तौ देहमँ अपरोक्ष-आत्मज्ञानका विरोधी होवै औ परोक्षज्ञानका अपरोक्षज्ञानसँ विरोध है नहीं । यातँ देहसँ भिन्न कर्त्ताआत्माका ज्ञान औ देहमँ आत्मबुद्धि दोनूँ एककूँ बनैहँ ॥

दृष्टांत:- मूर्तिमँ ईश्वरज्ञान शास्त्रसँ परोक्ष है औ पाषाणबुद्धि अपरोक्ष है । तिन्हका विरोध नहीं । दोनूँ एककूँ होवैहँ ॥ औ रज्जुमँ

॥ ४२४ ॥ यद्यपि वेदमँ वी कहूँ ज्ञानकर्मका समुच्चय लिखाहै । तथापि समसमुच्चय औ क्रमसमुच्चयके भेदतँ समुच्चय दोप्रकारका है ॥

१ ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधन अग्निहोत्रआदिकनका एकहीं कालमँ अनुष्ठान करनैका नाम समसमुच्चय है ॥ औ

२ प्रथम अंतःकरणशुद्धिके अर्थ जिज्ञासापर्यंत कर्म करना । पीछे कर्मकी विधिका अनादर-

जाकूँ सर्पसँ अपरोक्षभेदज्ञान है । ताकूँ अपरोक्ष-सर्पभ्रांति दूरि होवैहै । यातँ

यह नियम सिद्ध हुवा:- अपरोक्षभ्रांतिका अपरोक्षज्ञानसँ विरोध है । परोक्षसँ नहीं । यातँ देहसँ भिन्न आत्माका परोक्षज्ञान औ देहमँ अपरोक्षज्ञान बनैहै । सो दोनूँ कर्मके हेतु हैं ॥

१ देहसँ भिन्न वी कर्त्तारूपकरिके । आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कर्त्तारूपकरिके आत्माका ज्ञान भ्रांतिरूप है औ भ्रांति विद्वानकूँ है नहीं । यातँ कर्मका अधिकार नहीं ॥ औ

२ देहमँ अपरोक्षआत्मबुद्धि होवै । तव देहके धर्म जातिआश्रमअवस्था प्रतीत होवै । सो देहमँ आत्मबुद्धि वी विद्वानकूँ है नहीं । किंतु ब्रह्मरूपकरिके आत्माका अपरोक्षज्ञान है । यातँ जातिआश्रमअवस्थाकी भ्रांतिके अभावतँ वी विद्वानकूँ कर्मका अधिकार नहीं ॥ औ

उपासना वी “मँ उपासक हूँ । देव उपास्य है” । या बुद्धिसँ होवैहै । सो विद्वानकूँ उपास्य-उपासकभाव प्रतीत होवै नहीं ॥ “देहादिक-संघात तौ मेरा औ देवका स्वप्नकी न्याई कल्पित है औ चेतन एक है” । यह विद्वानका निश्चय है । यातँ ज्ञानका उपासनासँ विरोध है ॥ औ

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका दृष्टांत बनै नहीं । काहँतँ पक्षीके तौ दोपक्ष एककालमँ रहैहँ । तिनका

करिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिकद्वारा ज्ञानकूँ संपादन करनैका नाम क्रमसमुच्चय है ॥ तिनमँ

१ समसमुच्चय त्याज्य है । औ

२ क्रमसमुच्चय ग्राह्य है ।

यह वेदका तात्पर्य है । यातँ इहां समसमुच्चयका खंडन किया । क्रमसमुच्चयका नहीं ॥

परस्परविरोध नहीं औ ज्ञानका तौ कर्मउपासना-
सैं विरोध है । एककालमें वनै नहीं ॥ औ

॥ ३८७ ॥ ज्ञानमें कर्मउपासनाकी
अपेक्षा नहीं ॥ ३८७-३९० ॥

सेतुके ज्ञानका दृष्टांत वी वनै नहीं । काहेतैं
सेतुका दर्शन दृष्टफलका हेतु नहीं । किंतु अदृष्ट-
फलका हेतु है ॥

१ प्रत्यक्ष जो फल प्रतीत होवै । सो दृष्टफल
कहियेहैं ॥ जैसें भोजनका फल तृप्ति प्रत्यक्ष
है । यातैं भोजन दृष्टफलका हेतु है ॥

२ तैसें सेतुके दर्शनसैं प्रत्यक्षफल प्रतीत
होवै नहीं । किंतु पापका नाशरूप फल शास्त्रसैं
जान्याजावैहै ॥ जो शास्त्रसैं फल जानिये
औ प्रत्यक्ष प्रतीत होवै नहीं । सो अदृष्ट-
फल कहियेहै ॥

यातैं जैसें यज्ञादिककर्म स्वर्गादिकअदृष्ट-
फलके हेतु हैं । तैसें सेतुका दर्शन वी पापके
नाशरूप अदृष्टफलका हेतु है ॥ जो अदृष्टफलका
हेतु होवैहैं । सो तौ जितना फलकी उत्पत्तिमें
शास्त्रनै सहाय बोधन कियाहै । तासहित फलका
हेतु होवैहै । केवल नहीं । यातैं श्रद्धानियमा-
दिकसहित सेतुका दर्शन पापनाशरूप फलका
हेतु है । श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं ।
काहेतैं सेतुके दर्शनसैं प्रत्यक्ष तौ कोई फल
प्रतीत होवै नहीं । केवलशास्त्रसैं जान्याजावैहै ॥
सो शास्त्र श्रद्धादिकसहित सेतुके दर्शनसैं फल
बोधन करैहै । केवलदर्शनसैं फलकी उत्पत्तिमें
कोई प्रमाण नहीं । यातैं सेतुका दर्शन फलकी
उत्पत्तिमें श्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करैहै ॥ औ

॥ ३८८ ॥ ब्रह्मविद्या अपनै फलकी उत्पत्ति-
में कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै नहीं । काहेतैं
जो ब्रह्मविद्याका फल वी स्वर्गकी न्याई लोक-
विशेष अदृष्ट होवै ॥ सो लौकविशेष वी
केवलब्रह्मविद्यासैं शास्त्रनै बोधन नहीं
कियाहोवै । किंतु कर्मउपासनासहितसैं बोधन
कियाहोवै । तौ ब्रह्मविद्या वी सेतुके दर्शनकी
न्याई फलकी उत्पत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा
करै । सो ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष । स्वर्गकी
न्याई लोकविशेषरूप अदृष्ट तौ है नहीं । किंतु
मोक्ष नित्यप्राप्त है औ भ्रांतिसैं बंध प्रतीत होवैहै ।
ता भ्रांतिकी निवृत्तिहीं ब्रह्मविद्याका फल
है ॥ सो भ्रांतिकी निवृत्ति केवलब्रह्मविद्यासैं
हमारेकूं प्रत्यक्ष है औ रज्जुज्ञानसैं सर्पभ्रांतिकी
निवृत्ति सर्वकूं प्रत्यक्ष है । यातैं अधिष्ठानज्ञानका
भ्रांतिकी निवृत्ति दृष्टफल है ॥

दृष्टफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसैं प्रत्यक्ष-
प्रतीत होवैहै । सो सामग्री दृष्टफलकी हेतु
कहियेहैं ॥

१ जैसें तुरी तंतु वेमसैं पटकी उत्पत्ति
प्रत्यक्ष है । यातैं तुरी तंतु वेम पटके
हेतु हैं ॥ औ

२ केवलभोजनसैं तृप्तिरूप फल प्रत्यक्ष-
प्रतीत होवैहै । यातैं केवलभोजन
तृप्तिका हेतु है ॥

तैसें केवलअधिष्ठानज्ञानतैं भ्रांतिकी निवृत्ति
प्रत्यक्षप्रतीत होवैहै । यातैं केवलअधिष्ठानका
ज्ञानहीं भ्रांतिकी निवृत्तिका हेतु है ॥

जैसें रज्जुका ज्ञान भ्रांतिकी निवृत्तिमें

बीव्याजावैहै तिस लकडीका है । औ

२ तंतुनाम पटके उपादानसूत्रका है ।

३ वेमनाम जिस नलिकाविषै सूत्र रहताहै तिस
नलिकाका है । याहीकूं कहींक नडा वी कहतेहैं ॥

॥ ४२९ ॥ रामचंद्रनै रामेश्वरसैं लेके लंकाकेप्रति
समुद्रकी पांज बाधी है ताका दर्शन ॥

॥ ४२६ ॥ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानिनकूं ॥

॥ ४२७ ॥

१ तुरीनाम जिस लकडीपर कपडा बनवनके

अन्यकी अपेक्षा करै नहीं । तैसैं वंधकी भ्रांतिका अधिष्ठान जो नित्यमुक्तआत्मा । ताका ज्ञान वी वंधभ्रांतिकी निवृत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै नहीं ॥ औ

॥ ३८९ ॥ १ ज्ञानके फल मोक्षकूं जो स्वर्गकी न्याई लोकविशेष अदृष्ट अंगीकार करैहै । सो वेदवाक्यसैं विरुद्ध है । काहेतैं ज्ञानवान्के प्राण किसीलोककूं गमन नहीं करते । यह वेदमें कहाहै ॥ औ

२ लोकविशेष अंगीकार करनेतैं स्वर्गकी न्याई मोक्ष अनित्य होवैगा । यातैं लोकविशेषरूप मोक्ष नहीं ॥ औ

३ लोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार करैं । ताकूं वी केवलज्ञानसैंहीं मोक्षलोककी प्राप्ति अंगीकार करनी योग्य है । काहेतैं जो शास्त्रनै प्रतिपादन किया अर्थ होवै । सो शास्त्रके अनुसारहीं अंगीकार करियेहै ॥ सो शास्त्र केवलज्ञानसैं मोक्ष कहैहै । यातैं केवलज्ञान मोक्षका हेतु है । कर्म उपासना ज्ञान तीनुं नहीं ॥ औ

॥ ३९० ॥ वृक्षका दृष्टांत वी बनै नहीं । काहेतैं यद्यपि जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति औ रक्षामैं हेतु है । तथापि वृक्षके फलकी उत्पत्तिमें नहीं ॥ वृद्ध जो वृक्ष है । ताकेविषै जलका सेचन वृक्षकी रक्षाके निमित्त है । फलके निमित्त नहीं ॥ जलसैं पुष्ट जो वृक्ष । सोई फलका हेतु है । जलसेचन नहीं ॥ तैसैं कर्मउपासनाका वी ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोग है । मोक्षमें नहीं । यातैं ज्ञानकी उत्पत्तिसैं पूर्वहीं अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलताके

॥ ४२८ ॥ इहां दुर्जनतोषन्यायकरिके जो लोकविशेषकूं मोक्ष मानै तौ वी सो मोक्ष ज्ञानविना होवै नहीं । यह वार्ता सिद्धांती प्रतिपादन करैहैं ॥ जैसैं किसीका प्रबलशत्रु होवै सो अपनै निर्बलशत्रुकूं

निमित्त कर्मउपासना करै । ज्ञानसैं अनंतर मोक्षके निमित्त नहीं ॥

ज्ञानकी उत्पत्तिसैं पूर्व वी जितनै अंतःकरणमें मल औ विक्षेप होवै तवपर्यंतहीं करै । शुद्ध औ निश्चलअंतःकरण जाका होवै । सो जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कर्मउपासनाका त्याग करै ॥ मल नाम पापका है ॥ सो अशुभवासनाका हेतु है ॥ जबपर्यंत मल होवै । तवपर्यंत अशुभवासना होवैहै ॥ जब अशुभवासना होवै नहीं । तव मलका अभाव निश्चय करै ॥ अंतःकरणकी चंचलता औ एकाग्रता अनुभवसिद्ध है । यातैं उत्तमजिज्ञासु औ विद्वानकूं कर्मउपासना निष्फल है ॥ औ

॥ ३९१ ॥ कर्मउपासनातैं ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं ॥

पूर्व जो कहा “ज्ञानकी रक्षाके निमित्त कर्मउपासना करै ॥ जैसैं जलसैं उत्पन्न हुवा जो वृक्ष । ताकी जलसैं रक्षा होवैहै । जो जलका संबंध नहीं होवै तौ वृद्धवृक्ष वी सूक जावैहै ॥ तैसैं कर्मउपासनासैं उत्पन्न हुवा जो ज्ञान । ताकी कर्मउपासनासैं रक्षा होवैहै ॥ जो ज्ञानी कर्मउपासना नहीं करै तौ अंतःकरण मलिन औ चंचल फेरि होयजावैगा ॥ ता मलिन औ चंचल अंतःकरणमें सूकीभूमिसैं वृक्षकी न्याई उत्पन्न हुवा ज्ञान वी नष्ट होयजावैगा । यातैं ज्ञानवान् वी कर्मउपासना करै ॥”

सो बनै नहीं । काहेतैं आभाससहित अथवा चेतनसहित जो अंतःकरणकी “में

प्रथम प्रहार करनेकी आज्ञा देकै संतोषकूं प्राप्त करै । पीछे ताकूं मारै । ताका नाम दुर्जनतोषन्याय है ॥

॥ ४२९ ॥ जबपर्यंत ॥

असंग ब्रह्म हूँ” यह वृत्ति । सो वेदांतका फलरूप ज्ञान है ॥ ताका कर्मउपासनासैं विना नाश होवैगा अथवा चेतनस्वरूप ज्ञानका नाश होवैगा ॥

जो ऐसैं कहैः— स्वरूपज्ञान तौ नित्य है । यातैं ताका तौ नाश औ रक्षा बनै नहीं । परंतु वेदांतका फल जो ब्रह्मविद्यारूप ज्ञान है । ताकी कर्मउपासनासैं उत्पत्ति होवैहै औ कर्म-उपासनाके त्यागसैं उत्पन्न हुई विद्या बी नष्ट होयजावैगी । यातैं ताकी रक्षाके निमित्त कर्मउपासना करै ॥

सो बनै नहीं । काहेतैं

१ एकवार उत्पन्न हुई जो अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्ति । तासैं अज्ञान औ भ्रांतिका नाशरूप फल तिसहीं समय सिद्ध होवैहै ॥ अज्ञान औ भ्रांतिके नाशतैं अनंतर फेरि वृत्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं ॥ औ

२ अंतःकरणकी वृत्तिकी कर्मउपासनासैं रक्षा बनै बी नहीं । काहेतैं जब कर्मउपासनाका अनुष्ठान करैगा । तब कर्मउपासनाकी सामग्रीकाहीं वृत्तिरूप ज्ञान होवैगा । ब्रह्मका ज्ञान बनै नहीं ॥ औरवृत्ति हुयेतैं प्रथमवृत्ति रहै नहीं । यातैं कर्मउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ परंपरातैं हेतु हैं औ उत्पन्न हुई वृत्तिके विरोधी हैं । यातैं कर्मउपासनातैं ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं ॥ औ

॥ ३९२ ॥ ज्ञानीकूं पाप औ चंचलताके

अभावतैं कर्म औ उपासनाका

उपयोग नहीं ॥ ३९२—३९३ ॥

पूर्व जो कहा “ज्ञानवानकूं कर्मके त्यागसैं पापहोवैहै ॥”

सो वार्ता बनै नहीं । काहेतैं

१ जो शुभकर्मका त्याग है । सो पापका

हेतु नहीं । किंतु निषिद्धकर्मका अनुष्ठानहीं पापका हेतु है । यह वार्ता भाष्यकारनै बहुत-प्रकारसैं प्रतिपादन करीहै । यातैं कर्मके त्यागसैं पाप होवै नहीं ॥ औ

२ ज्ञानवानकूं तौ सर्वप्रकारसैं पापका असंभव है । काहेतैं पुण्यपाप औ तिनका आश्रय अंतःकरण परमार्थसैं हैं नहीं । अविद्यासैं मिथ्याप्रतीति होवैहैं ॥ सो अविद्या औ मिथ्या-प्रतीति ज्ञानवानके हैं नहीं । यातैं ज्ञानवानकूं शुभकर्मके त्यागसैं अथवा अशुभके अनुष्ठानसैं पाप बनै नहीं ॥

॥ ३९३ ॥ या स्थानमें यह सिद्धांत हैः— १ मंद औ २ दृढ । दोप्रकारका ज्ञान है ॥

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान । सो मंद-ज्ञान कहियेहै । औ

२ संशयादिकरहित ज्ञान दृढ कहियेहै ।

जाकूं दृढज्ञान होवै । ताकूं किंचित्मात्र बी कर्तव्य नहीं ॥ एकवार उत्पन्न हुवा जो संशयादिकरहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान । सोई अविद्याका नाश करी देवैहै ॥ सो ज्ञान आप बी दूर होयजावै तौ बी भलेप्रकारसैं जाने आत्मामैं फेरि भ्रांति होवै नहीं । काहेतैं जो भ्रांतिका कारण अविद्या है । सो अविद्या एकवार उत्पन्न हुये ज्ञानसैं नष्ट होयगई । यातैं भ्रांति औ अविद्याके अभावतैं । वृत्तिज्ञानकी आवृत्तिका कुछ उपयोग नहीं ॥ औ

जीवन्मुक्तिके आनंदवास्ते जो वृत्तिकी आवृत्ति अपेक्षित होवै । तौ वारंवार वेदांतके अर्थका चिंतनहीं करै ॥ वेदांतके अर्थचिंतन-सैंहीं वारंवार ब्रह्माकारवृत्ति होवैहै औ कर्म-उपासनातैं नहीं । काहेतैं कर्म औ उपासनाका अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलताद्वाराहीं ज्ञानमें उपयोग है । औररीतिसैं नहीं ॥ औ विद्वानके अंतःकरणमें पाप औ चंचलता हैं

नहीं ॥ रागद्वेषद्वारा पाप औ चंचलताका हेतु अविद्या है ॥ ता अविद्याका ज्ञानसे नाश होवैहै । यातैं विद्वान्के पाप औ चंचलताके अभावतैं कर्मउपासनाका उपयोग नहीं ॥ और ॥३९४॥ ज्ञानीनके प्रारब्धकी विलक्षणता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके सुखअर्थ बी उपासनामें अप्रवृत्ति ॥

जो कदाचित ऐसैं कहै:- रागद्वेषादिक अंतःकरणके सहजधर्म हैं । जितनै अंतःकरण हैं । उतनै रागद्वेषका सर्वथा नाश ज्ञानवान्के बी होवै नहीं ॥ तिन्ह रागद्वेषतैं ज्ञानवान्का बी अंतःकरण चंचल होवैहै । यातैं चंचलता दूर करनैवास्ते ज्ञानवान् बी उपासना करै ॥

यद्यपि ज्ञानवान्कूं अंतःकरणकी चंचलतासैं विदेहमोक्षमें हानि नहीं । तथापि चंचल अंतःकरणमें स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं । यातैं चंचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है । यातैं जीवन्मुक्तिके निमित्त चंचलता दूर करनैवास्ते उपासना करै ॥

सो बनै नहीं । कोहैंतैं यद्यपि दृढबोध जाके अंतःकरणमें हुवाहै । ताके समाधि औ विक्षेप समान हैं । यातैं अंतःकरणकी निश्चलताके निमित्त किसीयत्नका आरंभ विद्वान्कूं बनै नहीं । तथापि विद्वान्की प्रवृत्ति औ निवृत्ति प्रारब्धके आधीन है ॥ प्रारब्धकर्म सर्वका विलक्षण है ॥

१ किसीविद्वान्का जनकादिकनकी न्याई भोगका हेतु प्रारब्ध है । औ

२ किसीका शुकदेव वामदेवादिकनकी न्याई निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध है ॥

१ जाके भोगका हेतु प्रारब्ध है । ताकूं तौ प्रारब्धसैं भोगकी इच्छा औ भोगके साधनका यत्न होवैहै । औ

२ जाके निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध होवै । ताकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवैहै औ भोगमें ग्लानि होवैहै ॥

जाकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवै । सो ब्रह्माकारवृत्तिकी आवृत्तिके निमित्त वेदांत अर्थका चिंतनहीं करै । उपासना नहीं । कोहैंतैं अंतःकरणकी निश्चलतामात्रसैं ब्रह्मानंदका विशेषरूपसैं भान होवै नहीं । किंतु ब्रह्माकारवृत्तिसैंही होवैहै ॥ सो ब्रह्माकारवृत्ति वेदांत चिंतनसैंही होवैहै । उपासनासैं नहीं ॥ औ

अंतःकरणकी चंचलता बी विद्वान्कूं वेदांतके चिंतनसैंही दूर होय जावैहै । यातैं अंतःकरणकी निश्चलताके निमित्त बी उपासनामें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं दृढबोध जाके हुवाहै । ताकी कर्मउपासनामें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥ औ

॥ ३९५ ॥ दृढअदृढज्ञानी औ उत्तममंदजिज्ञासुकूं कर्मउपासनामें अधिकार नहीं ॥ ३९५-३९६ ॥

१ जाके मंदबोध है । सो बी मनन औ निदिध्यासनहीं करै । कर्मउपासना नहीं । कोहैंतैं मंदबोध जाकूं हुवाहै । सो उत्तमजिज्ञासु है ॥ ता उत्तमजिज्ञासुकूं मनन निदिध्यासनसैं विना अन्यकर्त्तव्य नहीं । यह वार्त्ता शरीरकमें सूत्रकार औ भाष्यकारनै प्रतिपादन करीहै ॥ औ

२ विद्वान्कूं मनननिदिध्यासन बी कर्त्तव्य नहीं ॥ जो जीवन्मुक्तिके आनंदवास्ते विद्वान् मनननिदिध्यासनमें प्रवृत्त होवैहै । सो बी अपनी इच्छासैं प्रवृत्त होवैहै औ “मैं वेदकी आज्ञा नहीं करूंगा तौ मेरेकूं जन्ममरणसंसार होवैगा” । इसबुद्धिसैं जो किया करै । सो कर्त्तव्य कहियेहै ॥ सो जन्मादिकनकी बुद्धि विद्वानके होवै नहीं । यातैं अपनी इच्छातैं जो विद्वान् मनननिदिध्यासन करै । सो कर्त्तव्य नहीं ॥

इसरीतिसैं मंदबोध अथवा दृढबोध जाके हुवाहै । तिसकूं कर्मउपासना कर्त्तव्य नहीं ॥ औ

॥ ३९६ ॥ ३ जाके बोध नहीं हुवाहै । किंतु आत्माके जाननैकी तीव्र इच्छा है । भोगकी नहीं । ताका अंतःकरण शुद्ध है । यातैं सो बी उत्तमहीं जिज्ञासु है ॥ ताकूं बी बोधके वास्ते श्रवणादिकहीं कर्त्तव्य हैं । कर्मउपासना नहीं । काहेतैं जो कर्मउपासनाका फल है । सो ताके सिद्ध है ॥ औ

४ ज्ञानकी सामान्यइच्छातैं जो श्रवणमें प्रवृत्त हुवाहै औ अंतःकरण भोगनमें आसक्त है । सो मंदजिज्ञासु है । सो बी श्रवणकूं त्यागिके फेरी कर्मउपासनामें प्रवृत्त होवै नहीं ॥ जो कर्मउपासनाका फल अंतःकरणकी शुद्धि

औ निश्चलता है । सो ताकूं श्रवणसैंहीं होय-जावैगा ॥ श्रवणकी आवृत्तितैं अंतःकरणका दोष दूरि होयके इसजन्मविषै अथवा अन्य-जन्मविषै अथवा ब्रह्मलोकविषै ज्ञान होवैहै ॥

आवृत्ति नाम बारंवारका है ॥ औ

श्रवणकूं त्यागिके जो कर्मउपासनामें प्रवृत्त होवैहै । सो आरूढपतित कहियेहै ॥

१-२ इसरीतिसैं ज्ञानवान् औ उत्तम-जिज्ञासुका कर्मउपासनाविषै अधिकार नहीं ॥ औ

३ मंदजिज्ञासु बी जो वेदांतश्रवणमें प्रवृत्त हुवाहै । ताका अधिकार नहीं ॥ औ

४ ज्ञानकी जाकूं इच्छा तौ है । परंतु भोगमें बुद्धि आसक्त है । यातैं श्रवणमें प्रवृत्त नहीं हुवा ऐसा जो मंदजिज्ञासु । ताका निष्कामकर्म औ उपासनामें अधिकार है ॥ औ

५ जाकी भोगविषैहीं आसक्ति है । ज्ञानकी इच्छा नहीं । ऐसा जो बहिर्मुख है । ताका सकामकर्मविषै बी अधिकार है ।

यातैं ज्ञानवान्कूं कर्मउपासनाका अधिकार नहीं ॥ कर्मउपासनाका ज्ञान विरोधी है ॥ औ

॥ ४३० ॥

१ “जे अज्ञाततत्त्व होवैं वे श्रवणकूं करहु । मैं तत्त्वकूं जानताहुया किसकारणतैं श्रवणकूं करूं ।” औ

२ “जे संशयकूं प्राप्त भयेहैं वे मननकूं करहु । संशयरहित मैं मननकूं करता नहीं ॥”

३ “जो विपर्ययकूं पायाहोवै सो निदिध्यासनकूं करै । मैं देहविषै आत्मताके ज्ञानरूप विपर्यय-कूं कदाचित् भजता नहीं । यातैं मेरेकूं

विपर्ययके अभावतैं कौन ध्यान है ?” कोई बी नहीं ॥

इसरीतिसैं पंचदशीके तृप्तिदीपमें विद्यारण्य-स्वामीनै विद्वान्कूं कर्त्तव्यका अभाव सविस्तर लिख्याहै ॥

॥ ४३१ ॥ मोक्षकी सीढ़ीपैं चढिके फेर तहांसैं गिरै ताकूं “करंलेढिन्याय (प्रासलङ्कूं गमायके हाथ चाटनैका दृष्टांत)” प्राप्त होवैहै । यह अर्थ पंच-दशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्याख्यानविषै हमनै स्पष्ट लिख्याहै ॥

॥ ३९७ ॥ दृढबोधके कर्मउपासना विरोधी नहीं। परंतु मंदबोधके विरोधी हैं ॥ ३९७-३९९ ॥

कर्मउपासना बी अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलताद्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ हेतु हैं। परंतु ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर जो कर्मउपासना करै। तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होयजावैगा। यातैं ज्ञानके विरोधी हैं। इच्छाके हेतु नहीं। काहेतैं ? “मैं कर्ता हूं औ यज्ञादिक मेरेकूं कर्तव्य हैं। यज्ञादिकनका स्वर्गादि फल हैं”।

या भेदबुद्धिसैं कर्म होवैहै ॥ औ

२ “मैं उपासक हूं। देव उपास्य है”। या भेदबुद्धिसैं उपासना होवैहै ॥

सो दोनूं प्रकारकी बुद्धि “सर्व ब्रह्म है” या बुद्धिकूं दूरिकरिके होवैहै। यातैं कर्मउपासना ज्ञानके विरोधी हैं ॥

यद्यपि ज्ञानवान् आत्माकूं असंग जानैहै। तौ बी देहका भोजनादिकव्यवहार अथवा जनकादिकनकी न्याई अधिकराज्यपालनादिक-व्यवहार करैहै। ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी नहीं औ व्यवहार ज्ञानका बी विरोधी नहीं। काहेतैं जो आत्मस्वरूप। ज्ञानसैं असंग जान्याहै

॥ ४३२ ॥ यह अर्थ विचारण्यस्वामीनै तृति-दीपविषै बी ऐसैं लिख्याहै:—

१ “प्रारब्ध जब जगत्की सत्यताकूं संपादन करिके भोगकूं देवै। तब विद्याका विरोधी होवै। भोगमात्रतैं विषयकी सत्यता होवै नहीं ॥”

२ “विद्या (ज्ञान) जब जगत्कूं विलय करै तब प्रारब्धकी विरोधी होवै औ मिथ्यापनैके बोधसैं तौ तिस (जगत्)का विलय नहीं होवैहै ॥” इहां प्रारब्ध-शब्दकरि ताके कार्य व्यवहारका बी ग्रहण है ॥

३ तैसैं ध्यानदीपविषै बी कहाहै:— “व्यवहार जो है सो प्रपंचकी सत्यताकूं औ आत्माकी जडता-

ता आत्माविषै जो व्यवहार प्रतीत होवै। तौ व्यवहारका विरोधी ज्ञान। तथा ज्ञानका विरोधी व्यवहार होवै। सो विद्वान्कूं आत्माविषै व्यवहार प्रतीत होवै नहीं। किंतु संपूर्णव्यवहार देहादि-कनके आश्रित है औ आत्माविषै व्यवहारसहित देहादिकनका संबंध है नहीं। या बुद्धिसैं संपूर्ण व्यवहार करैहै ॥ इसीकारणतैं विद्वान्की प्रवृत्ति बी निवृत्तिहीं कहीहै ॥

॥ ३९८ ॥ जैसैं अन्यव्यवहार ज्ञानका विरोधी नहीं। तैसैं कर्मउपासना बी अन्य-वहिर्मुखपुरुषनके करावनै वास्तै आत्माकूं असंग जानिके औ देहवाक्अंतःकरणके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना करै। तौ ज्ञानके विरोधी नहीं। काहेतैं जो आत्मा विद्वान्नै असंग जान्याहै। ताकूं कर्ता जानिके जो कर्मउपासना करै। तौ ज्ञानके विरोधी होवै। सो आत्माका असंगरूप दृढनिश्चय कर्म-उपासनासैं विद्वान्का दूर होवै नहीं। यातैं आभासरूप कर्म औ उपासना दृढज्ञानके विरोधी नहीं ॥ इसीकारणतैं जनकादिकननै आभास-रूप कर्म करैहैं ॥

जो आत्माकूं असंग जानिके औरव्यवहारकी

कूं बी अपेक्षा करता नहीं। किंतु यह साधनोक्कूं अपेक्षा करताहै ॥”

४ “मन वाणी शरीर औ तिनतैं बाह्यपदार्थ (गृहक्षेत्रआदिक) जो हैं वे व्यवहारके साधन हैं। तिनकूं तत्त्ववित् मिथ्या जानताहै। परंतु स्वरूपतैं नाश करता नहीं। यातैं इस (ज्ञानी)का व्यवहार काहेतैं नहीं होवैगा?” किंतु होवैगाहीं ॥

इसरीतिसैं ज्ञानका औ प्रारब्धजनितव्यवहारका विरोध नहीं ॥

॥ ४३३ ॥ आत्माकूं असंग जानिके औ देह-वाणीमनके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना करियेहै। सो आभासरूप है ॥

न्याई देहादिकनके धर्म जानिके विद्वान् शुभ-
क्रिया करै । सो आभासरूप कर्म कहियेहै ।
ताका ज्ञानसैं विरोध नहीं औ भाष्यकारनै
कर्मउपासनाका जो ज्ञानसैं विरोध कहाहै ।
सो आत्मामैं कर्त्ताबुद्धिसैं जो कर्मउपासना
करैहैं । ताका विरोध कहाहै औ आभासरूपसैं
नहीं ॥

॥ ३९९ ॥ तथापि मंदबोधके आभासरूप
कर्म औ आभासरूप उपासना बी विरोधी हैं ।
काहेतैं जो संशयादिकसहित बोध है । सो
मंदबोध कहियेहै ॥ जाके अंतःकरणमें
“आत्मा असंग है । अथवा नहीं है ?” ऐसा
कदाचित् संशय होवै । सो पुरुष जो बारंवार
“आत्मा असंग है । मेरेकूं किंचित्मात्र बी
कर्त्तव्य नहीं ।” या अर्थकूं चितन करै । तब
तौ संशय दूर होयके दृढबोध होयजावै औ
कर्मउपासना करैगा । तौ मंदबोध जो उत्पन्न
हुवाहै । सो दूर होयके “मैं कर्त्ताभोक्ता हूं ।”
यह विपरीतनिश्चय होयजावैगा । यातैं मंद-
बोधकी उत्पत्तिसैं पूर्वहीं कर्मउपासना करै औ
अनंतर नहीं ॥

जो मंदबोधवाला कर्मउपासना करैगा । तौ
उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होयजावैगा ॥

दृष्टांतः— जैसैं पक्षी अपनै अंडेकूं पक्षकी
उत्पत्तिसैं पूर्व सेवन करैहै औ पक्षकी उत्पत्तिसैं
अनंतर नहीं ॥ जो पक्षकी उत्पत्तिसैं अनंतर
बी अंडेकूं सेवन करै । तौ बालकपक्षीके ता
अंडेके जलसैं पक्ष गलीजावै ॥ तैसैं ज्ञानकी
उत्पत्तिसैं पूर्वहीं कर्मउपासनाका सेवन करै
औ ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर नहीं ॥ जो
ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर बी कर्मउपासनाका
सेवन करै । तौ बालकपक्षीकी न्याई मंदज्ञानका
नाश होयजावै औ दृढपक्षीकी जैसैं अंडेके
संबंधसैं हानि होवै नहीं । तैसैं दृढबोधकी तौ

हानि होवै नहीं । औ दृढपक्षीकी न्याई दृढ-
बोधकूं कर्मउपासनासैं उपयोग बी नहीं ॥

इसरीतिसैं ज्ञानवानकूं मोक्षके निमित्त
किंचित्मात्र बी कर्त्तव्य नहीं ॥ यह तृतीय-
प्रश्नका उत्तर कहा ॥

॥ ४०० ॥ उक्तअर्थ सर्ववेदका सार है ॥

जो शिष्यकूं आचार्यनै उत्तर कहे । सो
वेदके अनुसार कहे । यातैं यथार्थ हैं । यह
वार्त्ता कहैहैंः—

॥ दोहा ॥

शिष्य कह्यो जो तोहि मैं ।

सर्व वेदको सार ॥

लहै ताहि अनयासही ।

संस्तुति नसै अपार ॥ ११ ॥

हे शिष्य ! जो मैं तेरेकूं कहा सो सर्व-
वेदका सार है । यातैं याविषै विश्वास कर
औ याके जाननैतैं अनायास कहिये खेदविना ।
अपार जो संस्तुति कहिये जन्ममरणरूप
संसार । ताका नाश होवैहै ॥

॥ ४०१ ॥ भाषाकी संप्रदाय ॥

यद्यपि खेदका नाम आयास है । ताके
अभावका नाम अनायास है । तथापि छंदके
वास्ते अनयास पढ्याहै ॥

भाषामैं छंदके वास्ते गुरुके स्थानमें लघु
औ लघुके स्थानमें गुरु पढनैका दोष नहीं ॥ औ
मोक्षके स्थानमें मोछहीं भाषामैं पाठ होवैहै ।
काहेतैं यह भाषाकी संप्रदाय है ॥

॥ दोहा ॥

लघु गुरु गुरु लघु होत है ।

वृत्ति हेतु उच्चार ॥

रु व्है अरुकी ठौरमें ।

अवकी ठौर वकार ॥ १ ॥

संयोगी क्ष न क पर ख न ।

नहीं ट्वर्ग णकार ॥

भाषामें ऋ लृ हू नहीं ।

अरु तालव्य शकार ॥ २ ॥

टीका:-इतनै अक्षर भाषामें नहीं । कोइ लिखै नौ कवि अशुद्ध कहै ॥

१ क्षके स्थानमें छ ।

२ षके स्थानमें ख ।

३ णकारके स्थानमें नकार ।

४ ऋलृके स्थानमें रि लि है ।

५ शकारके स्थानमें सकार

भाषामें लिखनै योग्य है ॥

॥४०२॥ उक्तार्थका संग्रह ॥४०२-४०४॥

“जगत्का कर्त्ता ईश्वर है । सो तेरेसैं भिन्न नहीं औ सत्चित् आनंदरूप ब्रह्म तूं है ।” यह आचार्यनै कहा । सोई कृपातैं फेरि कहैहैं:-

॥ कवित्व ॥

दीनताकूं त्यागि नर

अपनो स्वरूप देखि ।

तूं तौ सुद्धब्रह्म अज

दृश्यको प्रकासी है ॥

आपनै अज्ञानतैं ज-

-गत सब तूंहीं रचै ।

सर्वको संहार करै

आप अविनासी है ॥

मिथ्यापरपंच देखि

दुःख जिन आनि जिय ।

देवनको देव तूं तौ

सब सुखरासी है ॥

जीव जग ईस होय

मायासैं प्रभासैं तूंहि ।

जैसैं रज्जु साप सीप

रूप व्है प्रभासी है ॥ १२ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥

॥ ४०३ ॥

॥ कवित्व ॥

रागजारि लोभहारि

द्वेषमारि मारवारि ।

वारवार मृगवारि

पारवार पेखिये ॥

ज्ञानभान आनि तम

तम तारि भागत्याग ।

जीव सीव भेद छेद

वेदन सु लेखिये ॥

वेदको विचार सार

आपकूं संभारि यार ।

टारि दासपास आस

इसकी न देखिये ॥

निश्चल तूं चल न अ-

-चल चल दल छल ।

नभ नील तल मल

तासूं न विसेखिये ॥ १३ ॥

टीका:- ज्ञानके साधन कहैहैं:- हे शिष्य ! राग जो पदार्थनमें दृढआसक्ति है ताकूं जारिके । लोभकूं हारि कहिये नाशकरि । द्वेषकूं मारि । मार कहिये कामकूं वारि । दूरि कर ॥

रागलोभद्वेषकामके ग्रहणतैं सर्वराजसी-
तामसीवृत्तिका ग्रहण है । यातैं सर्वराजसी-
तामसीवृत्तिका नाश कर । यह अर्थ सिद्ध
हुवा ॥ राजसीवृत्ति औ तामसीवृत्ति ज्ञानकी
विरोधी हैं । तिन्हके नाशविना ज्ञान होवै नहीं ।
यातैं तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञासुहुं अपेक्षित है ॥

विवेक । वैराग्य । समादिषट्संपत्ति ।
मुमुक्षुता । ये चारि जो ज्ञानके साधन हैं ।
तिन्हमें विवेक प्रधान है । काहेतैं विवेकसैं वैराग्या-
दिक उत्पन्न होवैहैं । यातैं विवेकका उपदेश
आचार्य करैहैं:-

हे शिष्य ! पारवार जो संसार है । ताहुं
वारंवार । मृगवारि कहिये मृगतृष्णाके जल-
समान मिथ्या जान ॥

१ पारवार नाम संसारका है । औ

२ अपारवार नाम आत्माका है ॥

पारवार मिथ्या है । या कहनैतैं अपारवार
मिथ्या नहीं किंतु सत्य है । यह वार्त्ता अर्थसैं
कही ॥

जैसैं बाजीगरके तमासै देखते पुत्रहुं पिता
कहै:-“ हे पुत्र ! यह आम्रवृक्षसैं आदिलेके जो
बाजीगरनै बनायेहैं । सो मिथ्या हैं ।” या
कहनैतैं बाजीगरहुं मिथ्या नहीं जानैहै । किंतु
सत्य जानैहै ॥ तैसैं जगत्हुं मिथ्या कहनैतैं
आत्माहुं सत्य जानि लेवैगा । या अभिप्रायतैं
आचार्यनै पारवार मिथ्या कहा ॥

॥ ४३४ ॥

१ विषयनविषै दोषके दर्शनतैं रागका नाश
होवैहै । औ

२ अर्थविषै अनर्थके ईक्षणतैं लोभका नाश
होवैहै ।

३ कामके अभावतैं क्रोधरूप द्वेषकी उत्पत्ति
होवै नहीं । औ

४ पदार्थनके चिंतनरूप संकल्पके अभावतैं

इसरीतिसैं जगत् मिथ्या है औ आत्मा सत्य
है । या विवेकका उपदेश कया ॥

ता विवेकसैं अन्यसाधन आपहीं उत्पन्न
होवैहैं । यातैं विवेकके उपदेशतैं सर्वसाधनका
उपदेश अर्थसैं कहा ॥

ज्ञानके बहिरंगसाधन कहे ॥

अंतरंगसाधन श्रवण कहैहैं:- हे शिष्य !
ज्ञानरूपी जो भानु है । ताहुं आनि कहिये
श्रवणसैं संपादन करिके । तम कहिये अज्ञान-
रूपी जो तम अंधेरा है । ताहुं तारि कहिये
नाश कर ॥

तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है ॥

अंधेरा उपमान है औ अज्ञान उपमेय है ॥

प्रथम जो तम शब्द है । सो उपमेयका
वाचक है औ दूसरा उपमानका वाचक है ॥

॥ दोहा ॥

जाहुं उपमा दीजिये ।

सो उपमेय बखानि ॥

जाकी उपमा दीजिये ।

सो कहिये उपमानि ॥ ३ ॥

॥ ४०४ ॥ ज्ञानका स्वरूप अन्यशास्त्रनमें
नानाप्रकारका अंगीकार कीयाहै । यातैं महा-
वाक्यके अनुसार ज्ञानका स्वरूप कहैहैं:-
हे शिष्य !

इच्छारूप कामकी उत्पत्ति होवै नहीं ।

इसरीतिसैं अन्यराजसीतामसीवृत्तिनके नाशका
उपाय बी शास्त्रसैं जानिलेना ॥

किंवा एकादशस्कंधके १३ वें अध्यायविषै उक्त
देशकालादिरूप दशसात्विकीपदार्थनके सेवनतैं सत्व-
गुणकी वृद्धिद्वारा सर्वराजसीतामसीवृत्तिनका नाश
(तिरस्कार) होवैहै ॥

॥ ४३५ ॥ सांख्यन्यायआदिकशास्त्रमें ॥

१ जीव औ ईश्वरविषै अविद्या औ माया-
भागकूं त्यागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत
होवैहै । ताकूं छेद कहिये दूर करी । औ
२ जीवईश्वरमैं जो वेदन कहिये चेतनभाग
है । ताकूं भेदरहित जान ॥

या कहनैतैं यह वार्त्ता कही:- महावाक्यनमैं
भागत्यागलक्षणतैं जीवईश्वरकी एकता जान ॥
शिवके स्थानमैं सीव पड्याहै ॥

तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट है ॥
पूर्वकहे अर्थकूं संक्षेपतैं चतुर्थपादसैं कहैहैं ॥
हे शिष्य ! चल कहिये विनाशी जो देहादिक-
संघात । सो तूं नहीं । किंतु अचल कहिये
अविनाशी जो ब्रह्म सो तूं है । औ चलदल
कहिये वृक्षरूप जो संसार । सो छल कहिये
मिथ्या है ॥ जैसैं नभविषै नीलता औ तल-
मल कहिये कटाहरूपता है नहीं । किंतु मिथ्या-
प्रतीत होवैहै । तैसैं संसार वी आत्माविषै है
नहीं । मिथ्या प्रतीत होवैहै ॥

वृक्षरूपकरिके संसार श्रुतिस्मृतिमैं कहाहै ।
यातैं वृक्षके वाचक चलदलशब्दका संसारमैं
प्रयोग कयाहै ॥ १३ ॥

॥ ४३६ ॥

१ सर्वसैं उत्कृष्ट होनैतैं ऊंचा ऐसा मायाविशिष्ट-
परब्रह्म है मूल जिसका । औ

२ महत्तत्त्व है अंकुर जिसका । औ

३ अहंकार है स्कंध (पेड) जिसका । औ

४ पंचतन्मात्र हैं शाखा जिसकी ।

५ ये कहे जे महत्तत्त्वआदिक वे सर्व कार्यता-
करि निकृष्ट होनैतैं जिसकी नीची शाखा
कहियेहैं । औ

६ वेदआदिक जे शास्त्र हैं वे प्ररोचनरूप
वाक्यनसैं याके अनित्यताआदिकदोषनकूं

॥ ४०५ ॥ अन्यप्रकारसैं मोक्षका साधन
ज्ञान है । यह कथन ॥ ४०५-४०६ ॥
मोक्षका साधन ज्ञान है । या अर्थकूं अन्य-
प्रकारसैं कहैहैं ॥

॥ कवित्व ॥

बंध मोछ गेह देह-

-वान ज्ञानवान जान ।

राग रु विराग दोइ

धजा फररात है ॥

विषेविषै सत्यभ्रम

भ्रम मति वात तात ।

हललात प्रात रात

घरी न ठहरात है ॥

साछ्य साछी पूतरी

अन्नजरी रु ऊजरी द्वै ।

देखि रागी त्यागी लल-

-चात जन जात हैं ॥

ढांपतेहैं । यातैं वे शास्त्र जिसके पर्ण (पत्ते)
हैं । औ

७ च्यारिपुरुषार्थरूप जाके रस हैं । औ

८ धर्मअधर्मरूप जिसके पुण्य हैं । औ

९ जन्ममरणआदिकदुःख जिसका फल है । औ

१० अज्ञजीवरूप पक्षी जिसके भोक्ता हैं । औ

११ वैराग्यसैं तीक्ष्ण हुया ज्ञानरूप कुठार जिसका
छेदक है ।

ऐसा यह संसाररूप अश्वर्थ वृक्ष है ।

इत्यादिअनेकप्रकारसैं शास्त्रनमैं संसाररूप वृक्षका
वर्णन कियाहै ॥

चंचल अचल भ्रम

ब्रह्म लखि रूप निज ।

दुःखरूप आनंद स्व-

-रूपमें समात है ॥ १४ ॥

टीका:-हे शिष्य !

देहवान् कहिये देहअभिमानीअज्ञानी औ ज्ञानवान् । बंध औ मोक्षके गेह कहिये धाम है ॥

१ अज्ञानी तौ बंधका धाम है । औ

२ ज्ञानी मोक्षका धाम है ॥

राग औ विराग तिनकी धजा है ॥ जैसे धजा राजाके नगरका चिन्ह होवैहै । तैसें राग औ विराग तिन्हके चिन्ह हैं ॥

१ अज्ञानीका राग चिन्ह है । औ

२ ज्ञानीका विराग चिन्ह है ॥

अज्ञानीविषै बी विराग होवैहै । यातैं ज्ञानीका अज्ञानीसँ विलक्षण विराग कहैहैं:- हे तात ! विषय जो शब्दादिक हैं । तिन्हविषै सत्यभ्रम कहिये सत्यपनैकी भ्रांति औ भ्रममति कहिये रज्जुसर्पकी न्याई विषय भ्रमरूप हैं । यह जो मति निश्चय सो वातकी न्याई । राग औ विरागकूं हलावैहै ॥ जैसे वायु धजाकी चंचलता करैहै । तैसें विषयमें सत्यबुद्धि औ भ्रमबुद्धि । राग औ विरागकूं चंचल करैहै । शिथिल होनै देवै नहीं ॥

१ विषयमें सत्यबुद्धिसँ रागकी शिथिलता दूरि होवैहै ॥ औ

२ विषयमें भ्रमबुद्धिसँ विरागकी शिथिलता दूरि होवैहै ॥

॥ ४०६ ॥ विषय असत्य हैं । यातैं तिन्हमें सत्यबुद्धि भ्रांतिरूप है । इस वार्त्तिके जनावनैक कवित्तमें सत्यभ्रम कहा । सत्यबुद्धि नहीं कही ॥ भ्रांतिज्ञान औ भ्रांतिज्ञानका विषय जो

मिथ्यावस्तु । सो दोनूं भ्रम कहियेहै ॥ या कहनैतैं अज्ञानीके विरागतैं ज्ञानीके विरागका भेद कहा । काहेतैं जो अज्ञानीका विराग है । सो विषयमें मिथ्याबुद्धिसँ उत्पन्न नहीं हुवा । यातैं मंद है ॥ “विषय मिथ्या हैं ।” यह बुद्धि अज्ञानीकूं होवै नहीं ॥

१ यद्यपि शास्त्रयुक्तिसँ अज्ञानी बी मिथ्या जानैहैं । तथापि “विषय मिथ्या हैं ।” यह अपरोक्षमति ज्ञानवानकूंहीं होवैहै । अज्ञानीकूं नहीं । यातैं अज्ञानीकूं विषयमें परोक्ष जो मिथ्याबुद्धि । तासँ अपरोक्षसत्यभ्रांति दूरि होवै नहीं ॥ इसरीतिसँ अज्ञानीकूं विषयमें जब विराग होवैहै । ता कालमें परोक्ष-मिथ्याबुद्धि है बी परंतु परोक्षमिथ्याबुद्धिसँ प्रबल अपरोक्षसत्यबुद्धि है । यातैं अज्ञानीकी परोक्षमिथ्याबुद्धि विरागकी हेतु नहीं । किंतु प्रबल जो सत्यबुद्धि । तासँ विषयमें रागही होवैहै औ जो विराग होवै तौ बी मिथ्याबुद्धिसँ नहीं । किंतु विषयमें दोषदृष्टिसँ होवैहै ॥ औ

२ ज्ञानवान् सर्वप्रपंचकूं अपरोक्षरूप करिके मिथ्या जानैहै ॥ ता अपरोक्षमिथ्याबुद्धिसँ अपरोक्षसत्यबुद्धि दूरि होवैहै । यातैं रागकी हेतु विषयमें सत्यबुद्धि तौ ज्ञानीकूं है नहीं । विरागकी हेतु विषयमें मिथ्याबुद्धि ज्ञानवानकूं है ॥ जो ज्ञानीकूं विषयमें सत्यबुद्धि फेरि होवै । तौ राग बी फेरि होवै औ विराग दूरि होवै । सो अपरोक्षरूपतैं मिथ्या जाने पदार्थमें फेरि सत्यबुद्धि होवै नहीं ॥ जैसे अपरोक्षरूपतैं मिथ्या जान्या जो रज्जुमें सर्प । ताकेविषै सत्यबुद्धि फेरि होवै नहीं । तैसें ज्ञानीकूं फेरि सत्यबुद्धि होवै नहीं ॥ इसरीतिसँ रागकी उत्पत्ति औ विरागकी निवृत्ति । ज्ञानीके होवै नहीं । यातैं ज्ञानीका विराग दृढ है ॥ औ

दोषदृष्टिसँ जो अज्ञानीकूं विराग होवैहै ।

सो तौ दूर होय जावैहै । काहेतैं जा पदार्थनमें दोषदृष्टि होवैहै । ता पदार्थमेंहीं अन्यकालमें सम्यक्बुद्धि बी होय जावैहै ॥ जैसें सर्व-पुरुषनकुं पशुधर्मके अंतमें स्त्रीविषै दोषदृष्टि होवैहै औ कालांतरमें फेरि सम्यक्बुद्धि होवैहै ॥ इसरीतिसैं दोषदृष्टि जब दूर होवै । तब अज्ञानीका विराग बी दूर होय जावैहै । यातैं अज्ञानीकुं दृढविराग होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं राग औ विराग अज्ञानीके औ ज्ञानीके चिन्ह कहे ॥

और बी चिन्ह कहैहैं:- हे शिष्य ! जैसें धामके ऊपरि पूतरि कहिये हस्तीआदिकनकी मूर्ति होवैहै । तैसें बंधमोक्षका धाम जो अज्ञानी औ ज्ञानीका अंतःकरण है । ताकेविषै साक्ष्य-साक्षी पूतरि है ॥

१ अज्ञानीअंतःकरणविषै तौ साक्ष्यरूपी पूतरि है । औ

२ ज्ञानीअंतःकरणमें साक्षीरूपी पूतरि है ॥

साक्षीका विषय जो प्रपंच है । ताकुं साक्ष्य कहैहैं ॥

१ साक्ष्यरूप पूतरि अनूजरि कहिये मलिन है । औ

२ साक्षीरूपी पूतरि ऊजरि कहिये शुद्ध है ॥ आगे अर्थ स्पष्ट है ॥

चंचलभ्रम निजरूप लखि औ अचलब्रह्म निजरूप लखि । या क्रमतैं अन्वय है ॥

॥ ४३७ ॥ अज्ञानीकुं दृढविराग होवै नहीं । इसी अभिप्रायतैं गीताविषै भगवाननै कहाहै:- निरा-हार (बाहिरतैं विषयनका त्यागी) जो देहीं (जिज्ञासु) है । ताके रसवर्जित जैसें होवैं तैसें विषय निवृत्त होवैहैं कहिये ताकुं विषयनविषै जो स्थूलराग है सो

॥ ४०७ ॥ लक्षणा तीनिप्रकारकी हैं

॥ ४०७-४०९ ॥

भागत्यागलक्षणाका जो कवित्वमें विशेष-करिके ग्रहण कियाहै । ताविषै हेतु कहनैकुं लक्षणाका भेद कहैहैं ॥

॥ दोहा ॥

त्रिविधलच्छना कहतहैं ।

कोविद बुद्धिनिधान ॥

जहती अरु अजहती पुनि ।

भागत्याग निज जान ॥ १५ ॥

आदि दोइ नहिं संभवै ।

महावाक्यमें तात ॥

भागत्यागतैं रूप निज ।

ब्रह्मरूप दरसात ॥ १६ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥

॥ ४०८ ॥ शिष्य उवाच ॥

॥ अर्धशंकरछंद ॥

अब लच्छना प्रभु कहत काकुं ।

देहु यह समुझाय ॥

पुनि भेद ताके तीनि तिनके ।

लछनहु दरसाय ॥ १७ ॥

टीका:- सामान्यज्ञानसैं अनंतर विशेषका ज्ञान होवैहै ॥ जैसें सामान्यब्राह्मणका ज्ञान

निवृत्त होवैहै । परंतु रसशब्दका वाच्य जो वासना-रूप सूक्ष्मराग सो मनमें रहताहै । इस पुरुषका सो रस (सूक्ष्मराग) बी परब्रह्मकुं देखिके (अपरोक्ष-करिके) निवृत्त होवैहै ॥

हुयेसैं अनंतर सारस्वतआदिकविशेषका ज्ञान होवैहै ॥ तैसैं लक्षणासामान्यका ज्ञान होवै । तौ जहतीआदिकविशेषरूपनका ज्ञान होवै ॥ लक्षणाका सामान्यरूप जानैविना जहती-आदिकविशेषरूपनका ज्ञान होवै नहीं । इस अभिप्रायतैं

शिष्य कहैहै:- हे प्रभो ! लक्षणा काकूं कहत-हैं ? यह मैं नहीं जानूंहूं । यातैं लक्षणाका सामान्यरूप दिखायके तिसतैं अनंतर जो जहतीआदिकलक्षणाके तीनिभेद कहिये विशेष हैं । तिन्हके जुदेजुदे लक्षण दिखावो ॥

छंदवास्तै प्रभोकूं प्रभु पढ्या । औ भाषाकी संप्रदायतैं लक्षणाके स्थान लछना पढ्या ।

लक्षणके स्थान लछन पढ्या ॥

॥ ४३८ ॥

१ जैसैं वत्सका गौसैं संबंध है तव ताकी अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गौ-विषै प्रवृत्ति होवैहै ॥ संबंधविना प्रवृत्ति होवै नहीं । यातैं ता वत्सका औ गौका जो पर-स्पर जन्यजनकभावसंबंध जानियेहै । तिस जन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकी गौविषै प्रवृत्ति है । सो बी संबंध कहियेहै ॥
२ तैसैं शब्दकी अपनैअपनै अर्थविषै जो प्रवृत्ति होवैहै । सो बी किसी संबंधविना बने नहीं । यातैं शब्दका अपनै वाच्यरूप किंवा लक्ष्यरूप अर्थके साथि वाच्यवाचकभावरूप किंवा लक्ष्यलक्षकभावरूप संबंध जानियेहै ॥

इस द्विविधसंबंधकूंहीं स्मार्यस्मारकभाव-रूप संबंध बी कहतेहै ॥

(१) वाच्यरूप किंवा लक्ष्यरूप जो अर्थ सो पदकरिके स्मरण करनै योग्य है । यातैं सो स्मार्य कहियेहै ॥ औ

(२) वाचकरूप किंवा लक्षकरूप जो पद । सो तिस अर्थका स्मरण करावनेहारा है । यातैं सो स्मारक कहियेहै ।

॥ ४०९ ॥ गुरुवाक्य ॥

शंकरछंद ॥

श्रुति चित निज एकाग्र करि ।

अब सिष्य सुनि मम वानि ॥

ज्यूं लच्छना अरु भेद ताके ।

लेहु नीके जानि ॥

सुनि वृत्ति है दैभांति पदकी ।

सक्ति तामैं एक ॥

तहां लच्छना पुनि जानि दूजी ।

सुनहु सो सविवेक ॥ १८ ॥

टीका:- पदका जो अर्थसैं संबंध । सो वृत्ति कहियेहै ॥

तिन दोनूका आपसमें स्मार्यस्मारकरूप संबंध है । तिस संबंधके ज्ञान करनेकी हेतु जो शब्दकी अपनै अर्थविषै प्रवृत्ति । सो बी शब्दका अर्थसैं संबंध कहियेहै । तिसी प्रवृत्तिरूप संबंधकूं शब्दकी वृत्ति बी कहतेहैं ॥

सो वृत्तिरूप संबंध कहूं शक्तिरूप होवैहै । कहूं लक्षणा रूप होवैहै । यह प्रसंगसैं जानीलेना ॥

१ शास्त्रविषै वृत्ति नाम अंतःकरणके वा अविद्या-के परिणामका बी है ।

२ तैसैं वर्त्तनैवालेका नाम बी वृत्ति है ।

३ तैसैं जीविकाका नाम बी वृत्ति है ।

४ तैसैं प्राणोंकी क्रियाका नाम बी वृत्ति है ।

५ तैसैं किसी व्याकरणके विभागका नाम बी वृत्ति है ।

तिनमैसैं कोई बी वृत्तिशब्दका अर्थ इहां जाननै योग्य नहीं । किंतु शब्दका अर्थसैं जो संबंध सो इहां वृत्तिशब्दका अर्थ जाननै योग्य है ॥

इस शब्दकी वृत्तिका कलुषवर्णन हमनै वेद-स्तुतिकी सान्वयार्थदीपिका करीहै तामैं तथा वृत्ति-रत्नावलिमें बी लिखाहै ॥

सो वृत्ति दोषकारकी है ॥ ता दोषकारमें ^{४३९}तिनकूं सविवेक कहिये विवेकसहित । याका
 एक शक्तिवृत्ति है औ दूजी लक्षणावृत्ति है । अर्थ लक्षणसहित मुनि ।

॥ ४३९ ॥ शब्दमें अपनै अर्थके ज्ञान करनेकी जो सामर्थ्य है । सो शब्दकी शक्ति कहियेहै ॥

सो शब्दकी शक्ति दोषपालनके मध्यमें स्थित कपालसंयोगकी न्याई औ कार्यकारणआदिकनके मध्यमें स्थित समवायसंबंध किंवा तादात्म्यसंबंधकी न्याई । शब्द औ अर्थ इन दोनूके मध्यमें स्थित है । यातैं सो शक्ति । शक्तिवृत्तिरूप शब्दका अर्थके साथि साक्षात्संबंध कहियेहै ॥

इसरीतिसें कही जो शब्दकी अर्थके साथि साक्षात्संबंधरूप शक्तिवृत्ति । सो १ योगा २ रूढि ३ औ योगारूढि उभयरूप । इसभेदतैं तीनभांतिकी है ॥

१ जिस शब्दविषै अपनै अवयवनके योग (मिलाप) तैं अर्थके ज्ञान करनेकी सामर्थ्य है । तिस शब्दका अपनै अर्थके साथि योगशक्ति-रूप संबंध है । सोई शब्दकी योगावृत्ति कहियेहै ॥ जैसे "पगरखा" शब्द है । तिसविषै तिसके "पग" औ "रखा" ये दोअवयव हैं । तिनके योग (मिलाप) तैं पादत्राण (कांटाखी)रूप अर्थका ज्ञान करनेका सामर्थ्य है । यातैं "पगरखा" शब्दका अपनै पाद-त्राणरूप अर्थके साथि योगाशक्तिरूप संबंध है ॥ औ

२ जिस पदके अवयवनसें अर्थका ज्ञान होवै नहीं । किंतु "इस पदका यही अर्थ होवै" ऐसा अर्थ करनेका संकेत (परिभाषा) जिस पदविषै होवै । तिस पदका अपनै अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप संबंध है । सोई शब्दकी रूढिवृत्ति कहियेहै । जैसे "पगडी" शब्द है । तिसके अवयवनसें कुछ अर्थका ज्ञान होता नहीं । किंतु "पगडी" शब्दका शिरोवेष्टनरूपहीं अर्थ होवै । ऐसा जो लोकनका संकेत है । सोई "पगडी" शब्दका अपने शिरोवेष्टन-रूप अर्थके साथि रूढिशक्ति है । औ

३ जिस पदके अवयवनसें बी अर्थका ज्ञान होवै । औ तहां लोकनका बी संकेत होवै । तिस शब्दका अपनै अर्थके साथि योगारूढि उभयरूप शक्ति है । जैसे "अंगरखा" शब्द जो है । तिसके अवयव जो

"अंग" औ "रखा" तिनके योगतैं कंचुक (पहिरण) रूप अर्थका ज्ञान होवैहै । औ "पगरूप अंगकी रक्षा करनेवाले पगरखेकूं अंगरखा नहीं कहना । किंतु इसी (कंचुक) कूंहीं अंगरखा कहना" ऐसा इस अंगरखेशब्दविषै लोकनका संकेत बी है । यातैं अंगरखेशब्दविषै अपनै अर्थके साथि योगारूढि उभय-रूप शक्तिमयसंबंध है ।

यह कही जो तीनभांतिकी शब्दकी शक्तिवृत्ति । याहीकूं मुख्यवृत्ति बी कहतेहैं ॥

॥ ४४० ॥

१ जो शब्दकी शक्तिवृत्तिरूप संबंधसें जानिये-हैं । ऐसा जो शब्दका साक्षात्संबंधी अर्थ । सो शक्यअर्थ कहियेहै ॥

२ तिस शक्यअर्थके संबंधी वक्ताके तात्पर्यके विषय अन्यअर्थकेविषै जो शब्दका परंपरा-संबंध । सो शब्दकी लक्षणावृत्ति है ॥ औ

३ तिस लक्षणावृत्तिसें जानियेहै ऐसा जो शब्दका परंपरासें (शक्यअर्थद्वारा) संबंधी जो अर्थ । सो शब्दका लक्ष्यअर्थ कहियेहै ।

१ जैसे पिताशब्दका शक्तिवृत्तिरूप साक्षात्-संबंध जनकरूप अर्थसें है । यातैं पिताशब्दकी शक्ति-वृत्तिरूप संबंधतैं जानियेहै ऐसा जो पिताशब्दका साक्षात्संबंधी जनकरूप अर्थ । सो पिताशब्दका शक्यअर्थ कहियेहै ॥

२ तिस जनकरूप शक्यअर्थका संबंधी औ किसी बडेदिनमें "सर्वसें प्रथम पिताके ताई नमस्कार कर" ऐसैं पौत्रके प्रति बोधन करनेहारें वक्तापुरुषके तात्पर्य-का विषय जो पितामहरूप अन्यअर्थ है । तिसविषै जो पिताशब्दका परंपरासंबंध सो पिताशब्दकी लक्षणावृत्ति है ॥ औ

३ तिस लक्षणावृत्तिसें जानियेहै ऐसा जो पिता-शब्दका परंपरासें (जनकरूप शक्यअर्थद्वारा) संबंधी पितामहरूप अर्थ सो पिताशब्दका लक्ष्यअर्थ है ॥

जिस अर्थके साथि जिसका साक्षात्संबंध न होवै ।

॥४१०॥ न्यायरीतिसँ शक्तिलक्षण ॥

(ईशइच्छा)

॥ अथ शक्तिलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

या पदतैं या अर्थकी ।

व्है सुनतेहि प्रतीति ॥

ऐसी इच्छा ईसकी !

सक्ति न्यायकी रीति ॥ १९ ॥

टीका:— या पदतैं कहिये घटपदतैं । या अर्थकी कहिये सकलअर्थकी सुनतैहीं प्रतीति कहिये ज्ञान सर्वपुरुषनकूं होवै । ऐसी जो ईश्वरकी इच्छा । ताकूं न्यायशास्त्रमें शक्ति कहैहैं ॥

॥४११॥ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण ॥

(पदमें अर्थके ज्ञानकी सामर्थ्य)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

सामर्थ्य पदकी सक्ति जानहु ।

वेदमत अनुसार ॥

सो वहिमैं जिम दाहकी

है सक्ति त्यूं निरधार ॥ २० ॥

किंतु किसीद्वारा संबंध होवै । तिस अर्थके साथि तिसका परंपरासंबंध कहियेहै ॥

जैसैं पौत्ररूप तृतीयपुरुषका अपनै पितामह-रूप प्रथमपुरुषके साथि साक्षात्संबंध (जन्यजनकभाव) नहीं है । किंतु पुत्रका अपनै पितासैं संबंध (जन्य-जनकभाव) है औ पिताका पितामहसैं संबंध है । यातैं पौत्रका पितामहसैं पिताद्वारा संबंध है । सो परंपरासंबंध है ॥

तैसैं शब्दका अपनै साक्षात्संबंधी शक्यअर्थसैं भिन्न जो शक्यअर्थका संबंधी । ताके साथि साक्षात्-संबंध नहीं । किंतु शब्दका शक्तिरूप संबंध शक्य-अर्थसैं है औ शक्यअर्थका संयोगादिरूप किसी बी

टीका:—

१ घटपदके श्रोताकूं कलशरूप अर्थके ज्ञान करनेका जो घटपदविषै सामर्थ्य । सोई घटपदमें शक्ति है ॥

२ तैसैं पटपदके श्रोताकूं वस्त्ररूप अर्थके ज्ञान करनेका जो पटपदविषै सामर्थ्य । सोई पटपदमें शक्तिवृत्ति है ॥

ऐसैं सर्वपदनमें जानिलेनी ॥

दृष्टान्त:— जैसैं वहिमैं अपनैसैं मिलतैहीं । वस्तुके दाह करनेकी सामर्थ्यरूप शक्ति है । तैसैं श्रोताके कर्णसैं मिलतैहीं वस्तुके ज्ञान करने-की जो पदविषै सामर्थ्य । सो शक्ति कहियेहै ॥ सामर्थ्य नाम समर्थपनैका है । जाकूं समर्थीई कहैहै औ बल बी कहैहै । जोर बी कहैहै ॥

जैसैं अग्निमें दाहकी शक्ति है । तैसैं जलविषै गीला करनेकी । तृषा दूर करनेकी । पिंड बांधनैकी जो समर्थीई है । सो शक्ति है ॥

इसप्रकारसैं सर्वपदार्थनविषै अपना अपना कार्य करनेकी सामर्थ्य है । सोई शक्ति है ॥ यह वेदका सिद्धांत है ॥ ताहीकूं निर्धार कहिये निश्चय कर औ न्यायकी रीति त्यागनैकूं योग्य है ॥

प्रकारका संबंध वक्ताके तात्पर्यके विषयरूप अपनै संबंधी अन्यअर्थसैं है । यातैं तिस शक्यके संबंधी अन्यअर्थसैं शब्दका शक्यअर्थद्वारा संबंध है । यातैं सो परंपरासंबंध कहियेहै ॥

यह शब्दका परंपरासंबंधहीं लक्षणावृत्ति है । सो शब्दका परंपरासंबंध जिस अर्थके साथि होवै । सो शब्दका लक्ष्यअर्थ है । यह लक्षणावृत्तिका सामान्यलक्षण औ उदाहरण कहा ॥ याके जहति-आदिकत्रिविधभेदके अनेकउदाहरण आगे ४३० सैं ४३२ वें अंकपर्यंत त्रिविधलक्षणाके प्रसंगमें टिप्पण-विषै हम लिखेंगे ॥

॥४१२॥ प्रश्नः—वर्णसमुदायसँ जूदी शक्ति
नहीं । यातँ ईशइच्छा शक्ति है ॥

॥ शिष्यउवाच ॥

॥ शंकरछंद ॥

ननु बन्हिमें नहिं सक्ति भासै ।

बन्हि बिन कछु और ॥

है हेतुता जो दाहकी ।

सो बन्हिमें तिहि ठौर ॥

इम पदनहूमें वर्णबिन कछु ।

सक्ति भासत नाहिं ।

या हेतुतँ जो ईसइच्छा ।

सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥

टीकाः—ननुशब्द संदेहका वाचक है ॥

बन्हिमें ताके स्वरूपसँ जूदी शक्ति भासै
कहिये प्रतीत होवै नहीं औ पूर्वकह्या दाहका
हेतु जो बन्हिमें सामर्थ्य । सोई बन्हिमें शक्ति
है । सो बनै नहीं । काहेतँ दाहकी हेतुता कहिये
जनकता कारणपना केवल बन्हिमेंही है ॥
अप्रसिद्धसामर्थ्य बन्हिमें मानिके ताकेविषै
हेतुता माननैका औ प्रसिद्धबन्हिमें हेतुता
त्यागनैका कछु प्रयोजन नहीं ॥ जैसे दृष्टांतमें
शक्ति नहीं संभवै । इम कहिये इसरीतिसँ पदनके-
विषै बी वर्णका समुदाय जो पदनका स्वरूप ।
तासँ जूदी शक्ति भासै नहीं औ ताका प्रयोजन
बी नहीं ॥ या हेतुतँ ईश्वरकी इच्छारूप जो
न्यायकी रीतिसँ शक्ति सोई मेरी मतिमाहिं
भासैहै ॥

॥ ४४१ ॥ यह “ननु” ऐसा शब्द जो है ।
सो संदेहका वाचक है । कहिये शंकारूप अर्थका

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४१३-४२७ ॥)

॥ ४१३ ॥ सिद्धांतरीतिसँ अग्निआदिकमें
दाहादिकार्यकी सामर्थ्यरूप शक्तिका
प्रतिपादन ॥ ४१३-४१४ ॥

॥ गुरुवाच ॥

॥ शंकरछंद ॥

प्रतिबंध होते बन्हितँ नहिं ।

दाह उपजै अंग ॥

उत्तेजक रु जब धरै तब ।

फिरि दहै बन्हि स्वसंग ॥

व्है बन्हिमें जो हेतुता ।

तौ दाह व्है सबकाल ॥

जो नसै उपजै बन्हि होते ।

हेतु सक्ति सु वाल ॥ २२ ॥

टीकाः— हे अंग ! प्रिय ! प्रतिबंधके होते
अग्निसँ दाह होवै नहीं औ उत्तेजक समीप
धरै । तब स्वसंग कहिये अग्निसँ मिला जो
पदार्थ । ताका दाह प्रतिबंध होते बी होवैहै ॥
जो शक्तिसँबिना केवलअग्निकुं दाहकी हेतुता
होवै । तौ सर्वकाल कहिये उत्तेजकसहित प्रति-
बंधकाल औ प्रतिबंधरहितकालकी न्याई उत्तेजक-
रहित प्रतिबंधकालमें बी दाह हुवाचाहिये ।
काहेतँ दाहका हेतु केवलअग्नि ताकालमें बी
है औ स्वमतमें तौ यह दोष नहीं । काहेतँ
स्वमतमें अग्निकी शक्ति । अथवा शक्तिसहित
अग्नि दाहका हेतु है । केवलअग्नि नहीं ॥

जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिबंधसँ

बोधक है । यातँ शिष्य इहां शंका करैहै । यह
जानना ॥

अग्निका तौ नाश वा तिरोधान नहीं बी होता ।
तथापि अग्निकी शक्तिका नाश वा तिरोधान
होवैहै । यातैं दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति-
सहितअग्निका अभाव होनैतैं दाह होवै नहीं ॥
औ

जा स्थानमें प्रतिबंधके समीप उत्तेजक
आयाहै । तहां प्रतिबंधनै तौ अग्निकी शक्तिका
नाश वा तिरोधान करिदीया । परंतु उत्तेजकनै
फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव कियाहै ।
यातैं प्रतिबंधके होते बी उत्तेजकके महात्मतैं
दाहका हेतु शक्ति वा शक्तिसहित अग्निके
होनैतैं दाह होवैहै ॥

चतुर्थपादका अक्षरार्थ यह है:-हे वाल !
अज्ञाततत्त्व । जो नसै कहिये नाशकूं प्राप्त होवै
प्रतिबंधतैं । औ उपजै उत्तेजकतैं । सु कहिये
सो शक्ति दाहका हेतु है ॥

१ कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंधक
कहियेहै ॥ औ

२ प्रतिबंधकके होते कारजका साधक
उत्तेजक कहियेहै ॥

१ अग्निके स्थान प्रतिबंध औ उत्तेजक
मणिमंत्र औषध हैं ॥ जा मणि वा मंत्र
वा औषधके सन्निधानसँ दाह होवै नहीं
सो प्रतिबंधक । औ

२ जा मणिमंत्र औषधके सन्निधानसँ प्रति-

॥ ४४२ ॥ इहां प्रतिबंधरूप जे मणिमंत्र
औषध हैं औ तिनकरिके जो अग्निकी दाह करनैकी
शक्तिका नाश वा तिरोधान होवैहै । तैसँ उत्तेजक-
रूप जे मणिमंत्रऔषध हैं औ तिनकरिके जो
अग्निकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव होवैहै । सो
ठीकरनाथआदिकनविषै प्रसिद्ध है ॥

॥ ४४३ ॥ इस ऊपर कहे अर्धशंकरछंदका यह
अर्थ है:-अब कहिये प्रतिबंधके सद्भावकालमें । शक्ति

बंधक होते बी दाह होवै । सो उत्तेजक
है ॥

॥ ४१४ ॥ गुरुवाक्य ॥

॥ अर्धशंकरछंद ॥

सिष रीति यह सबवस्तुमें तूं ।

सक्ति लेहु पिछानी ॥

बिनसक्ति नहिं कलु काज होवै ।

यहै निश्चै मानी ॥ २३ ॥

टीका:- हे शिष्य ! बन्धिकी न्याई जल-
आदिकसर्वपदार्थनविषै तूं शक्ति पिछान ॥
शक्तिसँ विना किसी हेतुसँ कोई कार्य होवै
नहीं ॥

सार्द्धशंकरसँ शक्तिका प्रयोजन कहा ॥

पूर्व जो शिष्यनै प्रश्न कियाथा:- “शक्ति
बन्हिसँ भिन्न प्रतीत होवै नहीं ।” ताका
समाधान कहनैकूं अर्द्धशंकरसँ शक्तिका अनुभव
दिखावैहै:-

॥ अर्धशंकरछंद ॥

अब सक्ति यामैं है नहिं वह

सक्ति उपजी और ॥

यह सक्तिको परसिद्ध अनुभव ।

लोपिहै किस ठौर ॥ २४ ॥

कहिये दाह करनैका सामर्थ्य । यामैं कहिये प्रज्वलित-
अग्निमें नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमें ।
वह औरशक्ति उपजीहै । यह शक्तिका प्रसिद्ध अनु-
भव ठीकरनाथआदिकनके कौतुकके देखनैहारे सर्व-
लोकनकूं है । तिस लोकनके अनुभवकूं । हे शिष्य !
तूं किस ठिकानै लोपैगा ॥ अनुमितिप्रमारूप इस
अनुभवका किसीप्रकारसँ लोप (बाध) संभवै नहीं ।
यह अर्थ है ॥

अर्थ स्पष्ट ॥

सिद्धांतकी रीतिसँ शक्तिका स्वरूप औ शक्तिमें प्रमाण निरूपण किया ॥

॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन
॥ ४१५-४२७ ॥

॥ अर्धशंकरछंद ॥

जो सक्ति इच्छा ईसकी सो ।

पदनके न नजीक ॥

मत न्यायको अन्याय या विधि ।

सक्ति जानि अलीक ॥ २५ ॥

टीका:- जो ईश्वरकी इच्छारूप पदशक्ति कही । सो बनै नहीं । कोहैं ईश्वरकी इच्छा ईश्वरका धर्म है । यातैं ईश्वरमें रहै ॥ जो इच्छा सो पदकी शक्ति है । यह कहना बनै नहीं ॥ जो पदका धर्म शक्ति होवै तौ पदकी शक्ति है । यह कहना बनै । यातैं पदकी सामर्थ्य-रूपहीं पदकी शक्ति है । ईशकी इच्छा पदके नजीक वी नहीं । सो पदकी शक्ति है । यह कहना बनै नहीं ॥

॥ ४४४ ॥ नैयायिकोंने पदशक्ति कहिये पदकी शक्ति कहीहै ॥

॥ ४४५ ॥ ईशकी इच्छा ईशका धर्म है । यातैं सो ईशके आश्रित होनेतैं (ईशके समीप है । याहीतैं सो ईशके संबंधी होनेतैं) ईशकी शक्ति है । सो इच्छा घटादिपदनका धर्म नहीं । यातैं पदनके समीप नहीं । याहीतैं पदनकी असंबंधी होनेतैं सो पदनकी शक्ति नहीं ॥ जैसे कुलालकूं घट करनेकी इच्छा है । सो कुलालका धर्म है । घटका धर्म नहीं । तैसे "इस (घट)पदका यह (कलशरूप) अर्थ होवै" इस संकल्प-पूर्वक जो ईश्वरकी इच्छा है । सो ईश्वरके आश्रित

अलीक नाम झूठका है

॥४१६॥ अथ वैयाकरणरीतिशक्ति-
लक्षण ॥

(पदमें अर्थकी योग्यता)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

योग्यता जो अर्थकी पद-

-मांहि सक्ति सु देखि ॥

यूं कहत वैयाकरणभूषण ।

कारिका हरि लेखि ॥ २६ ॥

टीका:- पदकेविषै जो अर्थकी योग्यता कहिये अर्थके ज्ञानकी हेतुता हेतुपना । सो पदमें शक्ति है ॥ जैसे घटपदविषै कलशरूप अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है । सोई शक्ति है ॥ इसरीतिसँ वैयाकरणभूषणग्रंथमें हरिकी कारिका प्रमाण लिखिके शक्ति कहीहै ॥ अथवा वैयाकरणके जो भूषण कहिये उत्तमवैयाकरणतैं हरिकी कारिका कहिये श्लोककूं देखिके कहतहै ॥

धर्म है । यातैं ईश्वरकी शक्ति है । पदनका धर्म नहीं । यातैं सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानना ॥

॥ ४४६ ॥ हरिकी कारिका कहिये हरिपंडित-कृत ७०० के सुमारमें श्लोकबद्ध व्याकरणका ग्रंथ है । तिसरूप प्रमाणकूं लिखिके वैयाकरणभूषण-नामक ग्रंथमें शक्ति कहीहै ॥

॥ ४४७ ॥ यह वैयाकरणके भूषणकारका मत है औ मंजूपाग्रंथमें योगभाष्यकी रीतिसँ वाच्य-वाचकभावका मूल जो पदार्थका तादात्म्यसंबंधी सोई शक्ति मानीहै । यहही शक्ति योगमतमें वी मानीहै । तिस वाच्यवाचकके तादात्म्यरूप शक्तिका खंडन आगे भट्टमतके प्रसंगमें कियाहै ॥

॥ ४१७ ॥ वैयाकरणरीतिकी शक्तिका
खंडन ॥ ४१७-४१८ ॥

॥ गुरुवाक्य ॥

॥ सार्धशंकरछंद ॥

सुनी शिष्य वैयाकरणमतमें ।

प्रबलदूषण एक ।

सामर्थ्य पदमें है न वा यह ।

पूछि ताहि विवेक ॥

भाखै जु है तौ शक्ति मानहु ।

ताहि लोकप्रसिद्ध ॥

कहि नाहि जो असमर्थ पद सो ।

योग्य न्है यह सिद्ध ॥ २७ ॥

असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु ।

कहतही सविरोध ।

जो औरदूषण देखनो तौ ।

ग्रंथदर्पण सोध ॥ २८ ॥

टीका:- प्रथमपाद स्पष्ट ॥

हे शिष्य ! अर्थज्ञानकी हेतुतारूप योग्यताकूं जो शक्ति मानैहै । ताकूं यह विवेक पूछि:- तेरे मतमें पदविषै सामर्थ्य है । अथवा नहीं है ? प्रथमपक्ष कहै तौ हमारे मतकी शक्ति बलसैं सिद्ध होवैहै । यह तृतीयपादसैं कहैहै:- “भाखै जु है तौ” । इति । याका अन्वय:-जु कहिये जो भाखैहै । तौ लोकप्रसिद्धशक्ति ताहि मानहु ॥ अर्थ जो वैयाकरणी कहै । पदमें सामर्थ्य है । तौ लोकमें प्रसिद्ध जो सामर्थ्यरूप शक्ति है । ताहि पदमें बी मानहु ॥ पदमें

अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताकूं शक्ति मति मान ॥

अभिप्राय यह है:- जो पदमें सामर्थ्य अंगीकार करै । ताकूं सामर्थ्यसैं भिन्नरूप शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंतु सामर्थ्यरूपहीं शक्ति है । यह मानना योग्य है । काहेतैं सामर्थ्य बल जोर शक्ति । ये च्यारिनाम एकवस्तुके लोकमें प्रसिद्ध हैं ॥

जोरहीनकूं लोक कहैहै:- यह सामर्थ्यहीन है । बलहीन है । शक्तिहीन है ॥ और भर्जित-अन्नकूं कहैहै:- याकेविषै अंकूरउत्पत्तिकी सामर्थ्य नहीं है । बल नहीं है । शक्ति नहीं है । जोर नहीं है ॥

इसरीतिसैं सामर्थ्य औ शक्तिकी एकता लोकमें प्रसिद्ध है ॥ औ

वन्हिमें बी सामर्थ्यरूपहीं शक्ति निर्णीत है । यातैं पदमें सामर्थ्यरूपहीं शक्ति माननी योग्य है ॥ औ पदमें सामर्थ्य मानिके तासैं भिन्न योग्यताकूं शक्ति कहनैका लोकप्रसिद्धिके विरोधविना औरफल नहीं । केवल लोकप्रसिद्धिका विरोधहीं फल है ॥ औ

॥ ४१८ ॥ जो ऐसैं कहै:- सामर्थ्यकूंहीं हम योग्यता कहैहैं । तौ हमाराहीं मत सिद्ध होवैहै ॥ औ

ऐसैं कहै:- हम सामर्थ्य अंगीकार करै तौ सामर्थ्यरूप शक्ति पदमें संभवै । सो सामर्थ्यकूं अंगीकारहीं नहीं करते । यातैं अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताहीं पदमें शक्ति है । ताकूं यह पुछ्याचाहिये:-

सामर्थ्यका अभाव केवल पदमेंहीं अंगीकार करैहै । अथवा वन्हिआदिकसर्वपदार्थनमें सामर्थ्यका अभाव अंगीकार करैहै ?

॥ ४१८ ॥ भूजे (दग्ध)

जो अंत्यपक्ष कहै । तौ वन्हिआदिक-
पदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्तिके प्रतिपादनमें उक्त
जो युक्ति । तिन्हतैं खंडित है ॥ औ

प्रथमपक्ष कहै । तौ ताकेविषै अंत्यपक्षउक्त-
दोष तौ यद्यपि नहीं है । काहेतैं जो वन्हि-
आदिकसर्वपदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं
मानै । तौ प्रतिबंधकतैं दाहका अभाव बनै
नहीं । यह अंत्यपक्षमें दोष है । सो दोष प्रथम-
पक्षमें नहीं । काहेतैं वन्हिआदिकसर्वपदार्थनमें
तौ सामर्थ्यरूप शक्ति है । यातैं प्रतिबंधकतैं
दाहके अभावका असंभव नहीं । परंतु पदके-
विषै अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासैं भिन्न
सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं । किंतु पदमें अर्थकी
योग्यताहीं शक्ति है । यह प्रथमपक्ष है ॥ ताके-
विषै प्रतिबंधकतैं दाहका असंभवरूप दोष तौ
नहीं ॥

तथापि पदविषै बी वन्हिकी न्याई
सामर्थ्यका अंगीकार अवश्य किया चाहिये ।
यह प्रतिपादन करैहैं । शंकरके दोषादनतैं:-
“नाहीं जो असमर्थ” इत्यादि “सविरोध”
पर्यंत ॥ अर्थ नाहिं कहिये पदमें सामर्थ्यका
अंगीकार नहीं । तौ जो असमर्थपद । सो
योग्य कहिये अर्थज्ञानका जनक है । यह सिद्ध
कहिये मतका निश्चय है । सो असंगत है ।
काहेतैं पद असमर्थ है औ अर्थयोग्य कहिये
अर्थज्ञानका जनक है । यह वाक्य नपुंसकका
अमोघवीर्य है । इसवाक्यकी न्याई कहतेहीं
सविरोध है । विरोधसहित है ॥

१ सामर्थ्यरहितका नाम समर्थ है ॥ औ

२ सामर्थ्यरहितका नाम असमर्थ है ॥

असमर्थसैं कोई कार्य होवै नहीं । यह लोकमें

॥ ४४९ ॥ भर्जितबीजकी न्याई सामर्थ्यहीन-
पदविषै अर्थज्ञानकी जनकताके बी अभावतैं । सो
योग्यता पदमें शक्ति नहीं । किंतु सो योग्यता जिस

प्रसिद्ध है । यातैं असमर्थपदसैं बी अर्थका
ज्ञानरूप कार्य बनै नहीं । यातैं पदमें सामर्थ्य
मानना योग्य है ॥ जब सामर्थ्य पदमें अंगीकार
किया तब शक्ति बी पदमें सामर्थ्यरूपहीं
माननी योग्य है ॥

इसरीतिसैं अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यता
पदमें शक्ति नहीं । किंतु सामर्थ्यरूपहीं शक्ति
है ॥

जो वैयाकरणमतमें औरदूषण देखना होवै ।
तौ शक्तिके निरूपणमें दर्पणग्रंथकूं शोध कहिये
देख ॥ दूषण क्लिष्ट है । यातैं दर्पणउक्तदूषण
लिख्या नहीं ॥

॥ ४१९ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिलक्षण

॥ ४१९-४२१ ॥

(पदका अर्थसैं भेदाभेदरूप तादात्म्य ॥)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

संबंध पदको अर्थसैं ता-
दात्म्यसक्ति सु वेद ।

इम भट्टके अनुसारि भाखत ।

ताहि भेदाभेद ॥ २९ ॥

टीका:- पदका अर्थसैं जो तादात्म्यसंबंध ।
ताकूं भट्टके अनुसारी शक्ति कहैहैं । सो
वेद कहिये तूं जान ॥ ताहि कहिये तिस
तादात्म्यकूं भेदाभेदरूप कहैहैं ॥ यह तिन्हका
अभिप्राय है:-

१ अग्निपदका अंगारअर्थसैं अत्यंतभेद नहीं ॥
जो अत्यंतभेद होवै तौ जैसैं अग्निपदसैं अत्यंत-
भिन्न जलआदिक हैं । तिन्हकी अग्निपदसैं

सामर्थ्यकरिके होवैहैं । सो सामर्थ्यहीं लोकप्रसिद्ध-
शक्ति है ॥

प्रतीति होवै नहीं। तैसैं अग्निपदसैं अंगाररूप अर्थकी प्रतीति नहीं होवैगी ॥ पदसैं अत्यंत-भिन्न अर्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥

२ जैसैं पदका अपनै अर्थसैं अत्यंतभेद नहीं। तैसैं अत्यंतअभेद बी नहीं ॥ जो अत्यंत-अभेद वाच्यवाचकका होवै। तौ जैसैं अग्नि-पदके वाच्य अंगारसैं मुखका दाह होवैहै। तैसैं अंगारका वाचक अग्निपदके उच्चारण कियेतैं बी मुखका दाह हुवाचाहिये औ पदके उच्चारणतैं दाह होवै नहीं। यातैं अत्यंत-अभेद बी नहीं। किंतु

अग्निपदका अंगाररूप अर्थसैं। भेदसहित अभेद है ॥

१ भेद है। यातैं दाह होवै नहीं। औ

२ अभेद है। यातैं अग्निपदतैं जलआदिकन-की न्याई अंगारकी प्रतीतिका असंभव बी नहीं ॥

जैसैं अग्निपदका अंगाररूप अर्थसैं भेद-सहित अभेद है। तैसैं उदक। वन। जल। दक। जीवनपदनका पानीरूप अर्थसैं भेदसहित अभेद है ॥

१ जो अत्यंतभेद होवै तौ जैसैं उदक-आदिकपदनतैं अत्यंतभिन्न अग्निआदिक हैं। तिन्हकी उदकआदिकपदनतैं प्रतीति होवै नहीं। तैसैं पानीरूप अर्थकी बी उदकआदिकपदनतैं प्रतीति नहीं होवैगी। यातैं अत्यंतभेद नहीं। औ

२ अत्यंतअभेद बी नहीं ॥ जो अत्यंत-अभेद होवै। तौ जैसैं पानीतैं मुखमें शीतलता होवैहै। तैसैं उदकआदिकपदनके उच्चारणतैं बी मुखमें शीतलता हुईचाहिये औ पदनतैं शीतलता होवै नहीं। यातैं अत्यंतअभेद नहीं।

किंतु भेदसहित अभेद होनतैं दोऊदोष नहीं ॥

इसरीतिसैं सर्वत्रहीं अपनैअपनै वाच्यतैं। वाचकपदनका भेदसहित अभेद है ॥ ता भेद-सहित अभेदकुंहीं भट्टके अनुसारी तादात्म्य-संबंध कहैहैं औ भेदाभेद कहैहैं ॥ सो भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधहीं सर्वपदनमें अपनै-अपनै अर्थकी शक्ति है ॥ तादात्म्यसंबंधसैं जूदी सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं ॥ भेदाभेदमें युक्ति कही ॥

॥ ४२० ॥ ॥ अब प्रमाण कहैहैं:—

॥ अर्धशंकरछंद ॥

यह ॐअच्छर ब्रह्म है यूं

कहत वेद अभेद ॥

पुनि बानिमें पद अर्थ बाहरि।

देखियत यह भेद ॥ ३० ॥

टीका:— मांडूक्यआदिकवेदवाक्यनमें “ॐ-अक्षर ब्रह्म है” यह कहाहै ॥ तहां व्याकरणकी रीतिसैं प्रकाशरूप सर्वकी रक्षा करता ॐअक्षरका अर्थ है। ऐसा ब्रह्म है। यातैं ॐअक्षर ब्रह्मका वाचक है औ ब्रह्म वाच्य है ॥

१ जो वाच्यवाचकका आपसमें अत्यंतभेद होवै। तौ वाचकॐअक्षरका औ वाच्यब्रह्मका मांडूक्यआदिकनमें अभेद नहीं कहते ॥ औ “ॐअक्षर ब्रह्म है” इसरीतिसैं अभेद कहाहै। यातैं वाच्यवाचकके अभेदमें वेदवचन प्रमाण हैं ॥ औ

२ सर्वलोककी प्रतीतिसैं वाच्यवाचकका भेद सिद्ध है। काहेतैं अग्निआदिकपद वाणीमें हैं औ अंगारआदिक तिनका अर्थ वाणीतैं बाहरि चुल्हिआदिकनमें है ॥ तैसैं ॐअक्षर-रूप पद वाणीमें है औ ताका अर्थ ब्रह्म। वाणीमें नहीं है। किंतु वाणीतैं बाहरि कहिये अपनै महिमामें है ॥ यद्यपि ब्रह्म व्यापक है।

यातैं वाणीमें ब्रह्मका अभाव नहीं । तथापि ब्रह्ममें वाणी है औ वाणीमें ब्रह्म नहीं ॥ इसरीतिसैं सर्वलोकनकूं पद वाणीमें औ अर्थ वाणीतैं बाहरि प्रतीत होवैहैं । यातैं पदका औ अर्थका भेद लोकमें प्रसिद्ध है ॥

१ इसरीतिसैं वाच्यवाचकके भेदमें सर्वलोकका अनुभव प्रमाण है । औ

२ तिन्हके अभेदमें वेदवचन प्रमाण हैं ।

यातैं पदका अर्थसैं भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध अप्रमाण नहीं । किंतु प्रमाणसिद्ध है ॥

॥ ४२१ ॥ प्रसंगतैं अन्यस्थानमें बी भेदाभेदतादात्म्यसंबंध दिखावैहैं:-

॥ अर्धशंकरछंद ॥

जो गुन गुनी औ जाति व्यक्ती ।

क्रिया अरु तद्दान ।

संबंध लखि तादात्म्य इनको ।

कार्य कारन सान ॥ ३१ ॥

टीका:-

१ रूपरसगंधआदिक गुण हैं । तिन्हका आश्रय गुणी कहियेहै ॥ जैसैं रूपआदिकनका आश्रय भूमि गुणी है ॥

२ अनेकनकेमांहि रहै जो एकधर्म । सो जाति कहियेहै ॥ जैसैं सर्वब्राह्मणशरीरनके मांहि एक ब्राह्मणत्व है औ सर्वशूद्रमांहि शूद्रत्व

॥ ४१० ॥ जो न्यूनदेशमें होवै सो व्याप्य कहियेहै औ जो अधिकदेशमें होवै सो व्यापक कहियेहै ॥ जैसैं घट न्यूनदेशमें है यातैं व्याप्य है औ आकाश अधिकदेशमें है यातैं व्यापक है ॥

जो व्याप्य होवै सो व्यापकके भीतर है औ जो व्यापक होवै सो व्याप्यसैं बाहरि होवैहै ॥ जैसैं घट आकाशके भीतरहीं है औ आकाश घटके बाहरि बी है । तैसैं वाणी ब्रह्मतैं न्यूनदेशमें है । यातैं व्याप्य होनैतैं ब्रह्मके भीतर है औ ब्रह्म वाणीतैं

है औ सर्वजीवनमांहि जीवत्व है । पुरुषनमें पुरुषत्व है । सर्वघटनमांहि घटत्व है ॥ जाकूं लोकमांहि ब्राह्मणपना । शूद्रपना । जीवपना । पुरुषपना । घटपना कहतेहैं । सोई ब्राह्मणआदिकशरीरनमांहि ब्राह्मणत्वआदिक जाति हैं ॥ जातिका आश्रय जो ब्राह्मणआदिक । सो व्यक्ति कहियेहै ॥

३ गमनआगमनआदिक क्रिया कहियेहै ॥ औ तद्दान कहिये तिसवाला ॥ अर्थ यह । क्रियाका आश्रय ॥

इतनै पदार्थनका तादात्म्यसंबंध है । यह लखि कहिये जानि ॥ औ कारणकार्यकूं सान कहिये गुणगुणीआदिकविषै मिलाव ॥

अभिप्राय यह है:-

१ कारणकार्यका बी गुणगुणीकी न्याई तादात्म्यसंबंध है ॥

२ गुणका औ गुणीका आपसमें तादात्म्यसंबंध है ॥

३ जातिका औ व्यक्तिका आपसमें तादात्म्यसंबंध है ।

४ तैसैं क्रिया औ क्रियावान्का तादात्म्यसंबंध है ।

कारणका औ कार्यका बी तादात्म्यसंबंध है ॥

तादात्म्य नाम भेदसहित अभेदका है ॥

अधिकदेशमें है । यातैं व्यापक होनैतैं वाणीतैं बाहरि बी कहियेहै ॥

॥ ४११ ॥ गुणगुणीआदिक इन च्यारिठिकानै भट्टकी न्याई वेदांती बी तादात्म्यसंबंध मानतेहैं । परंतु वेदांतमतमें तादात्म्यसंबंधका लक्षण भट्टमततैं विलक्षण कियाहै । सो आगे नेडेहीं कहियेगा । औ इतने च्यारिठोर नैयायिक समवायसंबंध मानतेहैं ॥ नित्यसंबंधकूं समवाय कहैहैं ॥

यद्यपि निमित्तकारणका औ कार्यका तौ भेदाभेदरूप तादात्म्य नहीं है । किंतु अत्यंत-भेद है । तथापि उपादानकारणका औ कार्यका भेदाभेदरूप तादात्म्यही संबंध है ॥ जैसे घटके निमित्तकारण । कुलालदंडआदिक हैं । तिनका घटरूप कार्यसैं अत्यंतभेद बी है । परंतु उपादानकारण मृत्तिकापिंड औ घट-कार्यका भेदसहित अभेद है ॥

१ जो मृत्तिकापिंडसैं घट अत्यंतभिन्न होवै । तौ जैसे मृत्तिकापिंडसैं अत्यंतभिन्न तैलकी उत्पत्ति होवै नहीं । तैसें घटकी बी उत्पत्ति नहीं होवैगी ॥ औ

२ उपादानकारणका कार्यतैं अत्यंतभेद होवै तौ बी मृत्तिपडसैं घटकी उत्पत्ति होवै नहीं । काहेतैं अपनै स्वरूपसैं अपनी उत्पत्ति होवै नहीं ।

१ यातैं उपादानकारणका कार्यतैं भेदसहित अभेद है । यातैं अभेद है । अत्यंत-भेदपक्षका दोष नहीं । औ

२ भेद है । यातैं अभेदपक्षका दोष नहीं ॥

इसरीतिसैं उपादानकारणका कार्यतैं भेदा-भेद युक्तिसिद्ध है ॥ औ

१ प्रतीतिसैं बी उपादानतैं कार्यका भेदा-भेदहीं सिद्ध है ॥ “यह मृत्तिपड है । यह घट है ।” इसरीतिकी भिन्नप्रतीतिसैं भेद सिद्ध होवैहै । औ

२ विचारतैं देखैं तौ घटके बाहरिभीतर मृत्तिकासैं भिन्न कुछवस्तु प्रतीत होवै नहीं । किंतु मृत्तिकाहीं प्रतीत होवैहै । यातैं अभेद सिद्ध होवैहै ॥

इसरीतिसैं उपादानकारणका । कार्यतैं भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध है ॥

तैसें गुण औ गुणीका बी भेदाभेद है ॥

१ जो घटके रूपका घटसैं अत्यंतभेद होवै । तौ जैसे घटतैं पटका अत्यंतभेद है । सो पट घटके आश्रित नहीं किंतु स्वतंत्र है । तैसें घटका रूप बी घटके आश्रित नहीं होवैगा ॥ औ

२ गुणगुणीका अत्यंतअभेद होवै तौ बी घटका रूप घटके आश्रित बनै नहीं । काहेतैं अपना आश्रय आप होवै नहीं ॥

यातैं गुणगुणीका भेदाभेदरूप तादात्म्य-संबंध है ॥

यह युक्ति । जाति औ व्यक्ति तथा क्रिया औ क्रियावालेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधमें जाननी ॥ औ खंडन करना जो मत । ताके-विषै बहुतयुक्ति कहनैका प्रयोजन नहीं । यातैं औरयुक्ति नहीं लिखी ॥

॥ ४२२ ॥ अथ भट्टमतखंडन

॥ ४२२-४२७ ॥

॥ दोहा ॥

एक वस्तुको एकमें ।

भेदअभेद विरुद्ध ॥

जुक्तिजुक्त यातैं कहत ।

यह मत सकल असुद्ध ॥३२॥

टीका:-अक्षरार्थ स्पष्ट ॥

अभिप्राय यह है:- यद्यपि एकघटमें अपना अभेद है औ परका भेद है । तथापि

१ जाका अभेद है ताका भेद नहीं औ

जो जैमिनिवृत्त पूर्वमीमांसाका वार्तिककार भयाहै । सो इहां भट्ट कहियेहै ॥

॥ ४९२ ॥ जाका शंकरदिग्विजयमें कुमारिल-भट्ट किंवा भट्टपाद ऐसा नाम लिख्याहै औ मंडन-मिश्र अरु प्रभाकरआदिक जाके शिष्य भयेहैं औ

जाका भेद है ताका अभेद नहीं। इस अभिप्राय-
तैं एकवस्तुका भेदअभेद विरुद्ध कहाहै ॥

२ तथा एकवस्तुका कहिये घटकाहीं।
अपनैमें अभेद औ परमें भेद है। परंतु जामैं
अभेद है तामैं भेद नहीं औ जामैं भेद है तामैं
अभेद नहीं। इस अभिप्रायतैं एकवस्तुका भेद
अभेद एकमें विरुद्ध कहाहै ॥

भेदअभेद आपसमें विरोधी हैं ॥ एकवस्तुमें
जाका भेद होवै ताका अभेद औ जाका अभेद
होवै ताका भेद विरुद्ध है। यातैं वाच्यवाचक।
गुणगुणी। जातिव्यक्ति। क्रियाक्रियावान्।
उपादानकारण कार्यका। जो भेदाभेदरूप
तादात्म्य अंगीकार किया। सो अशुद्ध है ॥

॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवाचकके भेदाभेदमें
प्रमाण जो कहा:-

१ “वाणीमें वाचक औ बाहरि वाच्य। यातैं
भेद। औ

२ श्रुतिमें ॐअक्षर ब्रह्म कहाहै। यातैं
अभेद”

ताका समाधान:-

॥ दोहा ॥

प्रणववर्न अरु ब्रह्मको।

कह्यो जु भेद अभेद ॥

तामैं अन्यरहस्य कहु।

लख्यो न भट्ट सु वेद ॥ ३३ ॥

टीका:- प्रणववर्ण कहिये ॐअक्षर अरु
ब्रह्मका जो वेदमें अभेद कहाहै। ता वेदवचनका
वाच्यवाचकके अभेदमें तात्पर्य नहीं। किंतु
तामैं अन्यहीं रहस्य कहिये गोप्यअभिप्राय है ॥
सो भेद कहिये अभिप्राय। भट्टनै लख्या
नहीं ॥

॥ ४१३ ॥ यह पंचाग्निविद्याका साराप्रसंग
हमनै पंचदशीके ध्यानदीपके भाषाटीकाके टिप्पण-

जहां ॐअक्षर ब्रह्म कहाहै। तिस वाक्यका
ॐअक्षर औ ब्रह्मके अभेदमें तात्पर्य नहीं है।
किंतु “ॐअक्षरकूं ब्रह्मरूपकरिके उपासना
करै।” इस अर्थमें तात्पर्य है ॥ उपासना जाकी
विधान करीहै। ता उपास्यके स्वरूपका यह
नियम नहीं है:-जैसी उपासना विधान करीहै
तैसाहीं उपास्यका स्वरूप होवैहै। किंतु जैसा
वस्तुका स्वरूप है। ताकूं त्यागिके अन्यस्वरूपकी
वी ताकेविषै उपासना करियेहै ॥

१ जैसैं शालिग्राम औ नर्मदेश्वरकी। विष्णु-
रूप औ शिवरूपकरिके उपासना कहीहै ॥
तहां शंखचक्रआदिकसहित चतुर्भुजमूर्त्ति शालि-
ग्रामकी नहीं है औ गंगाभूषित जटाजूटडमरू-
चर्मकपालिकासहित। भद्रामुद्रासैं शरणागतनकूं
त्रिगुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाली मूर्त्ति
नर्मदेश्वरकी नहीं है। किंतु दोनुं शिलारूप हैं।
औ शास्त्रकी आज्ञातैं तिन शिलारूपकी दृष्टि
त्यागीके। दोनुंविषै क्रमतैं विष्णुरूप औ शिव-
रूपकी उपासना करियेहैं। यातैं उपास्यके
स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवैहै। किंतु
विधिके आधीन है ॥ जैसैं शास्त्रका वचन
विधान करै तैसी उपासना करै ॥

२ जैसैं छांदोग्यउपनिषद्में पंचाग्निविद्या-
प्रकरणमें। स्वर्गलोक। मेघ। भूमि। पुरुष।
स्त्री। इन पांचपदार्थनकी अग्निरूपकरिके
उपासना कहीहै औ श्रद्धा। सोम। वर्षा।
अन्न। वीर्य। इन पांचपदार्थनकी पंचअग्निकी
आहुतिरूप उपासना कहीहै ॥ तहां स्वर्ग-
आदिक अग्नि नहीं है औ श्रद्धासोमआदिक
आहुति नहीं है। तथापि वेदकी आज्ञातैं
स्वर्गलोकादिकनकी अग्निरूपतैं औ श्रद्धाआदिक-
नकी आहुतिरूपतैं उपासना करियेहै ॥

विषै तथा छांदोग्यविषै लिख्यहै। तहां देखलेना ॥

इसरीतिसैं ॐअक्षरकी ब्रह्मरूपकरिके उपासना कहीहै । तहां ॐअक्षर ब्रह्मरूप नहीं है । तौ बी ब्रह्मरूपकरिके उपासना वनैहै ॥ उपासनावाक्यमें वस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं । किंतु भिन्नवस्तुकी बी अभिन्नरूपतैं उपासना होवैहै ॥ औ

विचारतैं देखिये तौ ब्रह्मका वाचक जो ॐअक्षर है । ताका तौ अपनै वाच्य ब्रह्मतैं अभेद बनै बी है ॥ घटआदिकअन्यपदनका अपनैअपनै जडरूप अर्थसैं अभेद बनै नहीं । काहेतैं सर्वनामरूप ब्रह्ममें कल्पित है । ब्रह्म-अधिष्ठान है ॥ ॐअक्षर बी ब्रह्मका नाम है । यातैं ब्रह्ममें कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अधिष्ठानसैं भिन्न होवै नहीं । किंतु अधिष्ठानरूपहीं होवैहै । यातैं ॐअक्षर ब्रह्मरूप है ॥ औ

घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अर्थ सो अधिष्ठान नहीं । किंतु वाच्यसहित घट-आदिकपद ब्रह्ममें कल्पित हैं औ ब्रह्म तिनका अधिष्ठान है । यातैं ब्रह्मसैं तौ सर्वका अभेद बनै बी है । परंतु घटआदिकपदनका अपनै जडरूप वाच्यअर्थसैं अभेद किसी रीतिसैं बनै नहीं । यातैं भट्टमतमें वाच्यवाचकका अभेद असंगत है ॥ औ

॥ ४२४ ॥ केवलभेद जो वाच्यवाचकका अंगीकार करैहैं । तिन्हके मतमें यह दोष भट्टनै कहाहै:- जो घटपदका वाच्य घटपदसैं अत्यंत-भिन्न होवै । तौ जैसैं घटपदसैं अत्यंतभिन्न वस्त्ररूप अर्थकी प्रतीति होवै नहीं । तैसैं

॥ ४२४ ॥ शक्तिवादी जो सिद्धांती । ताके मतमें उपादानकारणका कार्यतैं केवलभेद नहीं । किंतु अनिर्वचनीयतादात्म्य है । तथापि इहां कार्य-कारणका जो केवलभेद कहाहै । सो प्रौढिवाद है ॥ प्रौढि कहिये अपनी उत्कर्षताके लिये वाद कहिये कथन । सो प्रौढिवादका स्वरूप है औ ताका

घटपदसैं अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्थकी प्रतीति बी नहीं होवैगी औ घटपदसैं वाच्यकूं भिन्न मानिके ताकी घटपदसैं प्रतीति मानोंगे । तौ जैसैं घटपदतैं अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्थकी प्रतीति होवैहै । तैसैं अत्यंतभिन्नवस्त्रकी बी घटपदसैं प्रतीति हुईचाहिये ॥ यह दोष बी जो सामर्थ्य अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मानै तिन्हके मतमें है ॥

जो शक्ति अंगीकार करै तिनके मतमें दोष नहीं । काहेतैं जो घटपदका वाच्य कलश औ ताका अवाच्य वस्त्रादिक । सो दोनो घट-पदसैं भिन्न हैं । परंतु घटपदमें कलशरूप अर्थके ज्ञान करनेकी शक्ति है औ अन्यअर्थके ज्ञान करनेकी शक्ति नहीं । यातैं घटपदतैं कलशरूप अर्थतैं भिन्नअर्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं जा पदमें जिस अर्थकी शक्ति है । ताहि अर्थकी तिस पदसैं प्रतीति होवैहै । अन्यअर्थकी नहीं । यातैं वाच्यवाचकके अत्यंत-भेदमें दोष नहीं ॥ तिनका भेदसहित अभेद-रूप तादात्म्यसंबंध बनै नहीं ॥

॥ ४२५ ॥ भेद औ अभेद आपसमें विरोधी हैं ॥ तैसैं उपादानकारणका कार्यतैं । भेद-सहित अभेद नहीं । केवलभेद है ॥ औ केवल-भेदमें जो दोष कहाहै । सो नैयायिक औ शक्तिवादिके मतमें नहीं । काहेतैं कारणकार्यके अत्यंतभेदमें यह दोष है:- जो मृत्पिंडसैं अत्यंत-भिन्न घटकी उत्पत्ति होवै । तौ अत्यंतभिन्न तैलकी बी मृत्पिंडसैं उत्पत्ति हुईचाहिये औ

लक्षण यह है:- प्रतिवादीकी उक्ति मानिके बी स्वमतमें दोषका परिहार करै । ताकूं प्रौढिवाद कहाहै ॥

इहां कार्यकारणके भेदपक्षमें भट्टनै दोष कहाथा । तिस भट्टउक्तदोषसहितपक्षकूं मानिके बी स्वमतमें दोषका परिहार कियाहै । यातैं यह प्रौढिवाद है ॥

अत्यंतभिन्न तैलकी उत्पत्ति नहीं होवैगी । तौ अत्यंतभिन्न घटकी वी मृत्पिंडसे उत्पत्ति नहीं हुई चाहिये ॥

॥ ४२६ ॥ यह दोष नैयायिकमतमें नहीं । काहेतैं सर्ववस्तुकी उत्पत्तिमें नैयायिक प्रागभाव-कूं कारण मानैहैं ॥ जैसें घटकी उत्पत्तिमें दंडचक्रकुलाल कारण हैं । तैसें घटका प्रागभाव वी घटका कारण है ॥ तैसें सर्वका प्रागभाव सर्वकी उत्पत्तिमें कारण है ।

१ सो घटका प्रागभाव घटके उपादान-कारण मृत्पिंडमें रहैहै । अन्यमें नहीं ॥

२ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहैहै । अन्यमें नहीं ॥

ऐसें सर्वकार्यनका प्रागभाव अपनेअपने उपादानकारणमें रहैहै ॥ जिस पदार्थमें जाका प्रागभाव होवै । तिस पदार्थसें ताकी उत्पत्ति होवैहै । अन्यकी नहीं ॥

१ जैसें मृत्पिंडमें घटका प्रागभाव है ।

यातैं मृत्पिंडसें घटकीही उत्पत्ति होवैहै । तैलकी नहीं ॥ औ

२ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहैहै ।

यातैं तिलनतैं तैलकीही उत्पत्ति होवैहै । घटकी नहीं ॥

ऐसें सर्वकार्यमें प्रागभाव कारण है । यातैं कारणकार्यका अत्यंतभेद माननैतैं नैयायिकमतमें दोष नहीं ॥ औ

॥ ४२७ ॥ सामर्थ्यरूप शक्तिवादीके मतमें दोष नहीं । काहेतैं मृत्पिंडमें घटकी सामर्थ्यरूप शक्ति है । तैलकी नहीं औ तिलनमें तैलकी सामर्थ्य है । घटकी नहीं । यातैं मृत्पिंडतैं घटकीही उत्पत्ति होवैहै औ तैलकी नहीं । तैसें तिलनतैं तैलकीही उत्पत्ति होवैहै । घटकी नहीं ॥

इसरीतिसैं उपादानकारणका औ कार्यका

अत्यंतभेद माननैमें दोष नहीं ॥ भेदाभेद असंगत है ॥ औ

भेदमें तथा अभेदमें जो दोष भट्टनै कहैहैं । सो दोनूपक्षके दोष भट्टके मतमें अवश्य रहैहैं । काहेतैं भट्टनै भेदसहित अभेद अंगीकार कियाहै । यातैं यह अर्थ सिद्ध हुवा:- कारणकार्यका भेद वी है औ अभेद वी है ॥

१ भेद है । यातैं भेदपक्षउक्तदोष होवैंगे । औ

२ अभेद है । यातैं अभेदपक्षउक्तदोष होवैंगे ॥

जैसें चोरीका दोष औ द्यूतका दोष जो एक एक करनेवालेकूं कहैहैं । सो दोउव्यसन जाके होवै । ताके चोरीद्यूत दोनूके दोष होवैहै ॥ तैसें गुणगुणीआदिकनके भेदाभेद माननैतैं वी । भेदपक्ष औ अभेदपक्षके दोनूदोष होवैंगे ॥ औ

शक्तिवादीके मतमें केवलभेद अंगीकार कियेतैं दोष नहीं । काहेतैं गुणीमें गुणके धारनैकी शक्ति है । अन्यकी नहीं । यातैं भेदपक्षमें जो दोष कहा था:- घटके रूपादिक जैसें घटसें भिन्न हैं । तैसें पटआदिक वी घटसें भिन्न हैं ॥ रूपादिकनकी न्याई पटआदिक वी घटमें रहे चाहिये ॥ अथवा पटआदिकनकी न्याई रूपादिक वी नहीं रहे चाहिये ॥ सो दोष । शक्ति नहीं अंगीकार करै ताके मतमें केवलभेद माननैतैं वी दोष नहीं । उलटा

१ भट्टमतमें भेदअभेद दोनो माननैतैं दोनू-पक्षके दोष । उक्तदृष्टांतसें हैं ॥ औ

२ भेदअभेद विरोधीधर्मका असंभवदोष है ॥

तैसें जातिव्यक्तिका औ क्रियाक्रियावानका वी केवलभेद है । तथापि व्यक्तिमें जातिके

धारनैकी शक्ति है औ क्रियावानमें क्रिया धारनैकी शक्ति है । अन्य धारनैकी शक्ति नहीं ॥

इसरीतिसैं उपादान औ कार्यका तथा गुण-गुणीआदिकनका भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध असंगत है ॥

सर्वका आपसमें भेद माननैमें भट्टउक्तदोषन-कू शक्ति ग्रसैहै ॥

यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें बी कार्य गुण जाति क्रियाका । उपादान गुणी व्यक्ति क्रियावानतैं अत्यंतभेद नहीं । किंतु तादात्म्यसंबंधहीं अंगी-कार कियाहै ॥ तथापि वेदांतमतमें भेदाभेद-रूप तादात्म्य नहीं । किंतु भेद औ अभेदसैं विलक्षण अनिर्वचनीयरूप तादात्म्यसंबंध है ॥

१ भेदसैं विलक्षण है । यातैं अभेदपक्षके दोष नहीं । औ

२ अभेदसैं विलक्षण है । यातैं भेदपक्षके दोष नहीं ॥

इसरीतिसैं भेदाभेदसैं विलक्षण अनिर्वचनीय-तादात्म्यसंबंध है ॥

परंतु भेदाभेदरूप तादात्म्य असंगत है । यातैं “वाचकवाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्य-संबंधहीं शक्ति है ।” यह भट्टअनुसारीका पक्ष

॥ ४९९ ॥ यद्यपि जहां केवलभेद होवै तहां तादात्म्य बने नहीं । काहेतैं अभेदप्रतीतिके विषयका नामहीं तादात्म्य है । यातैं केवलभेदके होते अभेद-प्रतीति संभवै नहीं । तातैं तादात्म्यसंबंधमें अभेदकी अपेक्षा है औ जहां केवलअभेद होवै तहां संबंध होवै नहीं । काहेतैं दोनूपदार्थनका संबंध संभवैहै । अपनै स्वरूपसैं अपना संबंध संभवै नहीं । यातैं सारेसंबंधमें भेदकी बी अपेक्षा है ॥ जातैं तादात्म्य बी संबंध है । यातैं तामैं भेदकी बी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसैं भेद अभेद दोनूविना तादात्म्यसंबंध बने नहीं । औ भेदअभेदका एकठिकानै रहनैका विरोध है ।

समीचीन नहीं । किंतु पदके सुनतैहीं अर्थके ज्ञान करनैकी जो पदमें सामर्थ्य । सोई पदमें शक्ति है ॥

इति शक्तिनिरूपण ॥

॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥

लक्षणाके ज्ञानमें शक्यका ज्ञान उपयोगी है । काहेतैं शक्यसंबंध लक्षणाका स्वरूप है ॥ शक्य जानैविना शक्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होवै नहीं । यातैं शक्यका लक्षण कहैहै:-

॥ दोहा ॥

वै पदमें जा अर्थकी ।

सक्ति सक्य सो जानि ।

वाच्यअर्थ पुनि कहत तिहि ।

वाचक पदहि पिछानि ॥

टीका:- जा पदमें जा अर्थकी शक्ति होई । ता पदका सो अर्थ शक्य जानि औ शक्य-अर्थकूहीं वाच्यअर्थ बी कहैहै ॥

जैसैं अग्निपदमें अंगाररूप अर्थकी शक्ति है । यातैं अग्निपदका अंगार शक्यअर्थ औ वाच्य-अर्थ कहियेहै ॥ औ

वाच्यअर्थका बोधकपद वाचक कहियेहै ॥

तथापि इहां कल्पितभेदसहितवास्तवअभेदका नाम तादात्म्यसंबंध है औ इहां भेदअभेदसैं विलक्षण तादात्म्य कहाहै । ताका यह अभिप्राय है:-

१ भेदसैं विलक्षण कहनैकरि वास्तवभेदसैं रहित कहा । यातैं कल्पितभेदसहित जनाया । औ

२ अभेदसैं विलक्षण कहनैकरि कल्पितअभेदसैं रहित कहा । यातैं वास्तवअभेद जनाया ।

इसरीतिसैं सिद्धांतमें कल्पितभेदसहित वास्तव-अभेद तादात्म्यसंबंध कहियेहै । याहीकू अनिर्वचनीयतादात्म्यसंबंध कहैहै ॥

॥ ४९६ ॥ याहीकू अभिधेयअर्थ औ मुख्य-अर्थ बी कहतेहैं ॥

॥ ४२९ ॥ लक्ष्यार्थ औ लक्षणाका
सामान्यरूप ॥

॥ अथ लक्षणा औ जहतिआदिक-
भेदलक्षण ॥

॥ कवित्व ॥

सक्यको संबंध जो स्व-
रूप जानि लच्छनको ।

लच्छना सो भान जाको

लच्छ सु पिछानिये ॥

वाच्यार्थ सारो त्यागि

वाच्यको संबंध जहां ।

होई परतीति तहां

जहती बखानिये ॥

वाच्यजुत वाच्यके सं-

बंधीका जु ज्ञान होय ।

तांहि ठौर लच्छना अ-

जहतीहि मानिये ॥

एक वाच्य भागत्याग

होत तहां भागत्याग ।

दूजो नाम जहती अ-

जहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥

टीका:- शक्य कहिये वाच्यार्थका जो

संबंध कहिये मिलाप । सो लक्षणाका स्वरूप कहिये लक्षण जानि ॥ औ

जा अर्थका पदकी शक्तिसँ ज्ञान न होवै किंतु लक्षणासँ भान कहिये ज्ञान होवै । सो पदका लक्ष्यार्थ कहियेहै ॥

एकपादसँ लक्षणाका स्वरूप कथा ॥ अव

॥ ४३० ॥ १ जहति २ अजहति औ

३ भागत्यागलक्षणाका लक्षण

॥ ४३०—४३२ ॥

लक्षणाके जहतिआदिकतिनीभेदनके लक्षण एकएक पादसँ कहैहैं:- “वाच्य” इत्यादिसँ:-
१ जहां वाच्यार्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्यार्थके संबंधीकी प्रतीति होवै । तहां जहतिलक्षणा कहियेहै ॥

जैसँ किसीनै कथा । “गंगामैं ग्राम है ।” या स्थानमैं गंगापदकी तीरमैं जहतिलक्षणा है । काहेतैं गंगापदका वाच्यार्थ देवनदीका प्रवाह है । ताकेविषै ग्रामकी स्थितिका असंभव है । यातैं सारेवाच्यार्थकूं त्यागिके तीरविषै गंगापदकी जहतिलक्षणा है ॥

वाच्यके संबंधका नाम लक्षणा है ॥

या स्थानमैं गंगापदका वाच्य जो प्रवाह । ताका तीरसँ संयोगसंबंध है । यातैं

(१) गंगापदके वाच्यका जो तीरसँ संबंध सो लक्षणा ॥ औ

(२) वाच्यका सारेका त्याग । यातैं जहति-लक्षणा ॥

॥ ४९७ ॥ जहतिलक्षणाका सुगमउदाहरण यह है:- जिस वरका पिता परदेश गयाहोवै । सो वर श्वसुरके गृहमैं विवाहकेअर्थ पितृभ्राताआदिकसंबंधिनकूं साथ लेजावै । तहां वर पहिरावनैके समयमैं काहुनै कथाकि “वरके पिताकूं वर पहिरावो” । इस वाक्यमैं पिताशब्दका शक्यार्थ जो वरका जनक । सो तहां

विद्यमान है नहीं । यातैं जनकरूप शक्यार्थमैं वरका तात्पर्य संभवै नहीं । किंतु पिताशब्दका शक्यार्थ जो जनक । तिस सारेकूं त्यागिके ताके संबंधी पिता वे भ्राताका ग्रहण है । यातैं जहति-लक्षणा है ॥

इहां जनकरूप शक्यार्थका जो पितृभ्रातासँ

॥ ४३१ ॥ २ “वाच्यजृत” इत्यादितृतीय-
पादसँ अजहतिलक्षणा दिखावैहै:-

वाच्यजृत कहिये वाच्यअर्थसहित । वाच्यके
संबंधीका जा पदसँ ज्ञान होय । ता पदमँ
अजहतिलक्षणा मानिये ॥

जैसँ किसीनै कहा । “शोण धावन करै-
है ॥” तहां शोणपदकी लालरंगवालै अश्वविषै
अजहतिलक्षणा । काहेतँ शोण नाम लालरंगका
है । यातँ शोणपदका वाच्य लालरंग है ॥ ता
केवलमँ धावनका असंभव है । इसकारणतँ
शोणपदका वाच्य जो लालरंग । तासहित
अश्वमँ शोणपदकी अजहतिलक्षणा है ॥

सहोदरतारूप संबंध है सो लक्षणा है । तिस
लक्षणाकरि जानियेहै जो पितृभ्रातारूप अर्थ । सो
पिताशब्दका लक्ष्य है ॥

किंवा काहूनै कहाकि:- “कुआ चलताहै”
तहां कुआशब्दका शक्यअर्थ जो जलपूरित खड्डा ।
तामँ चलनरूप क्रियाके अभावतँ वक्ताका तात्पर्य
संभवै नहीं । किंतु कुआसंबंधी दोबैलसहित चर्स
(चर्मपात्र)मँ वक्ताका तात्पर्य है । यातँ कुआरूप
सारेशक्य (वाच्य)का त्यागकरिके ताके संबंधी
दोबैलसहितचर्सका ग्रहण है । यातँ जहतिलक्षणा
है ॥ ऐसँ “मार्ग चलताहै” औ “चूला जलताहै”
इत्यादि वाक्यविषै बी जहतिलक्षणा जानिलेनी ॥

इस जहतिलक्षणाका कोई ग्रंथकारनै ऐसँ सिद्धांत-
मँ उपयोग दिखायाहै:- “सर्वं खल्विदं ब्रह्म
(सर्व यह जगत् निश्चयकरि ब्रह्म है)” इत्यादि श्रुति-
वाक्यनविषै सर्वजगत्की ब्रह्मरूपता कहीहै । तहां
अनित्यता दृश्यता विकारिता जडता दुःखरूपता-
आदिक विपरीतधर्मसहित नामरूपमय जगत्कू ।
नित्यद्रष्टा अविकारी चेतन आनंदादिस्वरूप ब्रह्म
कहना विरुद्ध है । तामँ श्रुतिवाक्यनका तात्पर्य संभवै
नहीं । किंतु बाधसामानाधिकरण्यकी रीतिसँ नाम-
रूपका बाधकरिके अवशेष रहा जो ताका संबंधी
अधिष्ठानचेतन सो ब्रह्म है । इस अर्थमँ श्रुतिवाक्यन-

भाषामँ शोणकू सोन पढ़ैहै ॥

गुणका औ गुणीका तादात्म्यसंबंध कहैहै ॥
औ

लाल बी रूपका भेद होनैतँ गुण है । यातँ
(१) शोणपदका वाच्य जो लालगुण । ताका
गुणी अश्वके साथि जो तादात्म्यसंबंध ।
सो लक्षणा ॥ औ

(२) वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका
ग्रहण । यातँ अजहतिलक्षणा ॥

॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य” इत्यादिचतुर्थ-
पादसँ भागत्यागलक्षणा बतावैहै:-

का तात्पर्य है । यातँ इहां सर्वशब्दका वाच्य जो
नामरूप जगत् । तिस सोरका त्यागकरिके तिसके
संबंधी अस्तिभातिप्रियरूप अधिष्ठानका ब्रह्मरूप-
करिके ग्रहण है । यातँ जहतिलक्षणा है ॥

इहां आरोपितनामरूपका अपनै अधिष्ठानचेतनसँ
जो तादात्म्यसंबंध है सो लक्षणा है औ तिसतँ
जानियेहै जो अधिष्ठानचेतन । सो लक्ष्यअर्थ है । औ
मुख्यसिद्धांतमँ तौ अधिष्ठानकू छोडिके आरोपित-
की प्रतीति होवै नहीं । किंतु अधिष्ठानसँ अभिन्न
होयके आरोपितकी प्रतीति होवैहै । यातँ अस्तिभाति-
प्रियसहित नामरूप सर्वशब्दका किंवा जगत्-
शब्दका वाच्यअर्थ है । तिसमँसँ नामरूपभागका
त्यागकरिके अवशेष रहा जो अस्तिभातिप्रियरूप
अधिष्ठानभाग सो ब्रह्म है । ऐसँ उक्तश्रुतिवाक्यगत
सर्वपदमँ भागत्यागलक्षणा मानीहै ।

इसरीतिसँ जहतिलक्षणाके उदाहरण कहे ॥

॥ ४९८ ॥ अजहतिलक्षणाके ये उदाहरण हैं:-

१ “काकेभ्यो दधि रक्षताम् (चीटीनके निवारण-
अर्थ धूपमँ दधिकू रखिके तहां किसी किंकरकू
बिठायके स्वामीनै कहाकि:- काकोतँ दधिकू रक्षा
करना)” इस वाक्यविषै काकपदका वाच्य जो
वायस पक्षी । केवल तिनतँ दधिकी रक्षामँ वक्ताका
तात्पर्य नहीं । किंतु दधिके भक्षक होनैकरि काकके

जहां पदनके वाच्यअर्थमध्य एकभागका त्याग होवै । एकभागका ग्रहण होवै । तहां भागत्यागलक्षणा कहियेहै ॥ ता भागत्याग-
कूंहीं जहतिअजहतिलक्षणा वी कहैहैं ॥
जैसैं प्रथम देखै पदार्थकूं अन्यदेशमें देखिके
किसीनै कहा “सो यह है ॥” तहां भागत्याग-
लक्षणा है । काहेतैं

(१) अतीतकालमें औ अन्यदेशमें स्थित
वस्तुकूं “सो” कहैहै । यातैं अतीत-
कालसहित औ अन्यदेशसहितवस्तु ।
“सो” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औ

(२) वर्तमानकाल समीपदेशमें स्थितवस्तुकूं
“यह” कहैहै । यातैं वर्तमानकाल-

सजातीय जे बिडालादिक तिनतैं वी दधिकूं रक्षा
करना । ऐसा वक्ताका तात्पर्य है । यातैं काकपदके
वाच्य जे वायसपक्षी । तिनका बिडालादिकनके
साथि जो सजातीयसंबंध । सो लक्षणा है औ
वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका ग्रहण है । यातैं
अजहतिलक्षणा ॥

२ तैसैं क्षेत्रनकी रक्षाके निमित्त मंचेपर बैठै-
हुये पुरुष पक्षीनके उडावने निमित्त पुकारतैहोवै ।
तहां काहुके प्रति किसीनै कहाकि:—“मंचे पुकारतै
हैं ” तहां मंचपदकी मंचेपर बैठै पुरुषनविषै
अजहतिलक्षणा है । काहेतैं मंचपदके वाच्य मंचमें
पुकारनैका असंभव है । यातैं मंचपदके वाच्य जो
मंचे । तिनसहित पुरुषनविषै मंचपदकी अजहति-
लक्षणा है ॥ इहां मंचपदके वाच्य जे मंचे तिनका
अपनै आधेय (आश्रित) पुरुषनके साथि आधेयता-
संबंध है । सो लक्षणा औ वाच्यका त्याग नहीं ।
अधिकका ग्रहण है । यातैं अजहतिलक्षणा है ॥

३-४ तैसैं छत्रीवाले जातैहैं औ लकडिनकूं प्रवेश
करावो । इत्यादिवाक्यनविषै वी छत्रीवाले पदमें औ
लकडीपदमें अपनै वाच्य छत्रीयुक्तपुरुष औ काष्ठसमूह
तिनसहित तिनके संबंधी छत्रीरहित पुरुषनका औ
लकडीके उठानैवाले पुरुषका क्रमतैं ग्रहण है । यातैं

सहित औ समीपदेशसहित वस्तु ।
“यह” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औ

अतीतकालसहित अन्यदेशसहित जो वस्तु ।
सोई वर्तमानकाल औ समीपदेशसहित है । यह
समुदायका वाच्यअर्थ है । सो संभवै नहीं ।
काहेतैं

(१) अतीतकाल औ वर्तमानकालका विरोध
है ।

(२) तथा अन्यदेशका औ समीपदेशका
विरोध है ।

यातैं दोनूंपदनमें देशकाल जो वाच्यभाग ।
ताकूं त्यागिके वस्तुमात्रमें दोनूंपदनकी भाग-
त्यागलक्षणा ॥

वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका ग्रहण होनैतैं
अजहतिलक्षणा है ।

इसरीतिसैं जहां श्रुतिवाक्यमें आत्माको सत्आदिक-
विशेषणनके मध्य एक किंवा दोविशेषणनका उच्चारण
कियाहोवै । तहां तिनसहित अन्यअनुक्तसर्वविशेषणन-
का ग्रहण होवै । यातैं तहां (तैसै ठिकानै) सिद्धांत-
में वी अजहतिलक्षणाका उपयोग है ॥

४९९ “सो यह है”:-इस वाक्यमें स्थित जे “सो”
औ “यह” ये दोपद । तिनका परस्पर समान (एक)
विभक्तिके बलसैं एकअर्थवान्तात्पर्य सामानाधि-
करण्यसंबंध है । तिसके बलसैं तिनके वाच्यअर्थ
जे परोक्षवस्तु औ अपरोक्षवस्तु । तिनकी एकता
प्रतीत होवैहै औ तिन दोनूं वाच्यकूं विरोधि-
धर्मवान् होनैतैं तिनकी एकता संभवै नहीं । यातैं
इहां लक्षणा करनी योग्य है ॥ यामैं जहति किंवा
अजहति लक्षणा तौ बने नहीं । किंतु भागत्याग-
लक्षणा बनेहै । यातैं “सो” पदका वाच्य जो
परोक्षतासहितवस्तु औ “यह” पदका वाच्य जो
अपरोक्षतासहितवस्तु । तिनमेंसैं परोक्षता औ अपरोक्षता-
भागका त्यागरिके अविरोधिवस्तुमात्रका ग्रहण है ॥
१ इहां परोक्षताअपरोक्षताभागका वस्तुके साथि
आश्रयतासंबंध है । औ

(महावाक्यनमें लक्षणा ॥

४३३-४४९ ॥)

“तत्त्वमसि” महावाक्यमें लक्षणा दिखावनैकूं
“तत्” पद औ “त्वं” पदका वाच्यार्थ दिखावैहैं ॥

॥ ४३३ ॥ “तत्” पदका वाच्यार्थ

॥ दोहा ॥

सर्वसक्ति सर्वज्ञ विभु ।

ईस स्वतंत्र परोक्ष ॥

मायी तत्पद वाच्य सो ।

जामैं बंध न मोछ ॥ ३६ ॥

टीका:-

१ सर्वशक्ति कहिये जामैं सर्वसामर्थ्य ॥

२ सर्वज्ञ कहिये सर्ववस्तुके जाननैवाला ॥

३ विभु कहिये व्यापक ॥

४ ईश कहिये सर्वका प्रेरक ॥ औ

५ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधीन नहीं ॥ औ

२ वस्तुभागका अपनै स्वरूपसैं तादात्म्यसंबंध है ।

यह सारे वाच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता-
तादात्म्यसंबंध । सो लक्षणा है । औ

१ परस्परविरोधि परोक्षता औ अपरोक्षतारूप
वाच्यभागका त्याग औ

२ अविरोधि केवलवस्तुरूप वाच्यभागका ग्रहण
है ।

यातैं यह भागत्यागलक्षणा है ॥

तैसैं “तत्त्वमसि” आदिक महावाक्यनमें स्थित
जे जीवईशके वाचक दोपद । तिनका बी परस्पर
समानविभक्तिके बलसैं एकअर्थवान्तरारूप सामानाधि-
करण्यसंबंध है । तिसके बलसैं तिनके वाच्य जे
जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवैहै । औ तिन
दोनोंकूं विरोधिधर्मवान् होनैतैं तिनकी एकता संभवै
नहीं । यातैं तहां लक्षणा अंगीकार करनै योग्य है ॥

६ परोक्ष कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय
नहीं ॥

७ मायी कहिये माया जाके अधीन ॥ औ

८ बंधमोक्षरहित । जामैं बंध होवै ताका
मोक्ष होवैहै ॥ ईश्वर बंधरहित है । यातैं
ईश्वरमें मोक्ष बी नहीं ॥

इतनै धर्मवाला ईश्वरचेतन “तत्” पदका
वाच्यार्थ है ॥

॥ ४३४ ॥ अथ “त्वं” पदवाच्यनिरूपण ॥

॥ दोहा ॥

कहे धर्म जो ईसके ।

सब तिनतैं विपरीत ॥

वहै जिहि चेतन जीव तिहि ।

त्वंपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥

टीका:- जो ईशके धर्म कहे । तिनतैं

तामैं आगे कहनैके प्रकारसैं जहति किंवा अजहति-
लक्षणा तौ संभवै नहीं किंतु भागत्यागहीं संभवैहै ।
यातैं सर्वमहावाक्यनमें दोदोपदनके वाच्य जे जीव
औ ईश्वर तिनमेंसैं

१ धर्मसहित उपाधिरूप विरोधिवाच्यभागका
त्याग । औ

२ अविरोधिचेतनभागका ग्रहण है ॥

१ इहां धर्मसहित मायाअविद्याका अधिष्ठानता-
संबंध है । औ

२ चेतनभागका अपनैसैं तादात्म्यसंबंध है ।

यह सारेवाच्यका चेतनभागसैं जो अधिष्ठानता-
तादात्म्यसंबंध । सो लक्षणा है । औ

१ विरोधिवाच्यभागका त्याग । औ

२ अविरोधिचेतनभागका ग्रहण है ।

यातैं यह भागत्यागलक्षणा कहियेहै ॥

विपरीतधर्म जाँमें होवै । सो जीवचेतन
त्वंपदका वाच्य । प्रतीत कहिये जान ॥ याका
भाव यह है:-

१ अल्पशक्ति ।

२ अल्पज्ञ ।

३ परिच्छिन्न ।

४ अनीश ।

५ कर्मके अधीन ।

६ अविद्यामोहित । औ

७ बंधमोक्षवाला । औ

८ प्रत्यक्ष । काहेतैं अपना स्वरूप किसीकूं
परोक्ष नहीं । प्रत्यक्षहीं होवैहै ॥ यद्यपि
ईश्वरकूं बी अपना स्वरूप प्रत्यक्ष है ।
तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवनकूं प्रत्यक्ष
नहीं । यातैं परोक्ष कहियेहै ॥ औ जीव-
के स्वरूपकूं जीवईश्वर दोनो जानैहैं ।
यातैं प्रत्यक्ष कहियेहै ॥

इतनै धर्मवाला जीवचेतन “त्वं” पदका
वाच्य कहियेहै ॥

॥ ४३५ ॥ वाच्यअर्थमें एकताका विरोध
औ लक्षणाकी कर्त्तव्यता ॥

॥ दोहा ॥

महावाक्यमें एकता ।

वैहै दोनोकी भान ॥

॥ ४६० ॥ यद्यपि जीव अपनै निजरूप अहं-
पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकूं नहीं जानताहै । तथापि
अहंपदका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन । किंवा
स्थूलसूक्ष्मसंघातविशिष्टचेतन मैं हूं ऐसैं जानताहै ।
यातैं जीवकूं विवेकज्ञानतैं पूर्व बी विशिष्टात्मरूपसैं
अपनै स्वरूपका ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥

॥ ४६१ ॥ “तत्त्वमसि” इस सामवेदके छांदोग्य-
उपनिषद्के षष्ठअध्यायगत महावाक्यका श्वेतकेतु-
पुत्रकेप्रति उद्दालकपितानै जिस रीतिसैं नववारउपदेश

सो न बनै यातैं सुमति ।

लक्ष्य लछनहि जान ॥ ३८ ॥

टीका:- सामवेदके छांदोग्यउपनिषद्में
उद्दालकमुनिनै अपनै पुत्र श्वेतकेतुकूं जगत्की
उत्पत्ति करनैवाला । ईश्वर बतायके कथा:-
“तत्त्वमसि” । ताका यह वाच्यअर्थ है:-

१ “तत्” कहिये सो । जगत्की उत्पत्ति
करनैवाला । सर्वशक्तिसर्वज्ञताआदिक-
धर्मसहित ईश्वर ।

२ “त्वं” कहिये तूं । अल्पशक्तिअल्पज्ञता-
आदिकधर्मवाला जीव ।

३ “असि” कहिये । “है”

इहां “सो तूं है” इस कहनैतैं । ईश्वरजीव-
की एकता वाच्यअर्थसैं भान होवैहै । सो बनै
नहीं । काहेतैं

१ सर्वशक्ति औ अल्पशक्ति ।

२ सर्वज्ञ औ अल्पज्ञ ।

३ विभु औ परिच्छिन्न ।

४ स्वतंत्र औ कर्मअधीन ।

५ परोक्ष औ प्रत्यक्ष ।

६ माया जाके अधीन औ अविद्यामोहित
एक है ।

यह कहना “अग्नि शीतल है” इस कहनैके
समान है । यातैं हे सुमती ! लक्षणहीं कहिये लक्ष-
णातैं लक्ष्यअर्थ जान । वाच्यअर्थमें विरोध है ॥

कियाहै । सो सारीरीति हमनै पंचदशीके महावाक्य-
विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणविषै औ छांदोग्य-
उपनिषद्की भाषाटीकाविषै बी दिखाईहै ॥

॥ ४६२ ॥ इहां वाच्यअर्थसैं एकताका भान
कहा । सो “तत् । त्वं” इन दोपदके सामानाधि-
करण्यरूप संबंधके बलतैं कहाहै ॥ सामानाधिकरण्यका
उदाहरणसहित लक्षण चतुर्थतरंगके ११३ वें दोहाके
टिप्पणविषै हमनै लिख्याहै ॥

॥ दोहा ॥

आदि दोय नहि संभवै ।

महावाक्यमें तात ॥

भागत्याग यातैं लखहु ।

वहै जातैं कुसलात ॥ ३९ ॥

टीका:—हे तात ! महावाक्यमें आदि दोय कहिये जहति अजहति नहीं संभवै । यातैं भागत्यागलक्षणा महावाक्यमें लखहु कहिये जानो । जातैं कुसलात कहिये विरोधका परिहार होवै ॥

॥ ४३६ ॥ १ महावाक्यमें जहतिका असंभव ॥

॥ अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ॥

॥ दोहा ॥

ज्ञेय जु साक्षी ब्रह्मचित् ।

वाच्यमांहि सो लीन ॥

मानै जहतीलच्छना ।

वहै कलु ज्ञेय नवीन ॥ ४० ॥

टीका:—संपूर्णवेदांतका ज्ञेय । साक्षीचेतन औ ब्रह्मचित् कहिये ब्रह्मचेतन है ॥ सो साक्षीचेतन औ ब्रह्मचेतन त्वंपद औ तत्पदके वाच्यमें लीन कहिये प्रविष्ट है ॥ औ

जहतिलक्षणा जहां होवै । तहां वाच्यसंपूर्णका त्यागकरिके वाच्यका संवंधी अन्यज्ञेय होवैहै । यातैं महावाक्यमें जहतिलक्षणा मानै तौ वाच्यमें आया जो चेतन । तासैं नवीन कहिये अन्यकलु ज्ञेय होवैगा ॥ चेतनसैं भिन्न असत् जडदुःखरूप है । ताके जाननैतैं पुरुषार्थ सिद्ध होवै नहीं । यातैं महावाक्यमें जहति-लक्षणा नहीं ॥

॥ ४३७ ॥ २ महावाक्यमें अजहतिका असंभव ॥

॥ अथ अजहतिलक्षणाअसंभव-प्रतिपादन ॥

॥ दोहा ॥

वाच्यहु सारो रहतहै ।

जहां अजहती मीत ॥

वाच्यअर्थ सविरोध यूँ ।

तजहु अजहती रीत ॥ ४१ ॥

टीका:—हे मीत प्रिय ! जहां अजहतिलक्षणा होवै । तहां वाच्यअर्थ सारे रहैहै औ वाच्यसैं अधिकका ग्रहण होवैहै ॥ महावाक्यनमें अजहतिलक्षणा अंगीकारकरैं । तौ वाच्यअर्थ सारा रहैगा औ वाच्यअर्थ महावाक्यनमें सविरोध कहिये विरोधसहित है ॥ विरोध दूरि करनेकूं लक्षणा अंगीकार करीहै ॥ अजहति मानैतैं महावाक्यनमें विरोध दूरि होवै नहीं । यातैं अजहतिकी रीति महावाक्यनमें तजहु ॥

॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमें भागत्यागका अंगीकार ॥

॥ अथ भागत्यागलक्षणाप्रकार ॥

॥ दोहा ॥

त्यागि विरोधीधर्म सब ।

चेतन सुद्ध असंग ॥

लखहु लच्छनातैं सुमति ।

भागत्याग यह अंग ॥ ४२ ॥

टीका:—हे अंग ! हे प्रिय ! तत्पदका वाच्य ईश्वर औ त्वंपदका वाच्य जीव तिन्हके आपस-

मैं विरोधीधर्म त्यागिके शुद्धअसंगचेतन लक्षणा-
तैं लखहू । यह भागत्यागलक्षणा है ॥ या
स्थानमें यह सिद्धांत है:- ईश्वरजीवका स्वरूप
अनेकप्रकारका अद्वैतग्रंथनमें कहाहै ॥

१ विवरणग्रंथमें

(१) अज्ञानमें प्रतिबिंब जीव औ

(२) बिंब ईश्वर कहाहै ॥ औ

२ विचारण्यके मतमें

(१) शुद्धसत्त्वगुणसहित मायामें आभास
ईश्वर । औ

(२) मलिनसत्त्वगुणसहित जो अंतः-
करणका उपादानकारण अविद्याका
अंश । तामें आभास जीव कहाहै ॥

॥ ४३९ ॥ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशी-
कार तथा विवरणकारादिकका मत
(आभास प्रतिबिंब औ अवच्छेदवाद)

॥ ४३९-४४३ ॥

यद्यपि पंचदशीग्रंथमें विचारण्यस्वामीनें
अंतःकरणमें आभास जीव कहाहै । तथापि
अंतःकरणके आभासकूं जीव मानैं तौ सुषुप्तिमें
अंतःकरण रहै नहीं । यातैं जीवका बी अभाव
हुवाचाहिये । औ प्राज्ञरूप जीव सुषुप्तिमें रहैहै ।
यातैं विचारण्यस्वामीका यह अभिप्राय है:-

अंतःकरणरूप परिणामकूं प्रातें जो होवै
अविद्याका अंश । तामें आभास जीव है ॥

॥ ४६३ ॥ केवलचिदाभासहीं जीवईश्वर नहीं
है । काहेतैं अपनै तादात्म्यसंबंधकरि अधिष्ठानसैं अ-
भिन्न होयके जो प्रतीति होवै सो आरोपित कहिये-
है ॥ आरोपितकी अधिष्ठानसैं भिन्नताकरिके प्रतीति
होवै नहीं । जैसे रज्जुविषै सर्प आरोपित है । यातैं
ताकी रज्जुसैं भिन्नताकरिके प्रतीति होवै नहीं ।
किंतु रज्जुसैं अभिन्न होयके औ रज्जुके स्वरूपकूं
ढांपिके सर्पकी प्रतीति होवैहै । तैसें मायाअविद्यामें

सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमें बी रहैहै । यातैं
प्राज्ञका अभाव नहीं ॥ औ

केवल^१आभासहीं जीव ईश्वर नहीं है । किंतु
१ मायाका अधिष्ठानचेतन औ मायासहित
आभास ईश्वर है ॥ औ

२ अविद्याअंशका अधिष्ठानचेतन औ
अविद्याके अंशसहितआभास जीव है ॥

१ ईश्वरकी उपाधिमें शुद्धसत्त्वगुण है ।
यातैं ईश्वरमें सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधर्म
हैं । औ

२ जीवकी उपाधिमें मलिनसत्त्वगुण है ।
यातैं जीवमें अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्म
हैं ॥

याकूं आभासवाद कहैहैं ॥ औ

॥ ४४० ॥ विवरणके मतमें यद्यपि जीव-
ईश्वर दोनूंकी उपाधि एकहीं अज्ञान है । यातैं
दोनों अल्पज्ञ हुयेचाहिये । तथापि जा
उपाधिमें प्रतिबिंब होवै । ताका यह स्वभाव
होवैहै:-प्रतिबिंबमें अपनै दोष करैहै । बिंबमें
नहीं ॥

जैसे दर्पणरूप उपाधिमें मुखका प्रतिबिंब
होवैहै । ग्रीवामें स्थित मुख बिंब है ॥ तहां
दर्पणरूप उपाधिके श्याम पीत लघुतादिक-
अनेकदोष प्रतिबिंबमें भान होवैहैं औ ग्रीवामें
स्थित जो बिंब है । तामें भान होवै नहीं ॥
तैसें दर्पणस्थानी जो अज्ञान । तिसविषै

जे आभास हैं । वे बी जातैं आरोपित हैं यातैं तिन-
की अपनै अधिष्ठानकूटस्थ औ ब्रह्मसैं भिन्नताकरिके
प्रतीति संभवै नहीं । किंतु तिन दोनूंकी अपनै
अधिष्ठानकूटस्थ औ ब्रह्मसैं तादात्म्यसंबंधरूप एक-
ताकूं पायके तिनके स्वरूपकूं ढांपिकेहीं प्रतीति
होवैहै । यातैं अधिष्ठानचेतन औ उपाधिसहितचिदा-
भास जीव किंवा ईश्वर है ॥

प्रतिबिंबरूप जीवमें अज्ञानकृत अल्पज्ञतादिक-
दोष हैं औ बिबरूप ईश्वरमें नहीं । यातें

१ ईश्वरमें सर्वज्ञतादिक हैं । औ

२ जीवमें अल्पज्ञतादिक हैं ॥

॥ ४४१ ॥ आभास औ प्रतिबिंबका इतना
भेद है:-आभासपक्षमें तो आभास मिथ्या है
औ प्रतिबिंबवादमें प्रतिबिंब मिथ्या नहीं ।
किंतु सत्य है । काहेतें

प्रतिबिंबवादीका यह सिद्धांत है:-दर्पणमें
जो मुखका प्रतिबिंब है । सो मुखकी छाया
नहीं । काहेतें

१ छायाका यह स्वभाव है:-जिस दिशामें
छायावानके मुख औ पृष्ठ होवैं । उस दिशामें
छायाके मुख औ पृष्ठ होवैं ॥ औ

२ दर्पणके प्रतिबिंबके मुख पीठि । बिबसैं
विपरीत होवैं ॥ यातें दर्पणमें छायारूप प्रतिबिंब
नहीं । किंतु दर्पणकूं विषय करनेवास्तै नेत्रद्वारा
निकसी जो अंतःकरणकी वृत्ति । सो दर्पणकूं
विषयकरिके । तत्कालहीं दर्पणसैं निवृत्त
होयके । ग्रीवामें स्थित मुखकूं विषय करैहै ॥

जैसैं भ्रमणके वेगसैं अलातका चक्र भान
होवैहै औ चक्र नहीं है । तैसैं दर्पण औ
मुखके विषय करनेमें । वृत्तिके वेगतें मुख
दर्पणमें स्थित भान होवैहै औ मुख ग्रीवाविषैहीं

॥ ४६४ ॥ यद्यपि प्रतिबिंबवादमें शुद्धब्रह्महीं
ईश्वर है । तामें सर्वज्ञताआदिधर्म बी संभवैं नहीं ।
तथापि जीवके अल्पज्ञताआदिधर्मकी अपेक्षाकरिके
शुद्धब्रह्ममें बिबपना । ईश्वरपना । सर्वज्ञपना । इत्यादि-
धर्मनका आरोप होवैहै । वास्तवतैं जीवईश्वर दोनूं
शुद्धब्रह्मरूप हैं । तिसमें किसीधर्मका संभव नहीं ॥

॥ ४६५ ॥ इहां कलुष विशेष है:- जलपूरित-
अनेकघटनविषै सूर्यके अनेकप्रतिबिंब (आभास)
होवैं ॥ तिनमें

१ एकएक प्रतिबिंब व्यष्टि कहियेहै । औ

स्थित है । दर्पणमें नहीं औ छाया बी नहीं ।
वृत्तिके वेगसैं जो दर्पणमें मुखकी प्रतीति ।
सोई प्रतिबिंब है ॥

इसरीतिसैं दर्पणरूप उपाधिके संबंधसैं ।
ग्रीवामें स्थित मुखहीं बिबरूप औ प्रतिबिबरूप
भान होवैहै औ विचारसैं बिबप्रतिबिबभाव है
नहीं ॥ तैसैं अज्ञानरूप उपाधिके संबंधसैं
असंगचेतनमें बिबस्थानीईश्वरभाव औ प्रतिबिब-
स्थानीजीवभाव प्रतीत होवैहै औ विचार-
दृष्टिसैं ईश्वरताजीवता है नहीं ॥

अज्ञानतैं जो चेतनमें जीवभावकी प्रतीति ।
सोई अज्ञानमें प्रतिबिंब कहियेहै । यातें
बिबपना औ प्रतिबिबपना तो मिथ्या है औ
स्वरूपसैं बिबप्रतिबिब सत्य है । काहेतैं बिब-
प्रतिबिबका स्वरूप दृष्टांतविषै तो मुख है औ
दार्ष्टांतविषै चेतन है ॥ सो मुख औ चेतन
सत्य है ॥

१ इसरीतिसैं प्रतिबिंबकूं स्वरूपतैं सत्य
होनैतैं सत्य कहैहैं । औ

२ आभासका स्वरूप छाया मानैहै । यातें
मिथ्या है ॥

यह आभासवाद औ प्रतिबिंबवादका भेद
है ॥ औ

२ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिबिंब कहियेहै ॥
तिनके मध्य जिस प्रतिबिंबका जलके अभावकरि-
के अभाव होवै तिसका सूर्यसैं अभेद कहियेहै ।
अन्योंका नहीं । ऐसैं जब सर्वप्रतिबिंबनका अभाव
होवै तब सो समष्टिप्रतिबिंबका सूर्यसैं अभेद
कहियेहै ।

तैसैं या उक्तआभासवादीके पक्षमें

१ अनेकबुद्धि वा अविद्याअंशरूप जलविषै
अनेकब्रह्मके प्रतिबिंब (आभास) हैं । तिनमें
एकएकप्रतिबिंब व्यष्टि कहियेहै । औ

२ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिबिंब कहियेहै ।
तिनमें

१ अनेकव्यष्टिप्रतिबिंब जीव हैं । औ

२ एकसमष्टिप्रतिबिंब ईश्वर है ॥

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अभावतैं
अभाव होवै । तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र
अभेद कहियेहै ।

ऐसैं जब सर्वजीवनका अभाव होवैगा । तब सो
समष्टिप्रतिबिंबरूप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवैगा ।

१ या पक्षमें जगत् औ ब्रह्मके किंवा जीवब्रह्मके
अभेदके बोधक श्रुतिवाक्यनमें भागत्यागलक्षणाका
स्वीकार नहीं । किंतु “गंगामें ग्राम है” इस वाक्यकी
न्याई सारेवाच्यका त्याग औ ताके संबंधि ब्रह्मके
ग्रहणतैं जहतिलक्षणाका स्वीकार है ॥ यह अधि-
ष्ठानकूटस्थकूं छोटिके केवलबुद्धिसहित वा अविद्या-
सहित आभासकूं जीव माननैहारे कोई वेदांतके एक-
देशी आभासवादीका मत है ॥

२ या पक्षमें पुरुषार्थ (मोक्ष)के निमित्त प्रयत्न
करनैवाले जीवका मोक्षदशाविषै अभाव होवैहै ।
यातैं “धनवृद्धिकी बांछासैं व्यापार करनैवालेका मूल-
धन बी नष्ट भया” इसकी न्याई मोक्षकी प्राप्तिके
निमित्त प्रयत्न करनैवाले जीवका स्वरूप नष्ट होवैगा ।
यह अनर्थ जानिके या सिद्धांतमें किसी मुमुक्षुकी
प्रवृत्ति नहीं होवैगी ।

यातैं यह पक्ष समीचीन नहीं ॥ औ

पंचदशी तथा विचारसागरआदिकग्रंथनमें

१ अधिष्ठानकूटस्थसहित साभासबुद्धि वा अविद्या-
कूं जीव मान्याहै । औ

२ अधिष्ठानब्रह्मसहित साभासमायाकूं ईश्वर
मान्याहै ।

यामें वाच्यभागके एकदेशके त्यागतैं औ एकदेश-
के ग्रहणतैं महावाक्यआदिकस्थलमें सिद्धांतसंमत-
भागत्यागलक्षणाकाही स्वीकार है ॥

या पक्षमें मुख्य आकाशके दृष्टांतकाही अंगीकार
है । ता आकाशके दृष्टांतका सविस्तरवर्णन पंचदशीके
चित्रदीपमें औ विचारसागरके चतुर्थतरंगमें कियाहै ॥

यापक्षकी रीतिसैं

१ आकाशके किंवा मुखआदिकके प्रतिबिंबका
अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश औ दर्पण-
आदिक हैं । औ

२ परिणामीउपादान जल औ अविद्याआदिक
हैं । औ

३ निमित्तकारण महाकाश अरु मुखआदिक-
बिंब औ उपाधिकी संनिधि है ॥

तिस प्रतिबिंबका बाधकरिके अपनै बिंब मुख-
आदिकनसैं अभेद होवैहै । तथापि जहांलंगि जल-
दर्पणआदिक औ बिंबकी सन्निधिरूप निमित्त होवैं ।
तहांलंगि बाधितप्रतिबिंबकी बी अनुवृत्ति (प्रतीति)
होवैहै । याहीकूं बाधितानुवृत्ति कहैहैं ॥

तैसैं

१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान
कूटस्थ है । औ

२ परिणामीउपादान नानाबुद्धि किंवा अज्ञान-
अंश हैं । औ

३ प्रारब्ध निमित्तकारण है ।

तिनमेंसैं जो चिदाभास । बुद्धि वा अज्ञानअंश-
रूप उपाधिसहित अपनै स्वरूपका बाधकरिके अहं-
आदिकजीववाचकपदका लक्ष्यअर्थ जो कूटस्थ-
अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अभिमानकरिके
तिस अहंपदके लक्ष्य कूटस्थकी विंवरूप ब्रह्मके
साथि पूर्वसिद्धएकता है । ताकूं जानताहै सो मुक्त
होवैहै । दूसरे बद्ध हैं ॥

यद्यपि उक्त “अहं ब्रह्मास्मि” इस ज्ञानके समय-
मेंही अविचाररूप उपादानके नाशकरि ताके कार्य
जगत्सहितचिदाभासका बाध होवैहै । तथापि
जहांलंगि प्रारब्धरूप निमित्त है । तहांलंगि बाध
भये (मिथ्या जानै) देहादिजगत्सहित चिदाभासकी
अनुवृत्ति (प्रतीति) होवैहै ॥ जब प्रारब्धका अंत
होवै । तब तिस प्रतीतिका अभाव होवैहै । सोई
ताका विदेहमोक्ष है । पूर्वउक्तपक्षतैं यह पक्ष उत्तम
है ॥ औ

॥ ४४२ ॥ कितनै ग्रंथनमें

१ शुद्धसत्त्वगुणसहित मायाविशिष्टचेतन ।
ईश्वर कहियेहै ॥ औ

२ मलिनसत्त्वगुणसहित अंतःकरणका उपा-
दान अविद्याके अंशविशिष्टचेतन । जीव
कहियेहै ॥

याकूं अवच्छेदवाद कहैहैं ॥

सर्वहीं वेदांतकी प्रक्रिया अद्वैतआत्माके
जनावनैकूं हैं । यातैं जौनसी प्रक्रियातैं जिज्ञासुकूं
बोध होवै । सोई ताकूं समीचीन है ॥ तथापि
वाक्यवृत्ति औ उपदेशसहस्रीमें भाष्यकारनै
आभासवादहीं लिख्याहै । यातैं आभासवादहीं
मुख्य है ॥ ताकी रीतिसैं

॥ ४४३ ॥ च्यारिमहावाक्यनमें

भागत्यागका प्रदर्शन ॥

१ (१) माया । औ

बिंबप्रतिबिंबवादविषे

१ प्रतिबिंबका अधिष्ठानरूप उपादान बिंब है । औ

२ परिणामी उपादान मुखआदिकविंबका अज्ञान
है ।

३ ताका निमित्तकारण दर्पण औ बिंबकी
सन्निधिआदिक है ।

बिंबप्रतिबिंबके अभेदज्ञानतैं प्रतिबिंबभावकी
निवृत्ति होवैहैं । परंतु जहांलंगि बिंब औ दर्पणकी
सन्निधिरूप उपाधि (निमित्त) होवै । तहांलंगि
मिथ्या जानै प्रतिबिंबभावरहित प्रतिबिंबके स्वरूपकी
प्रतीति होवैहै ॥ जब दर्पणआदिकका अपसरण होवै
तब प्रतिबिंबकी प्रतीतिका अभाव होवैहै ।

१ तैसैं एकहीं अज्ञानसैं शुद्धब्रह्मरूप बिंबमें
जीवरूप प्रतिबिंबभाव प्रतीत होवैहै । ताका उपादान
अज्ञान है औ अधिष्ठान शुद्धब्रह्म है ।

२ निमित्तकारण अदृष्ट है ॥ जब तिस प्रतिबिंब-
कूं अपनै बिंबब्रह्मसैं आपकी एकता प्रतीत होवै ।
तब ताका प्रतिबिंबभाव (जीवभाव) निवृत्त होवैहै ।

(२) मायामें आभास । औ

(३) मायाका अधिष्ठान जो चेतन ।

सो सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधर्मसहित ईश्वर
है । सोई तत्पदका वाच्य है ॥ औ

२ (१) व्यष्टिअविद्या ।

(२) तामें आभास । औ

(३) ताका अधिष्ठानचेतन ।

अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्मसहित जीव है ।
सो त्वंपदका वाच्य है ॥

तिन्ह दोनूंकी “ तत्त्वमसि ” वाक्यनै एकता
बोधन करी । औ बनै नहीं । यातैं

१ आभाससहितमाया औ मायाकृत सर्व-
शक्तिसर्वज्ञतादिकधर्म । इतनै वाच्यभागकूं
त्यागिके । चेतनभागविषे तत्पदकी
भागत्यागलक्षणा ॥

२ तैसैं आभाससहितअविद्याअंश औ

परंतु जहांलंगि प्रारब्धरूप उपाधि (निमित्त) है ।
तहांलंगि बाधित भये जगत्सहित इस जीवके जीव-
भावरहित स्वरूपकी प्रतीति होवैहै । जब प्रारब्धका
अंत होवैगा । तब तिस प्रतीतिका अभाव होयके
केवलशुद्धब्रह्म अवशेष रहैगा । सोई ताका विदेह-
मोक्ष है ।

यापक्षमें स्वप्नकी न्याई मुख्य एकजीवका अंगीकार
है औ नानाजीव जो प्रतीत होवैहैं । वे जीवाभास
हैं । यामें तीनसत्ताका अंगीकार है । यातैं यह
वी व्यावहारिकपक्ष कहियेहै । परंतु अन्यसर्व-
व्यावहारिकपक्षनविषे यह पक्ष उत्तम है ॥

इसरीतिसैं आभासवाद औ प्रतिबिंबवादका भेद
है ॥

॥ ४६६ ॥ इहां सर्वशब्दकरि कार्यकारणउपाधि-
वाद । अवच्छिन्नअनवच्छिन्नवाद औ दृष्टिसृष्टिवाद-
आदिकपक्षनका ग्रहण है ॥ वेदांतके अनेकपक्षनका
अनुवाद अपय्यादीक्षितकृत सिद्धांतलेशमें तथा वृत्ति-
प्रभाकरके अष्टमप्रकाशमें कियाहै ॥

अविद्याकृत अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्म।
जो त्वंपदका वाच्यभाग। ताकूं त्यागिके
चेतनभागमें त्वंपदकी भागत्याग-
लक्षणा ॥

इसरीतिसैं भागत्यागलक्षणातैं।

१ ईश्वर औ जीवके स्वरूपमें लक्ष्य जो
चेतनभाग। तिनकी एकता “तत्त्वमसि”
महावाक्य बोधन करैहै ॥

२ तैसैं “अयं आत्मा ब्रह्म” इस महा-
वाक्यमें

(१) आत्मापदका जीव वाच्य है। औ

(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म-
पदका शुद्ध वाच्य नहीं। ईश्वरहीं
वाच्य है। यह चतुर्थतरंगमें प्रतिपादन
करीआयेहैं ॥

पूर्वकी न्याई दोनूपदनकी लक्षणा है ॥

(३) लक्ष्यअर्थ परोक्ष नहीं। इसअर्थकूं
जनावनैकूं अयंपद है ॥

“अयं” कहिये सबके अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म
है। यह वाक्यका अर्थ है ॥

३ “अहं ब्रह्मास्मि” इस महावाक्यमें

(१) अहंपदका जीव वाच्य है। औ

(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है।

दोनोपदनकी चेतनभागमें लक्षणा ॥

॥ ४६७ ॥ यह उपदेशवाक्य कहियेहै।
इसतैं भिन्न तीनअनुभववाक्य कहियेहैं ॥

॥ ४६८ ॥ यह अथर्वणवेदकी मांडूक्यउपनिषद्-
गत महावाक्य है। याका विशेषप्रसंग हमनै
श्रीपंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै किंवा
मांडूक्यकी भाषाटीकाविषै लिख्याहै ॥

॥ ४६९ ॥ अपरोक्ष दोप्रकारका है।

१ एक तौ स्वयंप्रकाश होनैकरि बुद्धिरूप ज्ञानका
विषय जो आत्माका स्वरूप सो अपरोक्ष है।

२ दूसरा “मैं स्वप्रकाश आत्मा हूं” इसरीतिसैं
बुद्धिसैं अवलोकन करना। सो बी अपरोक्ष

“मैं ब्रह्म हूं।” यह वाक्यका अर्थ है ॥

४ “प्रज्ञानमात्रं ब्रह्म” इस महा-
वाक्यमें

(१) प्रज्ञानपदका जीव वाच्य है।

(२) ब्रह्मपदका ईश है।

पूर्वकी न्याई लक्षणा ॥

(३) लक्ष्य जो ब्रह्मात्मा। सो आनंदगुण-
वाला नहीं किंतु आनंदरूप है। इस
अर्थके जनावनैकूं आनंदपद है।

आत्मासैं अभिन्नब्रह्म आनंदरूप है। यह
वाक्यका अर्थ है ॥

जैसैं महावाक्यनमै भागत्यागलक्षणा हैं।
तैसैं अन्यवाक्यनमै सत्य। ज्ञान। आनंदपद
बी शुद्धब्रह्मकूं भागत्यागलक्षणासैंहीं बोधन
करैहै। शक्तिसैं नहीं। काहेतैं शुद्धब्रह्म किसी-
पदका वाच्य नहीं। यह सिद्धांत है। यातैं
सारेपद विशिष्टके वाचक हैं औ शुद्धके लक्षक हैं ॥

१ मायाकी आपेक्षिकसत्यता औ चेतनकी
निरपेक्षिकसत्यता मिलीहुई सत्यपदका
वाच्य है। निरपेक्षिकसत्य लक्ष्य है ॥

२ बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान औ स्वयंप्रकाशज्ञान।
दोनूं मिलै तौ ज्ञानपदका वाच्य औ स्वयं-
प्रकाशभाग लक्ष्य ॥

कहियेहै ॥

तिनमें प्रथमअपरोक्ष नित्य (सदाविद्यमान) है
औ दूसरा (बुद्धिवृत्तिरूप) अपरोक्ष अनित्य
(कदाचित् होनैवाला) है ॥

॥ ४७० ॥ यह यजुर्वेदकी बृहदारण्यकउपनिषद्-
गतमहावाक्य है। याका विशेषप्रसंग हमनै श्री-
पंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै तथा श्री-
बृहदारण्यककी भाषाटीकाविषै लिख्याहै ॥

॥ ४७१ ॥ यह ऋग्वेदकी ऐतरेयउपनिषद्का
महावाक्य है। याका विशेषप्रसंग हमनै श्रीपंचदशी-
के महावाक्यविवेकके टिप्पणमें लिख्याहै ॥

३ विषयसंबंधजन्य सुखाकार सात्विकअंतः-
करणकी वृत्ति औ परमप्रेमका आस्पद स्वरूप-
सुख । दोनों मिले आनंदपदका वाच्य ।
औ वृत्तिभागकूं त्यागिके स्वरूपभाग लक्ष्य ॥
इसरीतिसैं सर्वपदनकी शुद्धमें लक्षणा संक्षेप-
शारीरकमें प्रतिपादन करीहै ॥

॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तार्थ संग्रह ॥

॥ कवित्व ॥

“गंगामें ग्राम” जहति-
—लच्छना या ठौर लिख ।

“सोन धावै” लच्छना अ-
—जहति जनाईये ॥

“सोई यह वस्तु” इहां
लच्छना है भागत्याग ।
दूजो नाम जहति अ-
—जहति सुनाईये ॥

“तत्त्वमसि” आदि महा-
—वाक्यनमें भागत्याग ।
लच्छना न जहति अ-
—जहति बताईये ॥

ब्रह्म काहु पदको न
वाच्य यूं बखानै वेद ।
यातैं सर्वपदनमें
रीति यूं लखाइये ॥ ४३ ॥

मायामांही सत्यता जु
औरभांति भाखियत ।
ब्रह्ममांहि सत्यता सु
औरभांति भाखिये ॥

दोउ मिली सत्यपद
वाच्य मुनि भाखतहैं ।
ब्रह्ममांहि सत्यता सु
लच्छयभाग राखिये ॥

बुद्धिवृत्ति संवित द्वै
मिले ज्ञानपद वाच्य ।
संवितस्वरूप लच्छय
बुद्धिवृत्ति नाखिये ॥

आत्म औ विषैको सुख
वाच्यपद आनंदको ।
विषैसुख त्यागि आत्म-
—सुख लच्छी आखिये ॥ ४४ ॥

॥ ४४५ ॥ प्रश्नः—दोनोंपदनमें लक्षणा मानना
निष्फल है ॥

महावाक्यनमें विरोध दूरि करनेकूं दोनों-
पदनमें लक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई
कहेहैः— एकपदमें लक्षणा अंगीकार कियेसैंहीं
विरोध दूरि होवैहै । दोयपदमें लक्षणा माननैका
प्रयोजन नहीं ॥

॥ दोहा ॥

एकहि पदमें लच्छना ।
मानै नहीं विरोध ॥
दोयपदनमें लच्छना ।

निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५ ॥

टीकाः— सुबोध कहिये सुज्ञ । दोयपदनमें
लक्षणा निष्फल कहतहैं । काहेतैं एकहीं पदमें
लक्षणा मानेतैं विरोध दूरि होय जावैहै ॥
याका भाव यह हैः— यद्यपि सर्वज्ञतादि-
विशिष्टकी अल्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता

नहिं बनैहै । तथापि एकपदका लक्ष्य जो शुद्ध । ताकी विशिष्टके साथि एकता बनैहै ॥

दृष्टान्त:- जैसें

१ “शुद्धमनुष्य ब्राह्मण है ॥” इसरीतिसैं शुद्धत्वधर्मविशिष्टमनुष्यकी ब्राह्मणत्वधर्मविशिष्टके साथि एकता कहना विरुद्ध है । औ

२ “मनुष्य ब्राह्मण है ॥” इसरीतिसैं शुद्धत्वधर्मरहित शुद्धमनुष्यकूं ब्राह्मणत्वविशिष्टता कहनैमैं विरोध नहीं ॥

तैसें

१ अल्पज्ञतादिधर्मविशिष्टचेतनकी औ सर्वज्ञतादिधर्मविशिष्टकी एकता विरुद्ध बी है ।

२ परंतु जीववाचकपद औ ईशवाचकपदकी चेतनमें लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी सर्वज्ञतादिधर्मविशिष्टके साथि । वा अल्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता कहनैमैं विरोध नहीं ॥

यातैं दोपदमें लक्षणा माननैमैं कोई युक्ति नहीं ॥

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४४६-४५०॥)

॥ ४४६ ॥ दोनूपदनमें लक्षणा सफल है ॥

॥ समाधान ॥ कवित्व ॥

लच्छना जो कहै एक-

-पदमांहि ताकूं यह ।

पूछि दोयपदनमें

कौनसैमैं लच्छना ?

प्रथम वा द्वितीयमें

कहै ताहि भाखि यह ।

वाक्यनको होयगो वि-
-रोध मूढलच्छना ॥

तीनिवाक्यमध्य जीव-
-वाचक प्रथमपद ।

“तत्त्वमसि” यामैं आदि-
-पद ईसलच्छना ॥

प्रथम वा द्वितीयको
नेम नहिं बनै यातैं ।

भाखत द्वैपदनमें

लच्छना सुलच्छना ॥ ४६ ॥

टीका:-जो एकपदमें लक्षणा अंगीकार करै । ताकूं यह पूछि:-दोनूपदनमेंसैं कौनसै पदमें लक्षणा है ?

जो ऐसे कहै:-

१ सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें लक्षणा है ।
द्वितीयमें नहीं ॥

२ यद्वा द्वितीयपदमें लक्षणा सर्ववाक्यनमें है । प्रथमपदमें नहीं ॥

ताकूं हे शिष्य ! यह भाखि:- हे मूढ-
लक्षण ! प्रथम वा द्वितीयपदमें जो नेमतैं लक्षणा सर्ववाक्यनमें मानै । तौ वाक्यनका परस्पर-
विरोध होवैगा । काहेतैं ।

१ तीनवाक्य मध्य कहिये

(१) “अहं ब्रह्मास्मि” ।

(२) “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” ।

(३) “अयमात्मा ब्रह्म” ।

इन तीनवाक्यनमें जीववाचकपद । प्रथम कहिये पूर्व है ॥ औ

(४) “तत्त्वमसि” या वाक्यमें आदिपद कहिये प्रथमपद । ईशलक्षण कहिये ईश्वरका बोधक है ॥

(१) जो पूर्वपदमें लक्षणा सारै मानै तौ तीनिवाक्यका तौ यह अर्थ होवैगाः—चेतन सर्वज्ञतादिविशिष्टअंश सारै ईश्वररूप हैं ॥ औ

(२) “तत्त्वमसि” वाक्यका यह अर्थ होवैगाः—चेतन अल्पज्ञतादिविशिष्ट-संसारजीवरूप है। काहेतैं तीनि-वाक्यनमें पूर्व जीववाचक पद हैं। ताका चेतनभागमें लक्षणा। औ द्वितीय जो ईश्वरवाचकपद। ताके वाच्यका ग्रहण ॥ औ “तत्त्वमसि”में आदि ईशवाचकपद। ताकी चेतनभागमें लक्षणा औ द्वितीय जीववाचकपद। ताके वाच्यका ग्रहण ॥

इसरीतिसैं लक्षणाका नेम करै। तौ वाक्यन-का परस्परविरोध होवैगा ॥

तैसैं सर्ववाक्यनके द्वितीयपद कहिये आगिलैपदमें लक्षणा मानै। तौ

(१) तीनिवाक्यनमें पूर्व जो जीवपद। ताके वाच्यका ग्रहण औ उत्तर ईशपदकी चेतनभागमें लक्षणा। यातैं अल्पज्ञतादि-धर्मविशिष्ट चेतन है। यह तीनि-वाक्यनका अर्थ होवैगा ॥ औ

(२) “तत्त्वमसि”में आदि ईशपद। ताके वाच्यका ग्रहण औ द्वितीय जीवपदकी चेतनभागमें लक्षणा। यातैं सर्वज्ञतादि-धर्मविशिष्ट चेतन है। यह “तत्त्वमसि” का अर्थ होनैतैं। परस्परविरोधहीं होवैगा ॥

इसरीतिसैं प्रथम वा द्वितीयपदमें लक्षणाका नेम बनै नहीं। यातैं सुलक्षणा कहिये सुंदरि है लक्षण जिनके। ते आचार्य। द्वैपदनमें लक्षणा भाखतहैं। और

॥ ४४७ ॥ ईशवाचकपदमें लक्षणा है।
याका उत्तर ॥

जो ऐसैं कहै। प्रथमपद वा द्वितीयपदमें लक्षणा है। यह नियम नहीं करैहै। किंतु सर्ववाक्यनमें जो ईश्वरवाचकपद। तामें लक्षणा है। यह नियम करैहै ॥ सो ईश्वरवाचक पूर्व होवै वा उत्तर होवै। यातैं वाक्यनका परस्पर-विरोध नहीं ॥ ताका

॥ समाधान ॥ दोहा ॥

ईसपदहि लच्छक कहै।

सब अनर्थकी खानि ॥

ज्ञेय होय श्रुतिवाक्यमें।

वहै पुरुषार्थ हानि ॥ ४७ ॥

टीकाः—जो ईश्वरवाचकपदकूंहीं लक्षक कहै। तौ सर्वअनर्थ अल्पज्ञता पराधीनता जन्ममरणसैं आदिलेके जो दुःखके साधन। तिनकी खानि जो संसारीजीव। सो श्रुति-वाक्यनमें ज्ञेय होवै। यातैं पुरुषार्थ कहिये मोक्षकी हानि होवैगी ॥

याका भाव यह हैः—जो ईश्वरवाचकपदमेंहीं लक्षणा मानै। तौ महावाक्यनका यह अर्थ होवैगाः—“तत्पदका लक्ष्य जो अद्वयअसंग-मायामलरहित चेतन। सो कामकर्मअविद्याके आधीन। अल्पज्ञ। अल्पशक्ति। परिच्छिन्न। पुण्यपाप। सुखदुःख। जन्ममरण। गमन-आगमनआदिकअनंतअनर्थका पात्र है” ॥ जो महावाक्यका ऐसा अर्थ होवै। तौ जिज्ञासुकूं इसीअर्थविषै बुद्धिकी स्थिति करनीहोवैगी औ जामें बुद्धिकी स्थिति होवैहै। प्राणवियोगसैं अनंतर ताहीकूं प्राप्त होवैहै। यातैं वेदवाक्यनके विचारसैं सुसुक्षुकूं अनर्थकीहीं प्राप्ति होवैगी। आनंदकी प्राप्ति नहीं होवैगी। यातैं ईश्वर-

वाचकपदमें लक्षणा है। जीववाचकमें नहीं। यह नियम असंगत है ॥ और

॥ ४४८ ॥ जीववाचकपदमें लक्षणा है।

याका उत्तर ॥

जो ऐसैं कहै:- सर्वमहावाक्यनमें जो जीववाचकपद हैं। तिन्हमें लक्षणा है। ईश-वाचकमें नहीं। यातैं पुरुषार्थकी हानि नहीं। काहेतैं जीववाचकपदमें लक्षणा मानै। तौ महावाक्यनका यह अर्थ होवैगा:- “जो त्वंपद-का लक्ष्य चेतनभाग। सो सर्वशक्ति। सर्वज्ञ। स्वतंत्र। जन्मादिकबंधरहित ईश्वररूप है ॥” इसअर्थमें बुद्धिकी स्थितिसैं जिज्ञासुकूं अति-उत्तमईश्वरभावकीहीं प्राप्ति होवैगी। यातैं जीववाचकपदमें लक्षणाका नियम करैहै ॥ ताका

॥ समाधान ॥ दोहा ॥

साछी त्वंपद लछय कहु।

कैसे ईसस्वरूप?

यातैं दोपद लच्छना।

भाखत जतिवर भूप ॥ ४८ ॥

टीका:- त्वंपदका लक्ष्य जो साक्षी। सो ईशस्वरूप कैसे? यह कह ॥ अर्थ यह। त्वंपदके लक्ष्यकूं ईश्वररूप कहना बनै नहीं। यातैं यति जो संन्यासी। तिनमें वर जो श्रेष्ठ। तिनके भूप स्वामी। दोनूपदमें लक्षणा भाखतहैं ॥

याका भाव यह है:- जो जीववाचकपदमें लक्षणा मानैं औ ईशवाचकमें नहीं। ताकूं यह पूछैहै:- १ त्वंपदकी लक्षणा व्यापकचेतनमें है। २ अथवा जितनै देशमें जीवकी उपाधि है उतनै देशमें स्थित जो साक्षीचेतन। तामैं त्वंपदकी लक्षणा है?

१ जो व्यापकचेतनमें त्वंपदकी लक्षणा कहै तौ बनै नहीं। काहेतैं वाच्यअर्थमें जाका प्रवेश होवै। तामैं भागत्यागलक्षणा होवैहै औ वाच्यमें प्रवेश व्यापकचेतनका नहीं। किंतु जीवपनैकी उपाधिदेशमें स्थित जो साक्षीचेतन ताका वाच्यमें प्रवेश है। यातैं साक्षीचेतनमेंहीं त्वंपदकी लक्षणा है। व्यापकचेतनमें नहीं ॥ ता साक्षीचेतनमें सर्वके हृदयका प्रेरण औ सर्वप्रपंचमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका असंभव है ॥ औ साक्षी सदाअपरोक्ष है। ताकेविषै परोक्षता ईश्वरधर्मका अत्यंतअसंभव है ॥ औ

२ मायारहितकूं मायाविशिष्ट कहना असंभव है ॥ जैसैं दंडरहितकूं दंडी कहना औ संस्काररहित द्विजवालककूं संस्कारविशिष्ट कहना असंभव है। यातैं साक्षीचेतनका ईश्वरसैं अभेद कहै तौ महावाक्य असंभवअर्थके प्रति-पादक होवैगे ॥ औ

॥ ४४९ ॥ दोनूपदनमें लक्षणा औ ओतप्रोतभाव ॥

दोनूपदमें लक्षणा मानैं तौ दोष नहीं। काहेतैं जो एकताके विरोधी धर्म हैं। तिन्ह सबकूं त्यागिके दोनूपदनमें प्रकाशरूप चेतन जो वाच्यभाग। ता सर्वधर्मरहित चेतनमें दोनूपदनकी लक्षणा ॥

उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनतैं चेतनका भेद है। स्वरूपसैं नहीं ॥ उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनका त्याग कीयेतैं। दोनूपदनके लक्ष्य चेतनकी एकता संभवैहै ॥ जैसैं घटाकाशमें घटदृष्टि त्यागिके मटविशिष्टआकाशतैं एकता बनै नहीं औ मटदृष्टि त्याग कीयेतैं एकता बनैहै ॥

॥ दोहा ॥

तत् त्वं त्वं तत् रीति यह ।

सब वाक्यनमें जानि ॥

जातैं होय परोक्षता ।

परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९ ॥

टीकाः—सर्ववाक्यनमें “तत् त्वं” “त्वं तत्” । इसरीतिसैं ओतप्रोतभावकी रीति जानि । जा ओतप्रोतभाव कियेतैं वाक्यके अर्थमें परोक्ष औ परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि होवैहै ॥

१ “तत् त्वं” या कहनैतैं तत्पदके अर्थका

त्वंपदके अर्थसैं अभेद कहा ॥ सो त्वंपदका अर्थ साक्षी नित्य अपरोक्ष है । यातैं परोक्षता-भ्रांतिकी हानि । औ

२ “त्वं तत्” । या कहनैतैं त्वंपदके अर्थका तत्पदके अर्थसैं अभेद कहा । सो तत्पदका अर्थ व्यापक है । यातैं परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि ॥

१ तैसैं

(१) “अहं ब्रह्म” ।

(२) “प्रज्ञानं ब्रह्म” ।

(३) “आत्मा ब्रह्म” ।

यातैं परिच्छिन्नताहानि ॥

२ औ

॥ ४७२ ॥ गमन औ आगमनरूप परिचयविना मार्गके सम्यक्मानके अभावकी न्याई । ओतप्रोत-भावविना सम्यक्अभेदज्ञान होवै नहीं । यातैं महा-वाक्यके उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकूं ओतप्रोतभाव कर्त्तव्य है । याहीकूं अन्वय औ व्यतिहार वी कहैहैं ॥

॥ ४७३ ॥ इहां यह प्रश्न हैः—महावाक्य-उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकूं ब्रह्म औ आत्माविषै परोक्षता औ परिच्छिन्नताभ्रांति प्रतीत होवैहै । सो कारणविना संभवै नहीं ॥ तहां अन्य तो कोई भ्रांतिका कारण संभवै नहीं । किंतु ब्रह्मविषै स्थित माया औ आत्माविषै स्थित अविद्या । भ्रांतिका कारण संभवै । सो मायाअविद्या । ब्रह्म औ आत्माके आश्रित होयके पूर्व रहीथी । सो जब जिज्ञासुनै “तत्त्वं” पदार्थका शोधन किया तब दोनूं नष्ट होगई ॥

जैसैं घटस्वरूपके विचार कियेहुये घटनिष्ठ-अविद्या रहै नहीं । तैसैं ब्रह्म औ आत्माके विचार कियेहुये तिनविषै स्थित मायाअविद्या रहै नहीं ।

किंतु तिस अधिकारीकी दृष्टिसैं बाधित होवैहैं औ तृतीयचेतनका अभाव है औ चेतनसैंविना अन्य-जडवस्तुके आश्रित मायाअविद्या रहै नहीं औ माया-अविद्याकी स्थितिविना उक्तदोप्रकारकी भ्रांति संभवै नहीं औ जिज्ञासुके चित्तमें प्रतीयमान जे भ्रांति । तिनकी मायाअविद्याविना अन्य गति (कारण) संभवै नहीं । इस अर्थापत्तिप्रमाणसैं मायाअविद्याकी स्थिति-की कल्पना होवैहै । यातैं महावाक्यके उपदेश-अनंतर वे मायाअविद्या कहां स्थित होयके परोक्षता-परिच्छिन्नताभ्रांतिकूं उपजवैहैं ? यह प्रश्न है । याका

यह उत्तर हैः—यद्यपि पदार्थशोधनके अनंतर ज्ञात (विचारित) जे ब्रह्म औ आत्मा । तिनविषै तौ मायाअविद्या संभवै नहीं । तथापि महावाक्यकी अर्थरूप जो ब्रह्मआत्माकी एकता । सो सम्यक्ज्ञात भई नहीं । किंतु अज्ञात है । तिस एकताविषै माया-अविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप औ परिच्छिन्नता-रूप भ्रांतिकूं उपजवैहै । तिस भ्रांतिके निवारणअर्थ ओतप्रोतभाव कर्त्तव्य है ॥ ओतप्रोतभावके किये एकताका सम्यक्ज्ञान होयके मायाअविद्याकी निवृत्ति-द्वारा परोक्षतापरिच्छिन्नतारूप भ्रांतिकी निवृत्ति होवैहै ।

(१) “ब्रह्म अहं” ।

(२) “ब्रह्म प्रज्ञानं” ।

(३) “ब्रह्म आत्मा” ।

यातैं परोक्षताहानि ॥

॥ दोहा ॥

जीवब्रह्मकी एकता ।

कहत वेद स्मृति बैन ॥

शिष्य तहां पहिचानिये ।

भागत्यागकी सैन ॥ ५० ॥

टीका:— हे शिष्य ! जो वेदबैन औ स्मृति-
बैन । जीवब्रह्मकी एकता कहै । तहां सारै
भागत्यागकी सैन पहिचानिये ॥

॥ ४५० ॥ ग्रंथ (३३३ उक्त)की समाप्ति ॥

॥ दोहा ॥

अस सिष गुरु उपदेस सुनि ।

भौ ततकाल निहाल ॥

भलै विचारै याहि जो ।

ताके नसत जंजाल ॥ ५१ ॥

॥ सोरठा ॥

मिथ्यागुरु सुरबानि ।

कियो ग्रंथ उपदेस यह ॥

सुनत करत तमहानि ।

यह ताकी भाषा करी ॥ ५२ ॥

॥ दोहा ॥

अग्रधदेवकूं स्वप्नमें ।

यह किय गुरु उपदेस ॥

नस्यो न तहु दुखमूल वह ।

मिथ्या बनको वेस ॥ ५३ ॥

वेष कहिये स्वरूप ॥ अन्यअर्थ स्पष्ट ॥

॥ ४५१ ॥ प्रश्न:—अर्थसहित ग्रंथ पढा

तौ बी मन दुःखका मूल भासताहै ॥

॥ अग्रध उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो ।

अर्थसहित सो मो हिय आयो ॥

बनदुख मूल तऊ मुहि भासै ।

कहु उपाय जातैं यह नासै ॥ ५४ ॥

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४५३ ॥)

॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही

(उक्त) है ॥ अग्रधदेवके स्वप्नकी

समाप्ति (नाश) ॥

बोले गुरु सुनि सिषकी बानि ।

सुनि सिष व्है जातैं बन हानी ॥

अस उपाय को और नहीं है ।

बनका नासक हेतु यही है ॥ ५५ ॥

महावाक्यको अर्थ विचारहु ।

“मैं अग्रध” यूं टेरी पुकारहु ॥

सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला ।

“अहं अग्रध” यह दीनो हेला ॥ ५६ ॥

निद्रा गई नैन परकासे ।

बन गुरु ग्रंथ सबै वह नासे ॥

भयो सुखी बनदुख विसरायो ।
हुतो अग्रध निजरूप सु पायो ॥५७॥

॥ ४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदतै अज्ञानजन्य
मिथ्याजगत्का परिहार होवैहै ॥

॥ दोहा ॥

अग्रधदेवमैं नींदत ।
भौ बनदुख जिहि रीति ॥
आतममैं अज्ञानतै ।

त्यूं जगदुःख प्रतीति ॥ ५८ ॥
ज्यूं मिथ्या गुरु ग्रंथतै ।
मिथ्या बन संहार ॥

त्यूं मिथ्या गुरु वेदतै ।
मिथ्या जग परिहार ॥ ५९ ॥

लच्छयअर्थ लखि वाक्यको ।

वै जिज्ञासु निहाल ॥

निरावरन सो आप है ।

दादू दीनदयाल ॥ ६० ॥

॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादि-
साधनमिथ्यावर्णनं नाम षष्ठस्तरंगः

समाप्तः ॥ ६ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

॥ अथ जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति वर्णनम् ॥

॥४५४॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नियम नहीं ॥

॥ दोहा ॥

उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु ।

सुनि अस गुरुउपदेश ॥

ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो ।

रह्यो न संसै लेस ॥ १ ॥

टीकाः—यद्यपि गुरुनै उपदेश तीनूकूं
साथिहीं किया । तथापि गुरुउपदेशतैं
साक्षात्कार उत्तमतत्त्वदृष्टिकूं हुवा ॥

॥ दोहा ॥

भ्रमन करत ज्यूं पवनतैं ।

सूको पीपरपात ॥

सेषकर्म प्रारब्धतैं ।

क्रिया करत दरसात ॥ २ ॥

कबहुक चढि रथैं बाजि गज ।

बाग बगीचे देखि ॥

नम्रपाद पुनि एकले ।

फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३ ॥

॥ ४७४ ॥ जीवन्मुक्तिका लक्षण आगे ४७६
वे अंकविषै कहियेगा ॥

विविधवेष सज्या सयन ।

उत्तमभोजन भोग ॥

कबहुक अनसन गिरिगुहा ।

रजनि सिला संयोग ॥ ४ ॥

करि प्रनाम पूजन करत ।

कहुं जन लाख हजार ॥

उभैलोकतैं भ्रष्ट लखि ।

कहत कर्मि धिकार ॥ ५ ॥

जो ताकी पूजा करत ।

संचित सुकृत सु लेत ॥

दोषदृष्टि तिहि जो लखै ।

ताहि पापफल देत ॥ ६ ॥

ऐसै ताके देहको ।

बिना नियम व्यवहार ॥

कबहु न भ्रम संदेह व्है ।

लह्यो तत्त्वनिर्धार ॥ ७ ॥

॥ ४७५ ॥ विदेहमुक्तिका लक्षण आगे ४७५
वे अंकविषै कहियेगा ॥

॥ ४७६ ॥ घोडा ॥

नहिं ताकूं कर्त्तव्य कलु ।

भयो भेदभ्रम नास ॥

उपज्यो वेदप्रमानतैं ।

अद्वय ब्रह्मप्रकास ॥ ८ ॥

(ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आक्षेप

॥ ४५५-४७३ ॥)

॥ ४५५ ॥ ज्ञानीकृं समाधि औ शरीर-

निर्वाहतैं अधिक अप्रवृत्तिके नियमका

आक्षेप ॥ ४५५-४५८ ॥

ज्ञानीके व्यवहारमें ।

कोऊ कहत है नेम ॥

त्रिपुटि तजै दुख हेतु लखि ।

लहै समाधि सप्रेम ॥ ९ ॥

वै किंचितव्यवहार जो ।

भिच्छासन जलपान ॥

भूलै नाहि समाधिसुख ।

वै त्रिपुटीतैं ग्लान ॥ १० ॥

लहै प्रयत्न समाधिको ।

पुनि ज्ञानी इह हेत ॥

जो समाधिसुख तजि भ्रमत ।

नर कूकर खर प्रेत ॥ ११ ॥

गौडपादमुनि कारिका ।

लिख्यो समाधिप्रकार ॥

ज्ञानी तजी विच्छेप यूं ।

लहै सकलसुखसार ॥ १२ ॥

अष्टअंगविन होत नहिं ।

सो समाधिसुख मूल ॥

अष्टअंग ते अव सुनो ।

जे समाधि अनुकूल ॥ १३ ॥

पांचपांच यमनियम लखि ।

आसन बहुतप्रकार ॥

प्राणायाम अनेकविध ।

प्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥

छठो धारना ध्यान पुनि ।

अरु सविकल्पसमाधि ॥

अष्टअंग ये साधिके ।

निर्विकल्प आराधि ॥ १५ ॥

सुनि समाधि कर्त्तव्यता ।

तत्त्वदृष्टि हसि देत ॥

उत्तर कलु भाखत नहीं ।

लखि तिहि वक्त सप्रेत ॥ १६ ॥

टीका:-जैसैं सप्रेत कहिये प्रेतसहित भूतके आवेशवाला वकै । तैसैं अन्यथा कहता सुनिके तत्त्वदृष्टि हसैहै ॥

अन्यदोहाका अक्षरार्थ स्पष्ट है ॥

भाव यह है:- ज्ञानवानके शरीरव्यवहारका नियम नहीं । काहेतैं ज्ञानीके व्यवहारमें अज्ञान औ ताका कार्य भेदभ्रान्ति तथा भेदभ्रमके कार्य रागद्वेष तौ हैं नहीं । किंतु ज्ञानवानके बी प्रारब्धकर्म शेष रहैहैं । सोई ताके व्यवहारमें निमित्त हैं ॥ सो प्रारब्धकर्म पुरुषभेदसैं नाना-प्रकारका होवैहै । यातैं ज्ञानीके प्रारब्धकर्मजन्य-व्यवहारका नियम नहीं । यह सिद्धांतपक्ष है ॥

कोई ऐसै कहैहै:-ज्ञानीके व्यवहारमें और किसी कर्मका तौ नियम नहीं है । परंतु ज्ञानवानके निवृत्तिका नियम है ॥ प्रवृत्ति होवै तौ देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कौपीन आच्छादनमात्र ग्रहणमें प्रवृत्ति होवैहै । अन्य-प्रवृत्ति होवै नहीं । काहेतैं ज्ञानकी उत्पत्तिसैं प्रथम जिज्ञासाकालमें । विषयनमें दोषदृष्टिसैं वैराग्य होवैहै ॥ सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर वी दोषदृष्टितैं तथा विषयनमें मिथ्या-बुद्धिसैं होवैहै ॥

१ अपरोक्षरूपतैं मिथ्या जानै पदार्थनमें सत्यबुद्धि होवै नहीं ॥
२ दोषदृष्टितैं राग होवै नहीं औ प्रवृत्ति रागतैं होवैहै ॥ ज्ञानीके राग संभवै नहीं । यातैं प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

शरीरनिर्वाहकभोजनादिकनमें प्रवृत्ति तौ रागतैं विना प्रारब्धकर्मतैं संभवैहै ॥ कर्म तीन-प्रकारके हैं । १ संचित । २ आगामी औ ३ प्रारब्ध ॥ तिनमें

१ भूतशरीरनमें किये कर्म फलारंभरहित संचित कहियेहै ॥

२ भविष्यत्कर्म आगामी कहियेहै ॥

३ भूतशरीरनमें किया वर्तमानशरीरका हेतु कर्म । प्रारब्ध कहियेहै ॥

तिनमें

१ संचितकर्मका ज्ञानतैं नाश होवैहै ॥

२ ज्ञानवानकूं आत्मामें कर्तृत्वभ्रांति नहीं । यातैं ताकूं आगामीकर्मका संभव नहीं ॥ औ

३ जिस प्रारब्धकर्मनैं ज्ञानीके शरीरका

॥ ४७७ ॥ केवलसंन्यासीकूंहीं ज्ञानका मुख्य-अधिकारी माननैहारे शंकरानंदस्वामीआदिक ॥

॥ ४७८ ॥ वर्तमानशरीरविषै किया कर्म आगामीकर्म कहियेहै ॥

आरंभ कियाहै । सोई प्रारब्धकर्म शरीरस्थितिके हेतु भिक्षादिकनमें प्रवृत्ति करवावैहै ॥ प्रारब्धकर्मका भोगविना नाश होवै नहीं ॥ और

कूंहूँ ऐसा लिख्याहै:-संचितआगामी-कर्मकी न्याई । ज्ञानीके प्रारब्धकर्म वी रहै नहीं । यातैं भोजनादिकप्रवृत्ति वी ज्ञानीकूं संभवै नहीं ॥ ताका यह अभिप्राय है:- ज्ञानीकी दृष्टितैं आत्मामें कर्म औ ताके फलका संबंध नहीं । यातैं आत्मामें सर्वकर्मका निषेधअभिप्राय-तैं । प्रारब्धका निषेध कियाहै औ ज्ञानतैं पूर्व कीये प्रारब्धका ज्ञानीके शरीरकूं भोग होवै नहीं । इस अभिप्रायतैं प्रारब्धका निषेध नहीं । काहेतैं

सूत्रकारनै यह लिख्याहै:-

१ ज्ञानीके संचितकर्मका ज्ञानतैं नाश होवैहै ।

२ आगामीका संबंध होवै नहीं ।

३ प्रारब्धका भोगतैं नाश होवैहै ।

यातैं प्रारब्धके बलतैं शरीरनिर्वाहकक्रिया ज्ञानीकी होवैहै । अधिक नहीं ॥ परंतु

॥ ४५६ ॥ कर्म नानाप्रकारके हैं ॥ जहां एककर्म नानाशरीरका आरंभक होवै । ऐसैं

कर्मतैं रचित प्रथमशरीरमें जाकूं ज्ञान होवै । तहां ज्ञानवानकूं अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई-

चाहिये । काहेतैं फलका जानै आरंभ कियाहै । सो प्रारब्ध कहियेहै । ताका भोगविना नाश

होवै नहीं ॥ अनेकशरीरका हेतु कर्म एक है । तानै प्रथमशरीर जो उपजाया तामें ज्ञान हुवा ।

ता कर्मके फल ज्ञानतैं अनंतर औरशरीर शेष

॥ ४७९ ॥ अपरोक्षानुभूति औ विवेकचूडामणि-आदिकग्रंथनविषै ॥

रहै है । यातैं ज्ञानवानकूं बी अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई चाहिये ॥ और

॥ ४५७ ॥ जो ऐसैं कहैः— प्रारब्ध-
कर्मका फल जितनै शरीर होवैं । उतनै शरीर
ज्ञानीकूं बी होवैं ॥ प्रारब्धके भोगतैं अधिक
होवैं नहीं । यातैं ज्ञान बी सफल होवैं ॥ सो
बनै नहीं । काहेतैं यह वेदका ढंढोरा हैः—
“ज्ञानवानके प्राण अन्यलोकमैं वा इसलोकके
अन्यशरीरमैं गमन नहीं करते ।” किंतु तिसी
स्थानमैं अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होवैं ॥
औ प्राणगमनविना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभवै
नहीं । यातैं ज्ञानवानकूं प्रारब्धशेषतैं और-
शरीर होवैं ॥ यह कहना तो संभवै नहीं ॥
किंतु

यह समाधान हैः—जहां अनेकशरीरका
आरंभक एककर्म होवै । तहां अंतशरीरमैंहीं ज्ञान
होवैं ॥ पूर्वशरीरमैं ज्ञान होवै नहीं । काहेतैं
अनेकशरीरका आरंभकप्रारब्धहीं ज्ञानका प्रति-
बंधक है । जैसे

- १ विषयनमैं आसक्ति ।
 - २ बुद्धिमंदता ।
 - ३ भेदवादिवचनमैं विश्वास ।
- ज्ञानके प्रतिबंधक हैं । तैसैं विलक्षणप्रारब्ध
बी ज्ञानका प्रतिबंधक है ॥ औ
ज्ञानके प्रतिबंधक होते जहां ज्ञानसाधन-

॥ ४८० ॥ “न तस्य प्राणा ह्युत्क्रामंते । ह्यत्रैव
समवलीयंते (तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं ।
किंतु इहां मरणके स्थानविषैहीं लीन होवैं)”
इत्यादि वेदवाक्यनका नगारा है ॥

॥ ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिविधप्रतिबंधका निवृत्तिके
उपायसहितवर्णन श्रीपंचदशीगतध्यानदीपविषै
लिख्याहै औ तिसका नाममात्रकथन । पूर्व पंचम-
तरंगगतटिप्पणविषै हम करिआयेहैं ॥

श्रवणादिक होवैं । तहां प्रतिबंधक दूर हुयेतैं ।
प्रथमजन्मविषै किये जो श्रवणादिक हैं ।
तिनतैंहीं अन्यशरीरमैं ज्ञान होवैं ॥ जैसे
वामदेवनै पूर्वजन्मविषै श्रवणादिक किये । तब
प्रारब्धका फल एकशरीर शेष होते ज्ञान नहीं
हुवा । किंतु श्रवणादिक करते वर्तमानशरीरका
पात होयके । अन्यशरीरकी प्राप्ति हुयेतैं ।
पूर्वजन्ममैं किये श्रवणादिकनतैं गर्भविषै ज्ञान
हुवाहै । यातैं ज्ञानसैं अनंतर अन्यशरीरका
संबंध होवै नहीं ॥ औ वर्तमानशरीरकी चेष्टा
प्रारब्धसैं होवैं ॥ तहां जितनी चेष्टा शरीरकी
निर्वाहक है सोई होवै । रागजन्य अधिकचेष्टा
होवै नहीं । यातैं सर्वप्रवृत्तिरहित ज्ञानी होवैं ॥

॥ ४५८ ॥ इसरीतिसैं निवृत्तिप्रधान
ज्ञानीका व्यवहार होवैं ॥ याकेविषै

ऐसी शंका हैः— मनका स्वभाव अति-
चंचल है । निर्ःलंब मनकी स्थिति होवै नहीं ।
किसी आलंबतैं मनकी स्थिति होवैं ॥ यातैं मनके
किसी आलंबकी प्राप्तिनिमित्त बी ज्ञानवानकी
प्रवृत्ति होवैं ॥ ताका

यह समाधान हैः— यद्यपि समाधिहीन-
पुरुषका मन चंचल होवैं ॥ तथापि समाधितैं
मनका विजय होवैं औ ज्ञानवान समाधि-
विषै स्थित होवैं ॥ यातैं ज्ञानवानकी प्रवृत्ति
होवै नहीं ॥

॥ ४८२ ॥ जन्मांतरका हेतु प्रारब्धशेष ॥

॥ ४८३ ॥ इहां “वामदेव” शब्दकरि ऋषभ-
देवके पुत्र भरतराजाका बी ग्रहण है ॥ भरतका बी
तीनजन्मका हेतु प्रारब्धशेष था । तिसकरि साधन-
सामग्रीके होते बी ज्ञान भया नहीं । पीछे तृतीय-
जन्मविषै उपदेशतैं विनाहीं पूर्वकृतविचारसैं ज्ञान
भया ॥

॥ ४८४ ॥ आश्रयरहित ॥

॥ ४८५ ॥ आश्रयतैं ॥

॥ ४५९ ॥ समाधिके अष्टअंग

॥ ४५९-४६५ ॥

सो समाधि इन अष्टअंगनतैं होवैहै:-
१ यम । २ नियम । ३ आसन । ४ प्राणायाम ।
५ प्रत्याहार । ६ धारणा । ७ ध्यान । ८ स-
विकल्पसमाधि । इन अष्टअंगनतैं समाधि
होवैहै ॥

॥ ४६० ॥ १ अहिंसा । २ सत्य ।
३ अस्तेय । ४ ब्रह्मचर्य । ५ अपरिग्रह । ये
पांच यम कहैहैं ॥

॥ ४६१ ॥ १ शौच । २ संतोष । ३ तप ।
४ स्वाध्याय । ५ ईश्वरप्रणिधान । ये पांच
नियम कहियेहैं ॥ औ

ज्ञानसमुद्रग्रंथमें दशप्रकारके यम औ दश-
प्रकारके नियम कहैहैं । सो पुराणकी रीतिसैं
कहैहैं । वेदांतसंप्रदायमें यमनियमके पांचपांचहीं
भेद हैं ॥ और

॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनंत हैं ॥
तिनमें १ स्वस्तिक । २ गोमुख । ३ वीर ।
४ कूर्म । ५ पद्म । ६ कुकुट । ७ उत्तान ।
८ कूर्मक । ९ धनुष । १० मत्स्य । ११
पश्चिमतान । १२ मयूर । १३ सत्र । १४ सिंह ।
१५ भद्र । १६ सिद्ध । इत्यादिकचौ-यासी-
आसन योगग्रंथनमें लिखेहैं । तिनके लक्षण वी
तहां लिखेहैं । ग्रंथके विस्तारभयतैं तथा वेदांतमें
अत्यंतउपयोगी नहीं । यातैं लक्षण लिखे नहीं ॥
तिनमें वी सिंह । भद्र । पद्म । सिद्ध । ये
च्यारिआसन प्रधान हैं ॥ तिन च्यारिमें वी

सिद्धआसन अत्यंतप्रधान है ॥ ताका
यह लक्षण है:- वामपादकी एडी गुदा मेंहूके
मध्य सीवनमें दाविके धरै ॥ दक्षिणपादकी

एडी मेंहूके ऊपरि दाविके धरै । भृकुटीके
अंतर दृष्टि राखै । स्थानुकी न्याई सरल-
निश्चलशरीरतैं स्थितिकूं सिद्धासन कहैहैं ॥
और

कोई ऐसे कहैहै:- वामपादकी एडी
सीवनमें नहीं लगावै । किंतु मेंहूके ऊपरि लगावै ।
ताके ऊपरि दक्षिणएडी धरै ॥ औ पूर्वकी न्याई
यह सिद्धासनहीं अतिप्रधान है । काहेतैं कितनै
आसन तौ रोगनाशके हेतुहैं । और कोई
आसन ऐसैं है । प्राणायामादिक समाधिके
अंग जिनतैं होवैहैं ॥ औ सिद्धासन समाधि-
कालमें होवैहै । यातैं अतिप्रधान है ॥ याहीकूं
वज्रासन । मुक्तासन । गुप्तासन कहैहैं ॥

॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिसैं अनंतर ।
प्राणायाम वी करै ॥ सो प्राणायाम बहुत-
प्रकारका है । तथापि संक्षेपतैं यह लक्षण है:-

१ नासाके वामछिद्रद्वारा इडा नाम नाडीतैं
वायुकूं पूरण करै । ताकूं पूरक कहैहैं ॥
२ दक्षिणतैं त्यागै । ताकूं रेचक कहैहैं ॥
३ सुषुम्णातैं रोकै । ताकूं कुंभक कहैहैं ॥
इसरीतिसैं पूरक रेचक कुंभककूं प्राणायाम
कहैहैं ॥ सो दोप्रकारका है:- १ एक अगर्भ
है । २ तैसैं दूसरा सगर्भ है ॥

१ प्रणवके उच्चारणरहित प्राणायाम । अगर्भ
कहियेहैं ॥

२ प्रणवके उच्चारणसहित प्राणायाम ।
सगर्भ कहियेहैं ॥

॥ ४६४ ॥ १ विषयनतैं सकलइंद्रियके
निरोधकूं प्रत्याहार कहैहैं ॥

२ अंतरायरहित अंतःकरणकी स्थिति ।
धारणा कहियेहैं ॥

॥ ४८६ ॥ खंभेकी न्याई ॥

॥ ४८७ ॥ सारे हठयोगका प्राणायाममें अंतर-

भाव है । यातैं तिस प्राणायामकी रीति "हठ-
प्रदीपिकाआदिक" ग्रंथनमें स्पष्ट लिखीहै ॥

३ अंतरायसहित अद्वितीयवस्तुविषै अंतः-
करणका प्रवाह । ध्यान कहियेहै ॥

॥ ४६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार
औ निरोधसंस्कारनकी प्रगटता हुया अंतःकरण-
का एकाग्रतारूप परिणाम । समाधि कहिये-
है ॥ सो समाधि दोप्रकारकी है:- १ एक
सविकल्पसमाधि है । २ दूसरी निर्विकल्प-
समाधि है ॥

१ ज्ञाताज्ञानज्ञेयरूप त्रिपुटीभानसहित अ-
द्वितीयब्रह्मविषै अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति ।
सविकल्पसमाधि कहियेहै ॥ सो सविकल्प-
समाधि दोप्रकारकी है:- (१) एक तौ शब्दानु-
विद्ध है । (२) दूसरी शब्दाननुविद्ध है ॥

(१) “अहं ब्रह्मास्मि” इस शब्दकरिके
अनुविद्ध कहिये सहित होवै । सो
शब्दानुविद्ध कहियेहै ॥

(२) शब्दरहितकूं शब्दाननुविद्ध कहैहै ॥

२ त्रिपुटीभानरहित अखंडब्रह्माकार अंतः-
करणवृत्तिकी स्थिति । निर्विकल्पसमाधि
कहियेहै ॥

इसरीतिसँ सविकल्प औ निर्विकल्पसमाधिके
दोभेद हैं ॥ तिनमें

(१) सविकल्पसमाधि साधन है । औ

(२) निर्विकल्पसमाधि फल है ॥

१ साधनरूप जो सविकल्पसमाधि है ।
ताकेविषै यद्यपि त्रिपुटीरूप द्वैत प्रतीत होवैहै ।
तथापि सो द्वैत इसरीतिसँ ब्रह्मरूप करिके
प्रतीत होवैहै:- जैसें मृत्तिकाविकारनकूं
मृत्तिकारूप जानैतैं विवेकीकूं मृत्तिकाके विकार
घटादिक प्रतीत बी होवैहैं । परंतु मृत्तिकारूपहीं
प्रतीत होवैहै ॥ तैसें सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी-
द्वैत ब्रह्मरूपहीं प्रतीत होवैहै ॥

॥ ४८८ ॥ समाधिविषै जो अंतःकरणका
अभाव होवै । तौ योगीका देह निद्रादुकी न्याई

२ निर्विकल्पसमाधिविषै बी सविकल्प-
समाधिकी न्याई त्रिपुटीरूप द्वैत विद्यमान
बी होवैहै । तौ बी त्रिपुटीद्वैतकी प्रतीति होवै
नहीं ॥ जैसें जलमें लवणकूं गरै । तहां लवण
विद्यमान होवैहै । परंतु नेत्रसँ लवणकी सर्वथा
प्रतीति होवै नहीं ॥

इसरीतिसँ सविकल्पनिर्विकल्पका यह भेद
सिद्ध हुवा:-

१ सविकल्पसमाधिमें ब्रह्मरूपकरिके
द्वैतकी प्रतीति । औ

२ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटीरूपद्वैतकी
अप्रतीति ॥

॥ ४६६ ॥ सुषुप्तिसँ निर्विकल्पसमाधि-
का भेद ॥

तैसें सुषुप्तिसँ निर्विकल्पका यह भेद है:-

१ सुषुप्तिमें अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्तिका
अभाव होवैहै ॥ औ

२ निर्विकल्पसमाधिमें ब्रह्माकारवृत्ति
तौ अंतःकरणकी होवैहै । ताका अभाव
होवै नहीं ॥

इसरीतिसँ

१ सुषुप्तिमें तौ वृत्तिसहित अंतःकरणका
अभाव होवैहै । औ

२ निर्विकल्पसमाधिमें वृत्तिसहित
अंतःकरण तौ होवैहै । ताकी प्रतीति
होवै नहीं ॥

निर्विकल्पसमाधिविषै अंतःकरणकी जो
ब्रह्माकारवृत्ति होवैहै । ताका हेतु सविकल्प-
समाधिका अभ्यास है । यातैं साधनरूप अष्ट-
अंगनमें सविकल्पसमाधि गिनीहै । निर्विकल्प-
समाधि फल है ॥

गिन्याचाहिये औ गिरता नहीं । यातैं समाधिविषै
अंतःकरण होवैहै । यह जानियेहै ॥

॥ ४६७ ॥ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी ॥

सो निर्विकल्पसमाधि बी दोप्रकारकी होवै-
है:- १ एक अद्वैतभावनारूप औ २ दुसरी
अद्वैतावस्थानरूप होवैहै ॥

१ अद्वैतब्रह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात-
वृत्तिसहित होवै । सो अद्वैतभावना-
रूप निर्विकल्पसमाधि कहियेहै ॥

२ या समाधिमें अभ्यास अधिक हुयेतैं ।
ब्रह्माकारवृत्ति बी शांत होयजावैहै ।
यातैं वृत्तिरहितकूं अद्वैतावस्थानरूप
निर्विकल्पसमाधि कहैहै ॥

जैसैं तप्तलोहके ऊपरि जलकी बुंद गेरी
तप्तलोहमें प्रवेश करैहै । तैसैं अद्वैतभावनारूप
समाधिके दृढअभ्यासतैं । अत्यंतप्रकाशमानब्रह्म-
विषै वृत्तिका लय होवैहै ॥ सो अद्वैतावस्थान-
रूप निर्विकल्पसमाधि ताका साधन है ॥

॥ ४६८ ॥ अद्वैतावस्थानरूप समाधिमें
सुषुप्तिका भेद ॥

अद्वैतावस्थानरूप समाधि औ सुषुप्तिका
इतना भेद है:-

१ सुषुप्तिमें वृत्तिका लय अज्ञानमें होवैहै ।

॥ ४८९ ॥ यातैं सो अद्वैतभावनारूप समाधि ॥

॥ ४९० ॥ यह अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प-
समाधिहीं ज्ञानकी सतमभूमिकारूप योगका परम-
अवधि है ॥

॥ ४९१ ॥ इहां यह रहस्य है:- यद्यपि उक्त-
समाधिविषै निःशेषरजतमेके तिरोधानतैं आविर्भावकूं
प्राप्त भये शुद्धसत्त्वगुणरूप उपादानविषैहीं वृत्तिका
लय संभवैहै । निर्विकारब्रह्मप्रकाशविषै नहीं ॥ तप्त-
लोहविषै जलबिंदुके लयका दृष्टांत कइया । तहां बी
विचारदृष्टिसैं पार्थिवलोहविषै जलबिंदुका लय नहीं ।
किंतु जलका उपादान जो अग्निमात्र । ताकेविषै
जलबिंदुका लय होवैहै । ताका तप्तलोहविषै उपचार

२ अद्वैतावस्थानसमाधिमें वृत्तिका
लय ब्रह्मप्रकाशमें होवैहै ॥ औ

१ सुषुप्तिका आनंद अज्ञानआवृत है । औ

२ समाधिमें निरावरणब्रह्मानंदका भान
होवैहै ॥ परंतु

॥ ४६९ ॥ निर्विकल्पसमाधिके लय ।

विक्षेप । कषाय औ रसास्वाद । ये

च्यारिविघ्न ॥ ४६९-४७२ ॥

निर्विकल्पसमाधिमें च्यारिविघ्न होवैहैं ॥ सो
निषेध करनेकूं कहियेहै:- १ लय । २ विक्षेप ।
३ कषाय । ४ रसास्वाद ॥

१ आलस्यकरिके अथवा निद्राकरिके वृत्तिके
अभावकूं लय कहैहै ॥ ता लयतैं सुषुप्ति-
समान अवस्था होवैहै । ब्रह्मानंदका भान
होवै नहीं । यातैं निद्राआलस्यादिकनिमित्ततैं
जब वृत्तिका अपनै उपादान अंतःकरणमें लय
होतादिखै । तब योगी सावधान होयके निद्रा-
दिकनकूं रोकिके वृत्तिकूं जगावै ॥ इसरीतिसैं
लयरूप विघ्नका विरोधी । जो निद्राआलस्य-
निरोधसहित वृत्तिका प्रवाहरूप जागरण ।
ताकूं गौडपादाचार्य चित्तसंबोधन कहैहै ॥

(कथन) होवैहै । तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप
निमित्तकरि वृत्तिका लय हुवाहै । यातैं उपचारतैं
ब्रह्मप्रकाशविषै लय कहियेहै ।

किंवा तिस समाधिमानब्रह्मविद्वरिष्ठकी दृष्टिसैं
गुणादिक प्रतीत होवैं नहीं । किंतु शुद्धब्रह्म प्रतीत
होवैहै । तहां तिस (ब्रह्मविवर्त) वृत्ति (दृष्टि) का
अभाव भया । यातैं बी ब्रह्मप्रकाशविषै वृत्तिका लय
कहियेहै ॥

॥ ४९२ ॥ यह अर्थ गौडपादाचार्यकृत मांडूक्य-
उपनिषद्की कारिकाविषै लिख्याहै । तिसकी
वेदांतदीपिकानाम भाषाटीकाविषै हमनै बी लिख्याहै ॥

॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यह अर्थ है:-जैसे वाज वा विलीतें डरिके चटिका गृहमें प्रवेश करै । तब भयव्याकुलकूं गृहके अंतर तत्काल स्थान दिखै नहीं । यातें फेरि बाहरि आयके भय अथवा मरणरूप खेदकूं प्राप्त होवैहै ॥ तैसें अनात्मपदार्थनकूं दुःखहेतु जानिके । अद्वैतानंदकूं विषय करनेवास्ते अंतर्मुख हुई जो वृत्ति । तहां वृत्तिका विषय चेतन अतिसूक्ष्म है । यातें किंचित्काल वृत्तिकी स्थितिबिना । तत्कालहीं चेतनस्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवैहै । तातें वृत्ति बहिर्मुख होवैहै ॥ इसरीतिसैं बहिर्मुखवृत्ति विक्षेप कहियेहै ॥ सो वृत्तिकी स्थिरताबिना स्वरूपआनंदका अलाभ होवैहै । यातें अंतर्मुखवृत्ति हुयेतैं बी जितनैकाल वृत्ति ब्रह्माकार होवै नहीं । उतनैकाल बाह्यपदार्थनमें दोषभावनातैं वृत्तिकूं बहिर्मुखता योगी होनै देवै नहीं । किंतु वृत्तिकी अंतर्मुखताहीं स्थापन करै ॥

विक्षेपरूप विघ्नका विरोधी जो योगीका प्रयत्न । ताकूं गौडपादाचार्यनै सम कहाहै ॥

॥ ४७१ ॥ ३ रागादिकदोषकूं कषाय कहैहै ॥ यद्यपि रागादिकदोषकारके हैं:- (१) एक बाह्य हैं औ (२) दूसरे आंतर हैं ॥

(१) पुत्रस्त्रीधनआदिक जिनके विषय वर्त्तमान होवैं । सो बाह्य कहियेहै ॥

(२) भूतका वा भावीका चिंतनरूप जो मनोराज्य । सो आंतर कहियेहै ॥

सो दोनूप्रकारके रागादिक समाधिमें प्रवृत्त योगीविषै संभवै नहीं । काहेतैं

॥ ४९३ ॥ “कोई लोक मेरी निंदा मति करो । किंतु सर्व स्तुतिहींकूं करो” । इस आग्रहका दृढसंस्कार लोकवासना है ॥

॥ ४९४ ॥ “स्थूल किंवा सूक्ष्मदेहके रोगादिरूप किंवा पापरूप मलका औषधआदिककरि किंवा तीर्थाटनकरि निःशेष निवारण करुंगा औ तिसविषै

चित्तकी पांचभूमिका हैं:-तिनमें (१) एक क्षेप नाम भूमिका है । (२) दूजी मूढता । (३) तीजी विक्षेप । (४) चौथी एकाग्रता । (५) पांचमी निरोधभूमिका है ॥

(१) लोकवासना । देहवासना । शास्त्रवासना । इसतैं आदिलेके रजोगुणका परिणाम जो दृढअनात्मवासना । ताकूं क्षेप कहैहै ॥

(२) निद्राआलस्यादिक तमोगुणपरिणामकूं मूढता कहैहै ॥

(३) ध्यानमें प्रवृत्तचित्तकी कदाचित् बाह्य-प्रवृत्तिकूं विक्षेप कहैहै ॥

(४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम औ वर्त्तमान परिणाम समानाकार होवै । ताकूं एकाग्रता कहैहै ॥

यह एकाग्रताका लक्षण योगसूत्रमें पतंजलिनै कहाहै । ताका भाव यह है:-समाधिकालमें योगीके अंतःकरणमें एकाग्रता होवैहै । सो एकाग्रता वृत्तिका अभावरूप नहीं । किंतु जितनै अंतःकरणके परिणाम समाधिकालमें होवैहैं । सो सारै ब्रह्मकूं विषय करैहैं । यातें अंतःकरणके अतीतपरिणाम औ वर्त्तमानपरिणाम केवलब्रह्माकार होनैतैं समानाकार होवैहैं ॥

(५) ता एकाग्रताकी वृद्धिकूं निरोध कहैहै ॥ ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हैं ॥

भूमिका नाम अवस्थाका है ॥

ये पांचभूमिकासहित अंतःकरणके ये क्रमतैं

शोभापुष्टिआदिरूप किंवा पुन्यरूप गुणका संपादन करुंगा” । इस आग्रहका दृढसंस्कार देहवासना है ॥

॥ ४९५ ॥ “सर्वशास्त्रनके पाठकूं किंवा अर्थकूं किंवा तिस तिस शास्त्रउक्तआवरणकूं मैं धारण करुंगा” । इस आग्रहका दृढसंस्कार । शास्त्र-वासना है ॥

नाम हैं:- (१) क्षिप्त । (२) मूढ । (३) विक्षिप्त ।
(४) एकाग्र । (५) निरुद्ध ॥ तिनमें

(१-२) क्षिप्त औ मूढ अंतःकरणका तो समाधिविषै अधिकार नहीं ।

(३) विक्षिप्त अंतःकरणकूं अधिकार है ॥

(४-५) एकाग्र औ निरुद्ध अंतःकरण समाधिकालमें होवैहै ।

यह योगग्रंथनमें कहाहै ॥

रागादिकदोषसहित अंतःकरण क्षिप्तहीं है ।
ता क्षिप्त अंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं ।
यातें रागादिकदोषरूप कषाय समाधिके विघ्न हैं । यह कहना संभवै नहीं ॥

तथापि यह समाधान है:- बाह्य अथवा अंतर जो रागादिक हैं । सो तो क्षिप्त अंतःकरणमेंहीं होवैहै । ताका अधिकार वी नहीं । तो वी अनेकजन्मविषै पूर्व अनुभव किये जो बाह्य अंतर रागद्वेष । तिनके सूक्ष्म-संस्कार । विक्षिप्तादिक अंतःकरणमें वी संभवैहै । यातें रागद्वेषका नाम कषाय नहीं । किंतु

॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकूं राजाके पास जानैका अधिकार होवै । ताकूं तो घोड़ीदारनै विघ्न किया ऐसा कथन संभवै औ जाकूं तहां जानैका अधिकार-हीं नहीं । ताकूं घोड़ीदारनै विघ्न किया ऐसा कहना संभवै नहीं । तैसें क्षिप्त अंतःकरणका जो समाधिमें अधिकार होवै । तो तिसकूं रागादिदोषरूप कषाय समाधिके विघ्न होवैं । जातें ता क्षिप्त अंतःकरणका समाधिमें अधिकार नहीं । यातें ताकूं रागादिदोषरूप कषाय समाधिके विघ्न हैं । यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ ४९७ ॥ इहां यह प्रक्रिया है:- १ उद्युक्त २ आशारूप औ ३ वासनारूप भेदतैं रागादिक तीनभांतिके हैं ॥

१ बाह्यप्रवृत्तिके हेतु जे रागादिक वे उद्युक्त-राग कहियेहैं । ताहीकूं बाह्यराग वी कहैहैं । औ

२ मनोराज्यरूप जे रागादिक वे आशारूप

रागद्वेषादिकनके संस्कार कषाय कहियेहैं ॥
सो संस्कार अंतःकरण रहै जितनैं दूर होवै नहीं । यातें समाधिकालमें वी अंतःकरणमें रहैहैं । परंतु रागद्वेषादिकनके उद्धृतसंस्कार समाधिके विरोधी हैं । अनुद्धृत विरोधी नहीं ॥
प्रगटकूं उद्धृत कहैहैं ।

अप्रगटकूं अनुद्धृत कहैहैं ॥

समाधिमें प्रवृत्त योगीकूं जो रागद्वेषके संस्कारनकी प्रगटता होवै । तो विषयनमें दोष-दर्शनतैं दाविदेवै ।

विक्षेप कषायका यह भेद है:-

(१) बाह्यविषयाकारवृत्तिकूं विक्षेप कहैहैं ॥ औ

(२) योगीके प्रयत्नतैं जहां वृत्ति अंतर्मुख तो होवै । परंतु रागादिकनके उद्धृतसंस्कारनतैं । अंतर्मुख हुई वृत्ति वी रुकिजावै । ब्रह्मकूं विषय करै नहीं । ताकूं कषाय कहैहैं ॥ विषयमें दोषदर्शनसहित योगीके प्रयत्नतैं । कषायविघ्नकी निवृत्ति होवैहै ॥

राग कहियेहैं । तिनहींकूं आंतरराग वी कहैहैं । औ

३ जन्मांतरविषै पूर्वअनुभव किये जे रागादिक । तिनके जे संस्कार । वे वासनारूप रागादिक कहियेहैं ॥ तिनमें वासनारूप रागादिक उद्धृत औ अनुद्धृतभेदतैं दोभांतिके हैं ।

यह अर्थ जीवन्मुक्तिविवेकनाम ग्रंथविषै विद्यारण्य-स्वामीनै लिख्याहै ॥

॥ ४९८ ॥ यामैं यह दृष्टांत है:- जैसैं राजाके मिलनैअर्थ गृहतैं निकस्या जो कोई धनिक । ताकूं राजद्वारमें जाग्रत होयके स्थित जो द्वारपाल सो रोक देवै । तैसें सर्वविषयोंतैं उपराम होयके निर्विकल्प-समाधिके आनंदअर्थ अंतर्मुख भया जो योगीका मन । ताकूं बीचमें (समाधिआनंदलाभतैं पूर्व) उद्धृतरागादिकका संस्काररूप कषाय रोक देवैहै । यातें सो समाधिका विघ्न है ॥

॥ ४७२ ॥ ४ रसास्वादका यह अर्थ है:-
योगीकूं ब्रह्मानन्दका अनुभव होवैहै औ विक्षेप-
रूप दुःखकी निवृत्तिका अनुभव होवैहै ॥ कहूं
दुःखकी निवृत्तिसैं बी आनंद होवैहै ॥

जैसैं भारवाहीपुरुषका भार उतरैसैं ताकूं
आनंद होवै । तहां आनंदमें और तौ कोई
विषय हेतु है नहीं । किंतु भारजन्यदुःखकी
निवृत्तिसैं यह कहैहै:- “मेरेकूं आनंद हुवाहै”
यातैं दुःखकी निवृत्ति बी आनंदका हेतु है ॥
तैसैं योगीकूं समाधिमें विक्षेपजन्यदुःखकी
निवृत्तिसैं जो आनंद होवै । ताका अनुभव
रसास्वाद कहियेहै ॥

जो दुःखनिवृत्तिजन्य आनंदके अनुभवसैंहीं
योगी अलंबुद्धि करि लेवै । तौ सकलउपाधि-
रहित ब्रह्मानंदाकारवृत्तिके अभावतैं । ताका
अनुभव समाधिमें होवै नहीं । यातैं दुःखनिवृत्ति-
जन्यआनंदका अनुभवरूप रसास्वाद बी समाधि-
में विघ्न है ॥

वांछितकी प्राप्तिविना बी विरोधीकी निवृत्ति-
सैं । आनंदकी उत्पत्तिमें अन्यदृष्टांत:-
जैसैं पृथिवीमें निधि होवै । सो निधि अत्यंत-
विषधरसर्पतैं रक्षित होवै । तहां निधिप्राप्तिमें
प्रथम बी । निधिप्राप्तिका विरोधी जो सर्प है ।
ताकी निवृत्तिसैं आनंद होवैहै ॥ तहां सर्प-
निवृत्तिके आनंदमें जो अलंबुद्धि करै । तौ
उद्यम त्यागनैतैं निधिप्राप्तिका परमानंद प्राप्त
होवै नहीं ॥ तैसैं अद्वैतब्रह्मरूप निधि है ।
देहादिकअनात्मपदार्थनकी प्रतीतिरूप जो
विक्षेप सो सर्प है ॥ विक्षेपरूप सर्पकी निवृत्ति-
जन्य जो अवांतरआनंदरूपीरसका अनुभवरूप
आस्वादन है । सो निधिरूपी अद्वैतब्रह्मकी
प्राप्तिजन्य जो महाआनंद है । ताकी प्राप्ति
प्रतिबंधक होनैतैं विघ्न कहियेहै ॥

अथवा रसास्वादका यह औरअर्थ है:-

सविकल्पसमाधिसैं उत्तर निर्विकल्पसमाधि
होवैहै औ सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी प्रतीत
होवैहै । यातैं सविकल्पसमाधिका आनंद त्रिपुटी-
रूप उपाधिसहित होनैतैं । सोपाधिक कहियेहै
औ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटी प्रतीत होवै
नहीं । यातैं निरुपाधिकआनंद निर्विकल्प-
समाधिमें होवैहै ॥ इसरीतिसैं सविकल्पसमाधिसैं
उत्तर निर्विकल्पसमाधिके आरंभमें बी । स-
विकल्पसमाधिके सोपाधिकआनंदकूं त्यागि सकै
नहीं । किंतु ताहीकूं अनुभव करै । सो रसा-
स्वाद कहियेहै । यातैं विक्षेपनिवृत्तिजन्य
आनंदका अनुभव । अथवा सविकल्पसमाधिके
आनंदका अनुभव । रसास्वाद कहियेहै ॥
सो दोनूंप्रकारका रसास्वाद । निर्विकल्पसमाधि-
के परमानंदके अनुभवका विरोधी होनैतैं
विघ्न है । यातैं ताकूं बी त्यागै ॥

ऐसैं निर्विकल्पसमाधिमें च्यारिविघ्न
होवैहैं । सो च्यारिविघ्न समाधिके आरंभमें
होवैहैं । यातैं

॥ ४७३ ॥ ज्ञानवान्की बाह्यप्रवृत्तिके
असंभवके आक्षेपकी समाप्ति ॥

सावधानतासैं च्यारिविघ्नकूं रोकिके समाधिमें
परमानंदकूं विद्वान् अनुभव करैहै ॥ ताहीकूं
जीवन्मुक्त कहैहै ॥

इसरीतिसैं ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं
होवैहै ॥

जब प्रारब्धबलतैं समाधिसैं उत्थान होवै ।
तब बी समाधिमें जो परमानंदका अनुभव
कियाहै । ताकी स्मृति होवैहै । यातैं उत्थान-
कालमें बी ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं ॥ औ

ज्ञानवान्की जो भोजनादिकनमें प्रवृत्ति
होवैहै । सो केवल प्रारब्धसैं होवैहै । परंतु
भोजनादिकव्यवहारमें ज्ञानी खेद मानिके

प्रवृत्त होवै। काहेतैं भोजनादिकनमें प्रवृत्ति
वी समाधिमुखकी विरोधी है ॥ जाकूं
भोजनादिकशरीरनिर्वाहकी प्रवृत्तिहीं खेदरूप
प्रतीत होवै। ताकी अधिकप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥
इसरीतिसैं बहुतआचार्योंनै यही पक्ष
लिखाहै ॥ औ जीवन्मुक्तिका आनंद वी
बाह्यप्रवृत्तिमें होवै नहीं। किंतु निवृत्तिमें होवै-
है। यातैं जीवन्मुक्तिके सुखार्थी ज्ञानवान्की
बाह्यप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

(॥ अंक ४५५-४७३ गत आक्षेपका
समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥)

॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है ॥ प्रारब्ध-
सैं व्यवहारसिद्धि ॥

तथापि ज्ञानवान्के निवृत्तिका वी नियम
कहना संभवै नहीं। काहेतैं निवृत्तिमें अथवा
प्रवृत्तिमें वेदकी आज्ञारूप विधि तौ ज्ञानीकूं
है नहीं जातैं ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होवै।
यातैं ज्ञानी निरंकुश है। ताका व्यवहार प्रारब्धसैं
होवैहै ॥

१ जिस ज्ञानीका प्रारब्ध भिक्षाभोजनमात्र-
फलका हेतु है। ताकी भिक्षाभोजनमात्रमें
प्रवृत्ति होवैहै।

२ जाका प्रारब्ध अधिकभोगका हेतु होवै।
ताकी अधिकमें वी प्रवृत्ति होवैहै ॥
और

जो ऐसैं कहैं:-जाका प्रारब्ध भिक्षा-
भोजनमात्रका हेतु होवै। ताहीकूं ज्ञान होवैहै।
अधिकव्यवहारका हेतु जाका प्रारब्ध होवै।
ताकूं ज्ञान होवै नहीं। यातैं भिक्षाभोजनादिक-
व्यवहारतैं अधिकव्यवहार ज्ञानीका होवै नहीं।
जाकी अधिकप्रवृत्ति होवै सो ज्ञानी नहीं ॥

॥ ४९९ ॥ अब इहांसैं ग्रंथकार पूर्वउक्त ज्ञानवान्

सो शंका बनै नहीं। काहेतैं याज्ञवल्क्य-
जनकादिक ज्ञानी कहेहैं ॥ सभाविजयतैं धन-
संग्रहव्यवहार याज्ञवल्क्यका तथा राज्यपालन-
व्यवहार जनकका कहाहै औ वासिष्ठग्रंथमें
अनेकज्ञानीपुरुषनके व्यवहार नानाप्रकारके
कहेहैं। यातैं ज्ञानीके प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका
नियम नहीं ॥

यद्यपि याज्ञवल्क्यनै सभाविजयतैं उत्तर।
विद्वत्संन्यासरूप निवृत्तिहीं धारीहै औ प्रवृत्तिमें
ग्लानिके हेतु नानादोष कहेहैं। तथापि
याज्ञवल्क्यकूं विद्वत्संन्यासतैं पूर्व ज्ञान नहीं था।
यह कहना तौ संभवै नहीं किंतु ज्ञान तौ प्रथम
वी था। परंतु विद्वत्संन्यासतैं पूर्व जीवन्मुक्तिका
आनंद प्राप्त हुवा नहीं। यातैं जीवन्मुक्तिके
आनंदवासतैं सर्वसंग्रहका त्याग कियाहै ॥
याज्ञवल्क्यका प्रारब्ध कुछकाल अधिकभोगका
हेतु था औ उत्तरकाल न्यूनभोगका हेतु था।
यातैं प्रथम तौ याज्ञवल्क्यकूं ग्लानिविना
अधिकभोग औ आगे ग्लानितैं सर्वभोगनका
त्याग हुवाहै ॥ औ

१ जनकका प्रारब्ध मरणपर्यंत राज्य-
पालनादिकसमृद्धिभोगका हेतु हुवाहै।
यातैं सदा त्यागका अभावहीं हुवाहै।
भोगनमें ग्लानि वी हुई नहीं ॥ औ

२ वामदेवादिकनका प्रारब्ध न्यून-
भोगका हेतु हुवाहै। तिनकूं सदा भोगनमें
ग्लानितैं प्रवृत्तिका अभावहीं कहाहै ॥ औ

३ वासिष्ठमें ऐसा वी प्रसंग है:-शिखर-
ध्वजकी ज्ञानतैं अनंतर अधिकप्रवृत्ति
हुईहै ॥

इसरीतिसैं नानाप्रकारके विलक्षणव्यवहार
के निवृत्तिके नियमविषै शंकाका समाधान कहेहैं ॥

ज्ञानीपुरुषनके कहेहैं ॥ तिन सर्वकूं ज्ञान समान है औ ताका फल मोक्ष बी समान है औ प्रारब्धभेदसैं व्यवहारका भेद है ॥ व्यवहारकी न्यूनतासैं जीवन्मुक्तिके सुखकी अधिकता औ व्यवहारकी अधिकतासैं जीवन्मुक्तिके सुखकी न्यूनता होवैहै ॥ याकेविषै

॥ ४७५ ॥ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा परलोककी इच्छा होवै नहीं ॥

कोई यह शंका करैहै:—जो जीवन्मुक्तिके सुखकूं त्यागिके तुच्छभोगनमें प्रवृत्त होवै । सो विदेहमोक्षकूं बी त्यागीके वैकुण्ठादिकलोककी इच्छा धारिके जावैगा ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं

१ जीवन्मुक्तिके सुखका त्याग औ भोगनमें प्रवृत्ति तौ ज्ञानीकी प्रारब्धबलतैं संभवैहै । औ

२ विदेहमोक्षका त्याग औ परलोककूं गमन संभवै नहीं । काहेतैं

(१) ज्ञानीके प्राण बाहरि गमन करै नहीं ।

॥ ५०० ॥ इहां यह सांप्रदायिक श्लोक है:—

कृष्णो भोगी शुक्रस्यागी राजानौ जनकराघवौ ।
वसिष्ठः कर्मकर्त्ता च त एते ज्ञानिनः समाः ॥ १ ॥

अस्यार्थः—

१ कृष्ण भोगी है ।

२ शुक्रदेव त्यागी भयाहै ।

३ जनक अरु रामचंद्र राजा भयेहैं । औ

४ वसिष्ठमुनि कर्मका कर्त्ता भयाहै ॥

इसरीतिसैं इनका प्रारब्धभेदतैं विलक्षणव्यवहार भयाहै । तथापि वे औ ये (आधुनिक) ज्ञानी समान हैं ॥ १ ॥

उक्तार्थके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी श्लोक हैं:—
आरब्धकर्मनानात्वाद्बुधानामन्यथान्यथा ।
वर्त्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पंडितैः ॥ २ ॥

यातैं परलोककूं गमन संभवै नहीं ॥
औ

(२) विदेहमोक्षका त्याग बी संभवै नहीं ।
काहेतैं ज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति होयके प्रारब्धभोगतैं अनंतर स्थूलसूक्ष्म-शरीराकारआज्ञानका चेतनमें लय । विदेहमोक्ष कहियेहै । सो अवश्य होवैहै ॥ जो मूलअज्ञान बाकी रहै अथवा नष्टअज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवै । तौ विदेहमोक्षका अभाव होवै ॥ सो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान हुयेतैं । अज्ञान बाकी रहै नहीं औ प्रमाणतैं नाश हुये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवै नहीं । यातैं विदेहमोक्षका अभाव होवै नहीं । औ

३ विदेहमोक्षके त्यागमें तथा परलोकके गमनमें ज्ञानीकी इच्छा बी संभवै नहीं । काहेतैं

(१) ज्ञानीकूं इच्छा केवल प्रारब्धसैं होवैहै ॥
जितनी सामग्रीविना प्रारब्धका भोग संभवै नहीं । उतनी सामग्रीकूं प्रारब्ध रचैहै ॥ इच्छा-

स्वस्वकर्मानुसारेण वर्त्ततां ते यथातथा ।

अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥ ३ ॥

प्रारब्धकर्मके नाना होनैकरि ज्ञानिनका और-औरप्रकारसैं (परस्परविलक्षण) वर्त्तनाहै । तिसकरि पंडितजनोनै दृढबोधसैं मोक्षके प्रतिपादक शास्त्रके अर्थविषै भ्रांत होना योग्य नहीं ॥ २ ॥

सो ज्ञानी अपनै अपनै कर्मके अनुसारकरि जैसे तैसे (विलक्षण) वर्त्तन करो । सर्वका बोध समान है औ मुक्ति समान है । यह स्थिति (शास्त्र औ विद्वानोंका निर्धार) है ॥ ३ ॥

॥ ५०१ ॥ यह शंका द्वैतविवेकविषै विद्यारण्य-स्वामीनै लिखीहै ॥

विना भोग संभव नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा वी प्रारब्धका फल है ॥ औ

(२) अन्यलोकमें अथवा इसलोकमें अन्य-शरीरका संबंध ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं वी होवै नहीं । यह पूर्व इसीतरंगमें प्रतिपादन करीआयेहैं ।

यातें ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं विदेहमोक्षके त्यागकी वा परलोकके गमनकी ईच्छा होवै नहीं ॥

॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंदप्रारब्धसैं जीवनमुक्तिसुखकी विरोधि प्रवृत्ति ॥

जीवनमुक्तिके सुखके विरोधी वर्तमानशरीरमें अधिकभोगनकी इच्छा तौ भिक्षाभोजनादिकनकी न्याई जनकादिकनकूं संभवैहै ॥

॥ ९०२ ॥ द्वैतविवेकविषै पूर्वउक्तशंकारूप तर्कके कर्त्ता श्रीविद्यारण्यस्वामीका । “मंदप्रारब्धसैं भोगादिकमें प्रवृत्त ज्ञानीकूं विदेहमोक्षके त्यागकी वा परलोकके गमनकी इच्छा होवैगी ।” इस अर्थविषै अभिप्राय नहीं । किंतु प्रयत्नरहित जे ज्ञानी हैं । तिनकूं यथेष्टाचरणकी हेतु भोगादिककी आसक्ति छुडायके जीवनमुक्तिके सुखविषै आसक्त करनैमें अभिप्राय है ॥

जैसैं रोगिष्ठपदार्थके खानैवाले पुत्रकूं परम-हितेच्छु जो तिसकी माता सो । हे पुत्र ! जब तूं आरोग्यकी इच्छा त्यागिके देखनैमात्र सुंदर इन रोगिष्ठपदार्थनकूं विवेक छोडिके खाताहै । तव वंचकोंके कियेहुये विषयुक्त लड्डुके भक्षणके लोभ-करि तूं जीवनकी इच्छा बी त्याग देगा । ऐसैं कहनै-वाली माताका “पुत्रकूं जीवनके त्यागकी औ विषयुक्तलड्डुके खानैकी इच्छा होवैगी ।” इस अर्थमें अभिप्राय नहीं । किंतु तर्ककरि रोगके हेतु रोगिष्ठ-पदार्थनके भक्षणकी आसक्ति छुडायके आरोग्य (नीरोगता)में आसक्त करनैविषै अभिप्राय है ॥

तैसैं विद्यारण्यस्वामीका बी “विवेककूं छोडिके (उपेक्षाकरिके) मंदप्रारब्धके फलमें सहायकवासना-करि किंवा केवलवासनाकरि विक्षेपके हेतु कामादिककी

या स्थानमें यह रहस्य है:- ज्ञानीकी बाह्य-प्रवृत्ति जीवन्मुक्तिकी विरोधी नहीं । किंतु जीवन्मुक्तिके विलक्षणसुखकी विरोधी है । काहेतैं आत्मा नित्यमुक्त है । अविद्यासैं बंध प्रतीत होवैहै ॥ जिसकालमें ज्ञान होवैहै । तिसीकालमें अविद्याकृत बंधभ्रम नष्ट होवैहै । ज्ञान हुयेतैं फेरि बंधभ्रांति होवै नहीं ॥ शरीर-सहितकूं बंधभ्रमका अभावहीं जीवन्मुक्ति कहियेहै ॥ देहादिकनकी प्रवृत्तिमें तथा निवृत्तिमें ज्ञानीकूं बंधभ्रांति आत्मामें होवै नहीं । यातें बाह्यप्रवृत्तिसैं वी जीवन्मुक्ति दूर होवै नहीं ॥ तौ वी बाह्यप्रवृत्तिमें जीवन्मुक्तकूं विलक्षणसुख होवै नहीं । एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामतैं

परवशतारूप प्रमादकूं प्राप्त भये ज्ञानीकूं जीवन्मुक्ति-रूप जीवनेके त्यागकी औ परलोकके भोगकी इच्छा होवैगी ।” इस अर्थमें अभिप्राय नहीं । किंतु अनिष्टापादनरूप तर्कसैं ताकूं यथेष्टाचरणरूप रोगकी हेतु भोगमें प्रवृत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके विलक्षण-सुखरूप आरोग्यमें आसक्त करनैविषै अभिप्राय है ॥ औ

दृढबोधवान् मोक्षकी इच्छासैं रहित हुया बी मुक्त होवैहै । या अर्थमें भाष्यकारका वचन प्रमाण है: ॥ श्लोक ॥

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकं ॥

आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ १ ॥

अर्थ:-अज्ञानीकूं देहविषै आत्मबुद्धिकी न्याई जाकूं देहविषै आत्मज्ञानका बाधक ज्ञान ब्रह्मसैं अभिन्न आत्माविषै होवै । सो वृक्षसैं छूटे हस्तवाले नरकी न्याई न इच्छताहुया बी मुक्त होवैहै ॥ १ ॥ औ

स्वप्नतैं जागे पुरुषकूं जैसैं स्वप्नभ्रांतिकी निवृत्तिके त्यागविषै अरु स्वप्नगतपरलोकके गमनविषै इच्छा संभवै नहीं । तैसैं ज्ञानीकूं बंधभ्रांतिकी निवृत्तिरूप विदेहमोक्षके त्यागविषै अरु स्वर्गादिपरलोकके गमन-विषै इच्छा संभवै नहीं ।

सुख होवैहै। सो एकाग्रतापरिणाम बाह्यवृत्तिमें होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं प्रारब्धभेदतैं ज्ञानीपुरुषनके व्यवहार नानाप्रकारके हैं। परंतु जाका प्रारब्ध अधिकप्रवृत्तिका हेतु होवैहै। ताका मंदप्रारब्ध कहियेहै। काहेतैं अधिकप्रवृत्ति एकाग्रताकी विरोधी है औ एकाग्रताविना निरुपाधिक-आनंद प्रतीत होवै नहीं। यह समाधिनिरूपणमें कहीहै ॥ और

॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम

॥ ४७७-४७८ ॥

जो पूर्व कहा “ज्ञानवानकूं सर्वअनात्म-पदार्थनमें मिथ्याबुद्धि होवैहै। राग होवै नहीं। यातैं प्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

सो शंका बी बने नहीं। काहेतैं

जैसैं देहविषै मिथ्याबुद्धि बी ज्ञानीकूं

॥ ९०३ ॥ जैसैं सारीपृथिवीके राज्यकूं प्राप्त भये पुरुषकूं रोगका हेतु प्रारब्ध भोगका विरोधि होनैतैं मंद कहियेहै। तैसैं अविद्यातत्कार्यरूप शत्रुनका संहारकरिके ब्रह्मभावकूं प्राप्त भये ज्ञानीका अधिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध एकाग्रताका विरोधि होनैतैं मंद कहियेहै ॥

इहां मंदपदका निष्ठ अर्थ है। शिथिल अर्थ नहीं। काहेतैं जैसैं उत्तराजा शिथिलप्रारब्धजन्य-सुसाध्य वा कष्टसाध्यरोगकी तो औषधआदिकप्रयत्नसैं निवृत्ति करैहै। परंतु तीव्रतरप्रारब्धजन्यअसाध्यरोगकी निवृत्ति करनी तिसतैं अशक्य है। तैसैं शिथिल-प्रारब्धके फलरूप प्रवृत्तिकूं तो ज्ञानी जीवन्मुक्तिके सुखार्थ। वासना (रागद्वेष)के निवारणरूप प्रयत्नसैं दूरी करैहै। परंतु तीव्रतरप्रारब्धकी फलरूप प्रवृत्ति तिसकरि निवारण करनेकूं अशक्य है। इसरीतिसैं व्यवस्थाके किये। प्रारब्ध औ पुरुषार्थ दोनूं सफल होवैहै। यातैं अधिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध शिथिल नहीं है। किंतु निष्ठ है। यातैं मंद कहियेहै ॥

होवैहै। तो बी देहके अनुकूल जो भिक्षादिक हैं। तिनमें केवल प्रारब्धसैं प्रवृत्ति होवैहै। तैसैं जिसका अधिकभोगका प्रारब्ध होवै। तिस ज्ञानीकी अधिकप्रवृत्ति बी होवैहै ॥

जैसैं बाजीगरके तमासेकूं मिथ्या जानिके। सर्वलोकनकी प्रवृत्ति होवैहै। तैसैं सर्वपदार्थनमें ज्ञानीकूं मिथ्याबुद्धि हुयेसैं बी प्रवृत्ति संभवैहै ॥ और

॥ ४७८ ॥ जो ऐसैं कहै। जाकूं जिस पदार्थमें दोषदृष्टि होवै। ताकेविषै तिस पुरुषकी प्रवृत्ति होवै नहीं ॥ ज्ञानीकूं अनात्मपदार्थनमें दोषदृष्टि होवैहै। राग होवै नहीं। यातैं प्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

सो बी बने नहीं। काहेतैं जिस अपथ्य-सेवनमें रोगीनै अन्वयव्यतिरेकतैं दोषनिश्चय कियाहै। ता अपथ्यसेवनमें प्रारब्धतैं जैसैं रोगीकी प्रवृत्ति होवैहै। तैसैं प्रारब्धसैं ज्ञानीकी

॥ ९०४ ॥ पूर्व पष्ठतरंगगत ४०६ वें अंकविषै कहा ॥

॥ ९०९ ॥ इहां यह विवेक है:—१ मंद २ तीव्र औ ३ तीव्रतरभेदतैं प्रारब्धकर्म तीनभांति-का है ॥

१ जाका उपादेयफल भिक्षाके अन्नकी न्याई अधिकप्रयत्नसैं प्राप्त होवै अरु जाका अकस्मात् प्राप्त भया हेयफल सुसाध्यरोगकी न्याई अल्पप्रयत्नसैं निवृत्त होवै। ऐसा जो प्रारब्ध सो मंदप्रारब्ध है ॥ औ

२ जाका उपादेयफल निमंत्रणके अन्नकी न्याई अल्पप्रयत्नसैं प्राप्त होवै अरु जाका अकस्मात् प्राप्त भया हेयफल कष्टसाध्यरोगकी न्याई अधिकप्रयत्नसैं निवृत्त होवै ॥ ऐसा जो प्रारब्ध सो तीव्रप्रारब्ध है ॥ औ

३ जाका उपादेयफल आसनपर प्राप्त भये अन्नकी न्याई विनाप्रयत्नसैं आपहीं प्राप्त होवै अरु जाका बलात्कारसैं प्राप्त भया हेयफल

सर्वव्यवहारमें प्रवृत्ति दोषट्टि हुये बी संभवैहै ॥
इसरीतिसँ ज्ञानीके व्यवहारका नियम नहीं ॥

यह पक्ष विचारण्यस्वामीनै विस्तारसँ तृप्ति-
दीपमें प्रतिपादन कियाहै । यातँ तत्त्वट्टिका
व्यवहार नियमरहित है ॥ समाधिरूप नियम-
की विधि मुनिके तत्त्वट्टि हसैहै ॥

वलीवर्दके डामकी न्याई मरणांतप्रयत्नसँ बी
निवृत्त होवै नहीं । ऐसा जो प्रारब्ध सो
तीव्रतरप्रारब्ध है ॥

इसरीतिसँ मंद औ तीव्रप्रारब्धका फल प्रयत्नके
आधीन है । तिस प्रयत्नकी हेतु शुभाशुभवासना है ।
तिस वासनाकी निवृत्ति बी पुरुषार्थसँ (पुरुषके
प्रयत्नसँ) होवैहै ॥ तिनमें

१ शुभवासनाकी निवृत्ति कुसत्संगादिक-
पुरुषार्थसँ होवैहै । औ

२ अशुभवासनाकी निवृत्ति सत्संग अरु
विवेकज्ञानादिकसँ होवैहै ॥

जातँ ज्ञानी सत्संग अरु विवेकज्ञानादिगुणकरि
संपन्न है । यातँ ताके चित्तमें कोई अशुभप्रवृत्तिकी
हेतु अशुभवासना होवै नहीं । किंतु शुभप्रवृत्तिकी
हेतु शुभवासनाही होवैहै । यातँ तिस ज्ञानीकी मंद
औ तीव्रप्रारब्धके निषिद्धफलविषै विविनिषेधसँ जन्य
गुणदोषवृद्धिके अभाव हुये बी शुभवासनारूप
स्वभावसँही पागलवैष्णवकी न्याई बी ब्राह्मणादिकके
बालककी न्याई प्रवृत्ति संभवै नहीं । किंतु निवृत्तिही
संभवैहै ॥ औ

रोगीकी अन्यव्यतिरेकतँ दोषनिश्चयके होते बी
जो अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवैहै । सो प्रयत्नशील-
रोगीकी नहीं होवैहै । किंतु जिह्वालोळपप्रयत्नरहित-
रोगीकी अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवैहै औ किसी
प्रयत्नशीलरोगीकी बी अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवैहै ।
सो तीव्रतरप्रारब्धका फल है ॥

इसरीतिसँ दोषनिश्चयरूप औ मिथ्यात्वनिश्चयरूप
ट्टिविवेकयुक्तज्ञानीकी मंद वा तीव्रप्रारब्धके फलभूत
यथेष्टाचरणरूप निषिद्धप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

॥ ४७९ ॥ तत्त्वट्टिका देशादिअपेक्षा-
रहित देहपात ॥ ४७९-४८० ॥

॥ दोहा ॥

भ्रमन करत कलु काल यूं ।
तत्त्वट्टि सुज्ञान ॥

जो प्रारब्धका भक्त कहै कि:- प्रारब्धका
फल सर्वथा अनिवार्य है । यातँ पुरुषप्रयत्न व्यर्थ है ।

सो कथन बनै नहीं:-काहेतँ जो ऐसँ होवै
तौ सर्वज्ञरचितवैद्यशास्त्र । मंत्रशास्त्र औ योगशास्त्र-
आदिक उपायके बोधक शास्त्र व्यर्थ होवैगें औ
दृष्टफलके हेतु उपायनके बोधक तिन शास्त्रनकुं
व्यर्थ कहना बनै नहीं । इस व्यवस्थाकरि प्रारब्ध
औ पुरुषार्थ दोनूं सफल होवैहै । यह वासिष्ठआदिक-
उत्तमग्रंथनका मत है ॥

इहां कलु अधिक विचार है । सो हम प्रमाद-
मुद्रमें लिखेंगे । इहां प्रसंगसँ दिशामात्र जनाईहै ॥

॥ ९०६ ॥ इहां यह अभिप्राय है:- स्वाधीन-
कार्यविषै नियम होवैहै । पराधीनकार्यविषै नियम
संभवै नहीं ॥ जातँ ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार
नानाप्रारब्धके आधीन है । यातँ हाथसँ छूटे बाण
वेगके आधीन गौके वेधकी न्याई प्रारब्धके आधीन
ज्ञानीके देहके व्यवहारका नियम संभवै नहीं ॥

यद्यपि रागादिवासनाकुं रोकिके स्वाधीनचित्त-
वाले केइक ज्ञानी । मंद किंवा तीव्रप्रारब्धके फलरूप
शरीरके व्यवहारकुं नियममेंही रखतेहैं । तथापि
तीव्रतरप्रारब्धके फलरूप शरीरके व्यवहारका नियम
ज्ञानीसँ बी बनै नहीं ॥

॥ ९०७ ॥ ज्ञानीकुं प्रीतिसँ बिना प्रारब्धभोग
होवैहै औ सो प्रारब्ध । इच्छा अनिच्छा औ परेच्छा-
भेदतँ तीनिभांतिका है ॥ यह अर्थ श्रीविचारण्य-
स्वामीनै तृप्तिदीपविषै १४३ सँ १६२ वें श्लोकपर्यंत
लिखाहै । जाकुं जाननैकी इच्छा होवै । सो तहां
देखलेवै । विस्तारके भयतँ इहां लिखा नहीं ॥

भोगौ निजप्रारब्ध तत्र ।

लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥

टीकाः—

१ प्रारब्धभोगतैं अनंतर ज्ञानीके प्राण गमन करै नहीं । यातैं तत्त्वदृष्टिके प्राण लीन हुये यह कहा ॥ औ

२ ज्ञानीके शरीरत्यागमें कालविशेषकी अपेक्षा नहीं । उत्तरायणमें अथवा दक्षिणायनमें देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है ॥

३ तैसैं देशविशेषकी अपेक्षा नहीं । काशी-आदिकपुनीतदेशमें अथवा अत्यंतमलीन-देशमें ज्ञानीका देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है ॥

४ तैसैं आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं । पृथिवीमें सबआसनतैं अथवा सिद्ध-आसनतैं देहपात होवै ॥

५ तैसैं सावधान ब्रह्मचिंतन करतेका । अथवा रोगव्याकुल हाहाशब्द पुकारतेका देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है । काहेतैं जिसकालमें ज्ञानतैं अज्ञान निवृत्त हुआ ।

तिसीकालमें ज्ञानी मुक्त है ॥

यातैं ज्ञानीकूं विदेहमोक्षमें । देशकाल-आसनादिकनकी अपेक्षा नहीं ॥

जैसैं ज्ञानीकूं देहपातमें देशकालादिकनकी अपेक्षा नहीं । तैसैं ज्ञानकें निमित्त श्रवणमें बी देशकालआसनादिकनकी अपेक्षा नहीं ॥ औ

॥ ४८० ॥ उपासककूं देशकालादिकनकी अपेक्षा है ॥

यद्यपि भीष्मादिकज्ञानी कहैहैं औ भीष्मनै उत्तरायणविना प्राण त्याग किये नहीं । तथापि भीष्मादिक अधिकारीपुरुष हैं । यातैं उपासकनके उपदेशवासतैं तिन्होनै काल-विशेषकी प्रतीक्षा करीहै ॥ औ

वशिष्ठभीष्मादिक अधिकारी हैं । यातैंहीं उनकूं अनेकजन्म हुयेहैं । काहेतैं अधिकारी-पुरुषनका एककल्पपर्यंत प्रारब्ध होवैहै । कल्पके अंतविना विदेहमोक्ष होवै नहीं औ कल्पके भीतरि तिनकूं इच्छाबलतैं नानाशरीर होवैहैं ॥ तथापि आत्मस्वरूपविषै तिनकूं जन्ममरणभ्रांति होवै नहीं । यातैं जीवन्मुक्त हैं ॥ तिन अधिकारीपुरुषनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके उपदेशनिमित्त है ॥ औ

अन्यज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम नहीं ॥ इस अभिप्रायतैं तत्त्वदृष्टिके देहपातका देश-कालआसनादिक कुछ कहा नहीं ॥

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिकअपेक्षा-सहित देहपात ॥

॥ दोहा ॥

दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि ।

गंगातट सुभथान ॥

देस इकंत पवित्र अति ।

कियो ब्रह्मको ध्यान ॥ १८ ॥

॥ १०८ ॥ इहां यह सांप्रदायिकवचन हैः—

॥ श्लोक ॥

देहः पततु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा ॥

ज्ञानसंप्राप्तिसमये सर्वथा मुक्त एव सः ॥ १ ॥

अस्यार्थः—ज्ञानीका देह काशीविषै पडो ।

अथवा चांडालके गृहविषै पडो । परंतु ज्ञानप्राप्तिके समयमें बंधभ्रांतिकी निवृत्तितैं सो ज्ञानी सर्वथा (सर्वप्रकारसैं) मुक्तहीं है ॥ १ ॥

॥ १०९ ॥ यह अर्थ विद्यारण्यस्वामीनै बी भूतविवेकके अंतमें लिख्याहै ॥

सास्त्रीति तजि देहकूं ।

पूर्व कह्यो छु राह ॥

जाय मिल्यो सो ब्रह्मैत ।

पायो अधिक उछाह ॥ १९ ॥

टीका:-जैसे ज्ञानीकूं देशकालकी अपेक्षा नहीं । तासैं विपरीत उपासककूं जाननी ॥

उत्तमदेशमें उत्तमउत्तरायणादिककालमें उपासक शरीर तजै । तब उपासनाका फल होवै ॥ औ

ज्ञानीकूं मरणसमै सावधानतासैं ज्ञेयकी स्मृतिकी अपेक्षा नहीं ॥ उपासककूं मरणसमै ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है ॥

१ जिस ध्येयका पूर्व ध्यान किया है । ता ध्येयकी स्मृति मरणसमै होवै । तब उपासनाका फल होवै ॥

२ जैसे ध्येयकी स्मृति चाहिये । तैसे ध्येयब्रह्मकी प्राप्ति का जो मार्ग पंचम-तरंगमें कहा है । ताकी वी स्मृति चाहिये । काहेतैं मार्गचिंतन वी उपासनाका अंग है । औ

ज्ञाननिमित्तश्रवणमें देशकालआसनकी अपेक्षा नहीं ॥ ध्यानमें उत्तमदेश । निरंतर-काल । सिद्धादिकआसनकी अपेक्षा है । यातैं अट्टष्टिकूं उत्तमदेश । गंगातीरमें स्थिति औ मरणसमै वी योगशास्त्रीतिसैं देहपात कहा ॥

(॥ तर्कट्टिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ४८२-४९१ ॥)

॥ ४८२ ॥ सर्वशास्त्रनकूं ब्रह्मज्ञानकी हेतुता ॥

॥ दोहा ॥

तर्कट्टि पुनि तीसरो ।

लहि गुरुमुखउपदेस ॥

अष्टादशप्रस्थान जिन ।

अवगाहन करि बेस ॥ २० ॥

जेति बानी वैखरी ।

ताको अलं पिछान ॥

हेतु मुक्तिको ज्ञान लखि ।

अद्वयनिश्चय ज्ञान ॥ २१ ॥

टीका:-तर्कट्टि नाम तीसरा । गुरुद्वारा उपदेशकूं श्रवणकरिके । सुनैअर्थमें अन्यशास्त्रनका विरोध दूरि करनेकूं सर्वशास्त्रनका अभिप्राय विचारिके । यह निश्चय किया:-

१ सकलशास्त्रनका परमप्रयोजन मोक्ष है ॥

२ मोक्षका साधन ज्ञान है ॥

३ सो ज्ञान अद्वयनिश्चयरूप है ॥

४ भेदनिश्चय यथार्थज्ञान नहीं ॥

५ सारेशास्त्र साक्षात् अथवा परंपरातैं ब्रह्म-ज्ञानके हेतु हैं ॥

१ यद्यपि संस्कृतवैखरीवाणीके अष्टादश-प्रस्थान हैं । तिनमें

कोई कर्मकूं प्रतिपादन करैहै ।

२ कोई विषयसुखके उपायनकूं प्रतिपादन करैहै ।

३ कोई ब्रह्मभिन्न देवनकी उपासनाकूं बोधन करैहै ॥

४ तैसे ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांख्यआदिक-शास्त्र हैं । सो वी भेदज्ञानकूंहीं यथार्थज्ञान कहैहै ।

यातैं सर्वकूं अद्वैतब्रह्मकी बोधकता बने नहीं ॥

तथापि सकलशास्त्रनके कर्त्ता सर्वज्ञ हुयेहैं औ कृपालु हुयेहैं । यातैं तिनके किये मूलसूत्रनका तौ वेदके अनुसारहीं अर्थ है । परंतु तिनके व्याख्यानकर्त्ता भ्रांत हुयेहैं ॥ मूलसूत्र-

कारनके अभिप्रायतैं विलक्षणार्थ किया है ॥
सो वेदसैं विरुद्ध तिन सूत्रनका अर्थ नहीं ।
किंतु सर्वशास्त्रनका वेदानुसारी अर्थ है । यह
तर्कदृष्टिनै उत्तमसंस्कारतैं निश्चय किया ॥

॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥

विद्याके अष्टादशप्रस्थान यह हैं:-
चारिवेद । चारिउपवेद । षट् वेदके अंग ।
पुराण । न्याय । मीमांसा । धर्मशास्त्र ॥ इस-
रीतिसैं वैखरीवाणीरूप विद्याके अठारहभेद हैं ।
तिन्हकूं प्रस्थान कहैहैं ॥

॥ ४८४ ॥ च्यारिवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ॥

ऋग्वेद । यजुर्वेद । सामवेद । अथर्ववेद ।
ये च्यारिवेद हैं । तिनमें

१ कितनै वचन ज्ञेयब्रह्मकूं बोधन करैहैं ।

२ कितनै ध्येयकूं बोधन करैहैं । औ

३ बाकी कर्मकूं बोधन करैहैं ॥ जो कर्मके
बोधक वेदवचन हैं । तिनका बी अंतः-
करणशुद्धिद्वारा ज्ञानहीं प्रयोजन है ॥ औ

प्रवृत्तिमें किसी वेदवचनका अभिप्राय नहीं ।

किंतु निषिद्धस्वाभाविकप्रवृत्तिसैं रोकनैमै अभि-

॥ ५१० ॥ विद्याके अंगकूं प्रस्थान कहैहैं ॥

विद्याके अष्टादशप्रस्थान । अग्निपुराणके आरंभमें

तथा मधुसूदनस्वामीकृत प्रस्थानभेदमें लिखैहैं ॥

॥ ५११ ॥ गर नाम जहर । तिसका दान
कहिये देना । सो गरदान कहियेहै । तिसतैं आदिलेके ॥

॥ ५१२ ॥ जैसैं

१ “पर्णीतभार्याका संग करना” औ

२ “ऋतुमतीभार्याका संग करना” औ

३ “हुतशेष (होमकरिके अवशेष रहे मांस)का
भक्षण करना” औ

४ “सूत्रामणियागविषै सुरापान करना”

इत्यादिवेदके विधिवचनोंका जैसैं अन्य (राग) तैं
प्राप्त सर्वस्त्रीका संग किंवा सर्वदा पर्णीतस्त्रीका संग
किंवा मांसमद्यकी सेवा । तिनविषै प्रवृत्ति करावनैमैं

प्राय है । यातैं अभिचारादिकर्मका प्रतिपादक
जो अथर्ववेद है । ताका बी निवृत्तिमें तात्पर्य
है ॥ जो द्वेषतैं शत्रुमारणमें प्रवृत्त होवै । तौ
गरदानसैं अथवा अग्निदाहसैं शत्रुकूं नहीं मारै ।
इसवास्तै अभिचारकर्म ज्येनयागादिक कहियेहैं ॥
शत्रुमारणके निमित्त जो कर्म । सो अभिचार
कहियेहैं ॥ ऐसा ज्येन नाम यज्ञ है ॥

ज्येनयागका बोधक जो वेदवचन है ।
ताका यह अर्थ नहीं:-शत्रुमारणकामनावाला
ज्येनयागमें प्रवृत्त होवै । किंतु शत्रुमारणकी
जाकूं कामना होवै । सो ज्येनयागतैं भिन्न जो
गरदानादिक शत्रुमारणके उपाय हैं । तिनमें
प्रवृत्त होवै नहीं ॥ इसरीतिसैं द्वेषतैं प्राप्त जो
गरदानादिक । तिनतैं निवृत्तिमें ज्येनयागबोधक-
वचनका अभिप्राय है । प्रवृत्तिमें नहीं । काहेतैं
प्रवृत्ति द्वेषतैं प्राप्त है ॥ जो अन्यतैं प्राप्त होवै ।
तामें वाक्यका अभिप्राय होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं सारेअथर्ववेदका निवृत्तिमें
तात्पर्य है ॥ और तीनिवेदनमें कर्मबोधकवाक्य-
नका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट
है ॥ तैसैं

अभिप्राय नहीं । किंतु तिनविषै स्वाभाविक जो
प्रवृत्ति है । तिसके संकोचद्वारा निवृत्तिमें अभिप्राय
है । यातैं वे वेदवाक्य परिसंख्याविधिरूप हैं ।
नियमविधिरूप किंवा अपूर्वविधिरूप नहीं ॥

तैसैं ज्येनयागबोधक अथर्ववेदके वचनका बी ।
अन्यतैं (द्वेषतैं) प्राप्त शत्रुमारणविषै प्रवृत्तिमें
अभिप्राय नहीं । किंतु तिस स्वाभाविक प्रवृत्तिके
रोकनैद्वारा तिन गरदानआदिकनतैं निवृत्तिमें अभिप्राय
है । यातैं यह ज्येनयागबोधक वचन बी । परि-
संख्याविधिरूप है ॥

अन्यतैं प्राप्तार्थका तिसके संकोचके निमित्त-
बोधक जो वेदवचन सो परिसंख्यारूप कहियेहै ॥

इन विधिवचनोंका सविस्तरवर्णन वेदांतपदार्थ-
मंजूषाविषै कियाहै ॥

॥४८५॥ च्यारिउपवेदका ब्रह्मज्ञानमें
तात्पर्य ॥

च्यारिउपवेद हैं:-आयुर्वेद । धनुर्वेद ।
गांधर्ववेद । अर्थवेद । तिनमें

१ आयुर्वेदके कर्त्ता ब्रह्मा । प्रजापति ।
अश्विनीकुमार । धन्वंतरिआदिक हैं ॥ चरक ।
वाग्भट्टादिक । चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद है औ
वात्स्यायनकृत कामशास्त्र वी आयुर्वेदके अंतर्भूत
है । काहेतैं कामशास्त्रका विषय वाजीकरण-
स्तंभनादिक वी चरकादिकूँन कथन कियेहैं ॥
तिस आयुर्वेदका वैराग्यमेंहीं अभिप्राय है ।
काहेतैं आयुर्वेदकी रीतिसैं रोगादिकनकी
निवृत्ति हुयेतैं वी फेरी रोगादिक उत्पन्न होवैंहैं ।
यातैं लौकिकउपाय तुच्छ हैं । इसअर्थमें
आयुर्वेदका अभिप्राय है ॥ औ औषध-
दानादिकनतैं पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि-
द्वारा वी ज्ञानमें उपयोग है ॥ तैसैं

२ विश्वामित्रकृत धनुर्वेदमें आयुध निरूप-
ण कियेहैं ॥ आयुध च्यारिप्रकारके हैं:- (१)
मुक्त । (२) अमुक्त । (३) मुक्तामुक्त । (४)
यंत्रमुक्त ॥

(१) चक्रादिक हाथसैं फैंकिये । सो मुक्त
कहियेहै ॥

(२) खड्गादिक अमुक्त कहियेहै ॥

(३) बरछीआदिक मुक्तामुक्त कहियेहै ॥

(४) सरगोलीआदिक यंत्रमुक्त कहियेहै ॥

इसरीतिसैं च्यारिप्रकारके आयुध हैं ।
तिनमें

(१) मुक्तआयुधकूँ अस्त्र कहैहैं ॥

(२) अमुक्तकूँ शस्त्र कहैहैं ॥

इन च्यारिप्रकारके आयुधनकूँ । ब्रह्मा विष्णु
पशुपति प्रजापति अग्नि वरुण आदिकदेवता ।

मंत्र कहैहैं ॥ क्षत्रिय कुमार अधिकारी कहैहैं
औ तिनके अनुसारी ब्राह्मणादिक वी अधिकारी
कहैहैं ॥ तिनके च्यारीभेद कहैहैं:- १ पदाति
२ रथारूढ ३ अश्वारूढ ४ गजारूढ ॥ और
युद्धमें शकुन मंगल कहैहैं ॥

(१) इतना अर्थ धनुर्वेदके प्रथमपादमें
कहाहै ॥ औ

(२) आचार्यका लक्षण तथा आचार्यतैं
शस्त्रोंके ग्रहणकी रीति । धनुर्वेदके द्वितीयपादमें
कहीहै ॥ औ

(३) गुरुसंप्रदायतैं प्राप्त हुये शस्त्रोंका
अभ्यास । तथा मंत्रसिद्धिदेवतासिद्धिका
प्रकार । तृतीयपादमें कहाहै ॥

(४) सिद्ध हुये मंत्रनका प्रयोग चतुर्थ-
पादमें कहाहै ॥

इतना अर्थ धनुर्वेदमें है ॥ सो ब्रह्माप्रजापति-
आदिकनतैं विश्वामित्रकूँ प्राप्त हुवाहै । तानैं
प्रगट कियाहै औ विश्वामित्रतैं धनुर्वेद उत्पन्न
नहीं हुवा ॥

दुष्टचौरादिकनतैं प्रजापालन क्षत्रियका
धर्मबोधक धनुर्वेद है । यातैं ताका वी अंतः-
करणशुद्धि करिके । ज्ञानद्वारा मोक्षमेंहीं
अभिप्राय है ॥ तैसैं

३ गांधर्ववेद भरतनै प्रगट कियाहै ॥
तामें स्वर ताल । मूर्च्छनासहित गीत । नृत्य ।
वाद्यका निरूपण विस्तारसैं कियाहै ॥ देवता-
का आराधन । निर्विकल्पसमाधिकी सिद्धि
गांधर्ववेदका प्रयोजन कहाहै । यातैं ताका
वी अंतःकरणकी एकाग्रताकरिके । ज्ञानद्वारा
मोक्षहीं प्रयोजन हैं ॥ तैसैं

४ अर्थवेद वी नानाप्रकारका है:- नीति-
शास्त्र । अश्वशास्त्र । शिल्पशास्त्र । सूफकार-
शास्त्रसैं आदिलेके धनप्राप्तिके उपायबोधकशास्त्र

अर्थवेद^३ कहियेहैं ॥ धनप्राप्तिके सकलउपायन-
में निपुणपुरुषकूं वी भाग्यविना धनकी प्राप्ति
होवै नहीं । यातैं अर्थवेदका वी वैराग्यमेंहीं
तात्पर्य है ॥ तैसैं

॥ ४८६ ॥ च्यारिवेदनके षट्अंगनका
अर्थसहित प्रयोजन ॥

च्यारिवेदनके षट्अंग हैं:-१ शिक्षा ।
२ कल्प । ३ व्याकरण । ४ निरुक्त । ५ ज्योतिष ।
६ पिंगल ॥ ये छे वेदके उपयोगी होनैतैं वेदके
अंग कहियेहैं । तिनमें

१ शिक्षाका कर्त्ता पाणिनि है ॥ वेदके
शब्दनमें अक्षरोंके स्थानका ज्ञान औ उदात्त ।
अनुदात्त । स्वरितका ज्ञान । शिक्षातैं होवैहै ॥
वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकप्रतिशाखा नाम
ग्रंथ हैं । सो वी शिक्षाके अंतर्भूत हैं ॥ तैसैं

२ वेदबोधितकर्मके अनुष्ठानकी रीति ।
कल्पसूत्रनतैं जानीजावैहै ॥ यज्ञ करावनैवाले
ब्राह्मण ऋत्विक् कहियेहै ॥ तिनके भिन्न-
भिन्न करनेयोग्य जो कर्म । तिनके प्रकारके
बोधक कल्पसूत्र हैं ॥ तिन कल्पसूत्रके कर्त्ता
कात्यायनआश्वलायनादिकमुनि हैं । यातैं
कल्पसूत्र वी वेदके उपयोगी होनैतैं वेदके अंग
है ॥ तैसैं

३ व्याकरणतैं वेदके शब्दनका शुद्धताका
ज्ञान होवैहै ॥ सो व्याकरणसूत्ररूप अष्टाध्याय
पाणिनिनाममुनिनै कियाहै ॥ कात्यायन औ
पतंजलिनै तिन सूत्रनके व्याख्यानरूप वार्त्तिक
औ भाष्य कियेहैं ॥ और जो व्याकरण हैं ।
तिनमें वेदके शब्दनका विचार नहीं । यातैं
पुराणादिकनमें उपयोगी तौ हैं । परंतु वेदके

उपयोगी नहीं ॥ औ पाणिनिकृतव्याकरण ।
वेदके शब्दनकी वी सिद्धि करैहै । यातैं वेदका
अंग है ॥ तैसैं

४ यास्कनाममुनिनै त्रयोदशअध्यायरूप
निरुक्त कियाहै ॥ तहां वेदके मंत्रनमें अप्रसिद्ध-
पदनके अर्थबोधके निमित्त । नाम निरूपण
कियेहैं । यातैं वैदिकअप्रसिद्धपदनके अर्थज्ञानमें
उपयोगी होनैतैं । निरुक्त वी वेदका अंग है ॥
संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निघंटु नाम
ग्रंथ यास्कनै कियाहै । सो वी निरुक्तके अंत-
र्भूत है ॥ और अमरसिंह हेमादिकननै किये
जो संज्ञाके बोधक कोष हैं । सो सारे निरुक्तके
अंतर्भूत हैं ॥ तैसैं

५ आदित्यगर्गादिकृतज्योतिष वी वेदका
अंग है । काहेतैं वैदिककर्मके आरंभमें कालका
ज्ञान चाहिये ॥ सो कालज्ञान ज्योतिषतैं होवैहै ।
यातैं वेदका अंग है ॥

६ पिंगलमुनिनै सूत्र अष्टाध्यायतैं छंद
निरूपण कियेहैं । तिनतैं वैदिकगायत्रीआदिक-
छंदनका ज्ञान होवैहै । यातैं पिंगलकृतसूत्र वी
वेदके अंग हैं ॥ तैसैं

यह षट् जो वेदके अंग हैं । तिनमें वेदमें
उपयोगी जो अर्थ नहीं । ताका प्रसंगतैं निरू-
पण कियाहै । प्रधानतासैं नहीं । यातैं वेदका
जो प्रयोजन है सोई षट्अंगनका प्रयोजन
है । पृथक् नहीं ॥

॥ ४८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप-
पुराणका अर्थ ॥

पुराण अष्टादश हैं ॥ व्यासनाम मुनिनै
कियेहैं ॥ तिनके ये नाम हैं:-१ ब्रह्म । २ पद्म ।

॥ ११३ ॥ याहीकूं स्थापत्यवेद वी कहैहैं ॥

॥ ११४ ॥ उच्चस्वर उदात्त कहियेहै ॥

॥ ११५ ॥ नीचास्वर अनुदात्त कहियेहै ॥

॥ ११६ ॥ समानस्वरका ज्ञान स्वस्तिका ज्ञान
कहियेहै ॥

३ वैष्णव । ४ शैव । ५ भागवत । ६ नारदीय ।
७ मार्कंडेय । ८ आग्नेय । ९ भविष्य । १०
ब्रह्मवैवर्त । ११ लिंग । १२ वाराह । १३ स्कंद ।
१४ वामन । १५ कौर्म । १६ मात्स्य । १७
गारुड । १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादशपुराण
व्यासने किये हैं ॥ तैसैं

कालीपुराणादिक और बहुत हैं । सो उप-
पुराण हैं ॥ कोई उपपुराण वी अष्टादश कहैं हैं ।
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत हैं ॥

भागवत दो हैं:- एक तो वैष्णवभागवत है औ
दूसरा भगवतीभागवत है ॥ दोनूकी समानसंख्या
अष्टादशसहस्र है औ दोनूके द्वादशस्कंध हैं ।
परंतु तिनमें एक पुराण है । दूसरा उपपुराण
है ॥ दोनू व्यासकृत हैं । यातैं दोनू प्रमाण हैं ॥

जैसैं व्यासने पुराण किये हैं । तैसैं उपपुराण
वी कोई व्यासने किये हैं ॥ कोई उपपुराण
पराशरआदिकअन्यसर्वज्ञमुनियोंने किये हैं ।
यातैं उपपुराण वी प्रमाण हैं ॥

जो उपनिषदनका अर्थ है । सोई उपपुराण-
सहित पुराणका अर्थ है । यह वार्ता आगे
प्रतिपादन करेंगे ॥ तैसैं

॥ ४८८ ॥ न्याय औ वैशेषिकसूत्रनका
फल ॥

पंचअध्यायरूप न्यायसूत्र गौतमने किये हैं ।
तिनमें युक्ति प्रधान है ॥ युक्तिचिंतनतैं पुरुषकी
तीव्रबुद्धि होवै है । तब मनन करनैविषै समर्थ

॥ ५१७ ॥ यह वार्ता आगे ५१० सैं ५१७
वैं अंकपर्यंत प्रतिपादन करेंगे ॥ धर्मशास्त्रमें कर्मकांडका
अर्थ है औ पुराणनमें उपनिषद्रूप ज्ञानकांडका
अर्थ है ॥ यह सूतसंहिताके व्याख्यानमें श्रीविद्यारण्य-
स्वामीने लिख्या है ॥

॥ ५१८ ॥ न्यायसूत्रनका मननद्वारा वेदांत-
जन्यज्ञानहीं फल है । यह अर्थ न्यायपारंगतशिरोमणि

होवै है । यातैं युक्तिप्रधानन्यायसूत्रनका वी
मननद्वारा वेदांतजन्यज्ञानहीं फल है ॥ औ

कणादनाममुनिनै दशअध्यायरूप वैशेषिक-
सूत्र किये हैं । तिनका वी न्यायमें अंतर्भाव
है ॥ तैसैं

॥ ४८९ ॥ धर्ममीमांसा औ ब्रह्ममीमांसा
भेदतैं दोमीमांसा औ संकर्षणकांडका
फल ॥

मीमांसाके दोभेद हैं:- १ एक धर्ममीमांसा ।
२ दूसरी ब्रह्ममीमांसा ॥

१ धर्ममीमांसाकूं पूर्वमीमांसा कहैं हैं ।

२ ब्रह्ममीमांसाकूं उत्तरमीमांसा कहैं हैं ॥

१ धर्ममीमांसाके द्वादशअध्याय हैं । जैमिनी-
नाम ताका कर्त्ता है ॥ कर्मअनुष्ठानकी रीति तामें
प्रतिपादन करी है । यातैं विधिसैं कर्ममें प्रवृत्ति ।
धर्ममीमांसाका फल है ॥ कर्ममें प्रवृत्तिसैं
अंतःकरणशुद्धि । तासैं ज्ञान औ ज्ञानतैं मोक्ष ॥
इसरीतिसैं धर्ममीमांसाका मोक्ष फल है । औ
धर्ममीमांसाके द्वादशअध्यायनमें आपसमें अर्थका
भेद है । सो कठिन है । यातैं लिख्या नहीं ॥
औ संकर्षणकांड पंचअध्यायरूप जैमिनिनै
किया है । ताकेविषै उपासना कही है । ताका वी
धर्ममीमांसाके विषै अंतर्भाव है ॥ तैसैं

२ ब्रह्ममीमांसाके च्यारीअध्याय हैं । ताका
कर्त्ता व्यास है ॥ एकएक अध्यायके चारिचारि-
पाद हैं ॥ तहां

भट्टाचार्यने वी अपने ग्रंथमें लिख्या है । यातैं इनका
उक्तफल संभवै है ॥

॥ ५१९ ॥ जिसविषै धर्मकी मीमांसा (विचार)
है । सो धर्ममीमांसा कहिये है ॥

॥ ५२० ॥ जिसविषै ब्रह्मकी मीमांसा (विचार)
है । सो ब्रह्ममीमांसा कहिये है ॥

१ प्रथमअध्यायमें यह अर्थ है:-सारे-
उपनिषद्वाक्य । ब्रह्मकूं प्रतिपादन करैहैं ।
अन्यकूं नहीं । औ

२ उपनिषद्वाक्यनका मंदबुद्धिपुरुषकूं
आपसमें विरोध प्रतीत होवैहै । ताका परिहार
द्वितीयअध्यायमें कहाहै । औ

३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार
तृतीयअध्यायमें कहाहै ॥

४ ज्ञानउपासनाका फल चतुर्थअध्यायमें
कहाहै ॥

यह ब्रह्ममीमांसारूप शारीरकशास्त्रहीं सर्व-
शास्त्रनमें प्रधान है ॥ मुमुक्षुकूं येही उपादेय है ॥
ताके व्याख्यानरूप ग्रंथ यद्यपि नाना हैं ।
तथापि श्रीशंकरकृतभाष्यरूप व्याख्यानहीं
मुमुक्षुकूं श्रोतव्य है ॥ ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल
स्पष्टहीं है ॥ तैसें

॥ ४९० ॥ स्मृतिआदिकग्रंथनके कर्त्ता
औ प्रयोजन ॥

मनु । याज्ञवल्क्य । विष्णु । यम । अंगिरा ।
वशिष्ठ । दक्ष । संवर्त्त । शातातप । पराशर ।
गौतम । शंख । लिखित । हारीत । आपस्तंब ।
शुक्र । बृहस्पति । व्यास । कात्यायन । देवल ।
नारद । इत्यादिक सर्वज्ञ हुयेहैं ॥ तिनोनें वेदके
अनुसार स्मृतिनामग्रंथ कियेहैं । सो धर्मशास्त्र
कहियेहैं ॥ तिनमें वर्णआश्रमके कायिकवाचिक-
मानसिकधर्म कहेहैं ॥ तिनका बी अंतःकरण-

॥ ५२१ ॥ शंकराचार्यकृतभाष्य । रामानुज-
भाष्य । मध्वभाष्य । भास्कराचार्यकृतभाष्य । विष्णु-
स्वामीकृतभाष्य । विज्ञानेन्द्रभिषुकृतभाष्य । नीलकंठ-
भाष्य । इत्यादिभाष्यरूप व्याख्यान ॥

॥ ५२२ ॥ इहां भाष्यशब्दकरि श्रीशंकराचार्य-
के शिष्यप्रशिष्यनके किये तिस भाष्यके व्याख्यानोंका

शुद्धिद्वारा ज्ञान होयके मोक्षहीं प्रयोजन है ॥
तैसें

व्यासनै महाभारत औ वाल्मिकिनै रामायण
कियाहै । तिनका बी धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है ॥
औ

देवताआराधनके निमित्त जो मंत्रशास्त्र हैं ।
ताका बी धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है ॥ देवता-
आराधनका अंतःकरणशुद्धि प्रयोजन है ॥ तैसें
सांख्यशास्त्र । योगशास्त्र । वैष्णवतंत्र । शैव-
तंत्रादिक बी धर्मशास्त्रके अंतर्भूत हैं । काहेतें
इनमें बी मानसधर्मका निरूपण है ॥ तहां

॥ ४९१ ॥ सांख्यशास्त्रका फल ॥

सांख्यशास्त्र । षट्अध्यायरूप कपिलनै
कियाहै ॥ ताके

१ प्रथमअध्यायमें विषय निरूपण कियेहैं ॥

२ द्वितीयअध्यायमें महत्तत्त्वअहंकारादिक
प्रधानके कार्य कहेहैं ॥

३ तृतीयअध्यायमें विषयनतैं वैराग्य कहाहै ॥

४ चोथेअध्यायमें विरक्तोंकी आख्यायिका
कहीहै ॥

५ पंचमेंअध्यायमें परपक्षका खंडन कहाहै ॥

६ छठेअध्यायमें सारेअर्थका संक्षेपतैं संग्रह
कियाहै ॥

प्रकृतिपुरुषके विवेकतैं पुरुषका असंगज्ञान
सांख्यशास्त्रका प्रयोजन है ॥ ताका बी
त्वंपदके लक्ष्यअर्थशोधनद्वारा महावाक्यजन्य-
ज्ञानमें उपयोग होनैतैं मोक्षहीं फल है ॥ तैसें

बी ग्रहण है ॥ वे भाष्यके व्याख्यान अनेक हैं ।
तिनके नाममात्रका कीर्तन हमनैं पंचदशीगत
तृप्तिदीपके १०२ वें श्लोकके टिप्पणविषै कियाहै ।
तहां देखलेना ॥

॥ ५२३ ॥ उपासनारूप धर्म ॥

॥ ४९२ ॥ योगशास्त्रका फल औ
शारीरकउक्तिसँ अविरोध ॥

योगशास्त्र चारिपादरूप है ॥ पतंजलि ताका
कर्त्ता है ॥ सो पतंजलि शेषका अवतार है ॥
एककृपि संन्याउपासन करेथा । ताकी अंजलिमें
प्रगट होयके पृथिवीमें पड्यहै । यातें पतंजलि
नाम कहियेहै ॥ तानै

१ शरीरका रोगरूपी मल दूरि करनै वास्ते
चिकित्साग्रंथ कियाहै ॥ औ

२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका
मल है । ताके नाशकू पाणिनीव्याकरणका
भाष्य कियाहै ॥ तैसँ

३ विक्षेपरूप अंतःकरणका मल है । ताके
नाशकू योगसूत्र कियेहैं ॥ तहां

१ प्रथमपादमें चित्तवृत्तिका निरोधरूप
समाधि औ ताके साधन अभ्यासवैराग्यादिक
कहेहैं ॥ तैसँ

२ विक्षिप्तचित्तकू समाधिके साधन । यम ।
नियम । आसन । प्राणायाम । प्रत्याहार ।
धारणा । ध्यान । समाधि । ये आठ समाधिके
अंग द्वितीयपादमें कहेहैं ॥

३ तृतीयपादमें योगकी विभूति कहीहै ॥

४ चतुर्थपादमें योगका फल मोक्ष कयाहै ॥

इसरीतिसँ योगशास्त्र बी ज्ञानसाधन निदि-
ध्यासनकू संपादनद्वारा मोक्षका हेतु है ॥ औ

शारीरकसूत्रमें जो सांख्ययोगका खंडन
कियाहै । सो तिनके व्याख्यान जो उपनिषदनसँ
विरुद्ध कियेहैं । तिनका खंडन कियाहै ।
सूत्रनका नहीं ॥ तैसँ

॥ ४९३ ॥ पांचरात्र औ पाशुपततंत्र-
आदिकका फल ॥

न्यायवैशेषिकका खंडन बी विरुद्धव्याख्यान-
का है ॥

तैसँ नारदनै पंचरात्रनामतंत्र कियाहै । तामें
वासुदेवमें अंतःकरण स्थापन कयाहै । ताका बी
अंतःकरणकी स्थिरतासँ ज्ञानद्वारा मोक्षहीं फल
है ॥ सारेवैष्णवग्रंथ पंचरात्रके अंतर्भूत हैं ॥ सो
पंचरात्र धर्मशास्त्रके अंतर्भूत है ॥

तैसँ पाशुपततंत्रमें पशुपतिका आराधन
कयाहै । ताका कर्त्ता पशुपति है ॥ ताका बी
अंतःकरणकी निश्चलताद्वारा मोक्षसाधन ज्ञान
फल है ॥ और

॥ ४९४ ॥ शैवग्रंथादिकनका फल औ
वाममार्ग ॥

जो शैवग्रंथ हैं । सो सारे पाशुपततंत्रके अंत-
र्भूत हैं ॥

तैसँ गणेश । सूर्य । देवीकी उपासनावोधक-
ग्रंथनका चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान फल है
औ सर्वका धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है । परंतु
देवीकी उपासनाके बोधक ग्रंथनमें दो-
संप्रदाय हैं:-एक दक्षिणसंप्रदाय । दूसरी उत्तर-
संप्रदाय है ॥ उत्तरसंप्रदायकू वाममार्ग कहेहैं ॥
तिनमें

१ दक्षिणसंप्रदायकी रीतिसँ जिन ग्रंथनमें
देवीकी उपासना है । सो तौ धर्मशास्त्रके अंतर्भूत
है ॥ औ

२ वाममार्ग जिन ग्रंथनमें है । सो धर्मशास्त्रसँ
विरुद्ध है । यातें अप्रमाण है ॥

यद्यपि वामतंत्र शिवनै कियाहै । तथापि
सकलशास्त्र औ वेदसँ विरुद्ध है । यातें
प्रमाण नहीं ॥

जैसँ विष्णुके बुद्धअवतारनै नास्तिकग्रंथ
कियेहैं । सो वेदविरुद्ध हैं । यातें प्रमाण नहीं ।
तैसँ शिवकृत वामतंत्र बी अत्यंतविरुद्ध है ॥
मदिरादिकअत्यंतअशुद्धपदार्थनका तामें ग्रहण
लिख्याहै औ उत्तमपदार्थनके जो नाम हैं ।

सोई मलिनपदार्थनके नाम लोकवंचनके निमित्त कहैहैं ॥ मदिराका नाम तीर्थ । मांसका नाम शुद्ध । मदिरापानका नाम पन्ना । प्याजकों नाम व्यास । लसुनका नाम शुकदेव । मदिराकारी-कलालका नाम दीक्षित कहैहैं ॥ तैसैं वेद्योंसेवी चर्मकारी आदिक चांडालीसेवीकूं प्राणसेवी काशीसेवी कहैहैं ॥ औ भैरवीचक्रमें स्थित जो चांडालादिक हैं । तिनकूं ब्राह्मण कहैहैं ॥ औ अत्यंतव्यभिचारिणीकूं योगिनी औ व्यभिचारीकूं योगी कहैहैं ॥ ऐसैं अनेकप्रकारसैं निषिद्ध तिनका व्यवहार है ॥ पूजनके समैं अनेक-दोषवतीस्त्रीकूं उत्तमशक्ति कहैहैं ॥ जातिकी चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजस्वलास्त्रीकूं देवी-बुद्धिसैं पूजन करैहैं ॥ ताका उच्छिष्टमदिरा पान करैहैं औ अधिकमदिरापानसैं जो वमन करिदेवै । ताकूं पृथिवीमें नहीं गिरनै देवैहैं । किंतु आचार्यसहित दूसरें सावधान भक्षण करैहैं ॥ वमनकूं भैरवी कहैहैं ॥ औ में जिह्वा लगायके मंत्रनका जप करैहैं ॥ १ मदिरा । २ मांस । ३ मत्स्य । ४ मुद्रा । ५ मंत्र । इन पंचमकारकूं भोगमोक्षनिमित्त सेवन करैहैं ॥ प्रथमाद्वितीयादिक तिन मकारनके अप्रसिद्ध नामनतैं व्यवहार करैहैं ॥ इसतैं आदिलेके वामतंत्रका सकलव्यवहार । इस-लोकतैं औ परलोकतैं भ्रष्ट करैहैं ॥ इसी कारणतैं कर्णच्छेदीयोगी औ अवधूतगुसाई तैसैं अनेकसंन्यासी औ ब्राह्मणादिक वाममार्गकूं सेवन करैहैं । तौ बी लोकवेदनिंदित जानिके गुप्त राखैहैं ॥

अधिक क्या कहैं ! वामतंत्रकी रीति सुनिके । म्लेच्छके बी रोमांच होय जावै । ऐसा निंदित वामतंत्र है ॥ सर्वगी जो अभक्षण करैहैं । सो

सारे निंदितमार्ग वामतंत्रमें कहैहैं ॥ अतिनीच-व्यवहार लिखनै योग्य नहीं । यातैं विशेषप्रकार लिख्या नहीं ॥ सर्वथा वामतंत्र त्यागनै योग्य है ॥ तैसैं

॥ ४९५ ॥ ॥ नास्तिकमत ॥

नास्तिकमत बी त्यागनै योग्य है ॥ नास्तिकन-के षट्भेद हैं:- १ माध्यमिक । २ योगाचार । ३ सौत्रांतिक । ४ वैभाषिक । ५ चार्वाक । ६ दिगंबर ॥ ये छह वेदकूं प्रमाण नहीं मानैहैं ॥ तिनका आपसमें विलक्षणसिद्धांत है ॥ १ माध्यमिक शून्यवादी हैं ॥

२ योगाचारके मतमें सारेपदार्थ विज्ञानसैं भिन्न नहीं । विज्ञानहीं तत्त्व है ॥ सो विज्ञान क्षणिक है ॥

३ सौत्रांतिकमतमें विज्ञानका आकार बाह्य-पदार्थ विषयविना होवै नहीं । यातैं विज्ञानतैं बाह्यपदार्थनका अनुमान होवैहै । इसरीतिसैं सौत्रांतिकमतमें अनुमानप्रमाणके विषय बाह्य-पदार्थ हैं । प्रत्यक्ष नहीं । और स्थिर नहीं । किंतु सारेपदार्थ क्षणिक हैं ॥ औ

४ वैभाषिकमतमें बाह्यपदार्थ क्षणिक तौ हैं । परंतु प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं । इतना भेद है ॥ ये चारीमत सुगतके हैं ॥

५ चार्वाकमतमें पदार्थ क्षणिक नहीं । परंतु तिसके मतमें देह आत्मा है ॥ औ

६ दिगंबरमतमें देह आत्मा नहीं । देहसैं आत्मा भिन्न है । परंतु जितना देहका परिमाण होवै । उतना आत्माका परिमाण है ॥

इसरीतिसैं इनका आपसमें मतका भेद है ॥ और बी इनकी आपसमें मतकी विलक्षणता बहुत है । परंतु सारे वेदके विरोधी हैं । यातैं

॥ ५२४ ॥ पलांडुका कहिये कांदेका ॥

॥ ५२५ ॥ वेश्याका सेवन करनेवाला ॥

॥ ५२६ ॥ चांडालीका सेवन करनेवाला ॥

नास्तिक हैं। इसीकारणतैं तिनके मतका उप-
पादन औ खंडन विशेषकरिके लिख्या नहीं ॥
इसरीतिसैं

॥ ४९६ ॥ साहित्यआदिकके तात्पर्य—
पूर्वक तर्कदृष्टिका सारग्राहीनिश्चय ॥

वाममार्ग औ नास्तिकमतनके ग्रंथ यद्यपि
संस्कृतवाणीरूप हैं। तथापि वेदवाह्य हैं।
यातैं वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान अष्टादश-
हीं हैं ॥

और मम्मटआदिकनैं जो 'साहित्यग्रंथ'
कियेहैं। तिनका बी कामशास्त्रमें अंतर्भाव है ॥
तैसें सकलकाव्यनका बी किसीकोँ कामशास्त्रमें।
किसीकोँ धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है ॥

इसरीतिसैं अष्टादशविद्याके प्रस्थान। सारे
ब्रह्मज्ञानद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥ कोई साक्षात्-
ज्ञानका हेतु है। कोई परंपरातैं ज्ञानका हेतु
है। यह तर्कदृष्टिनैं सकलशास्त्रनका अभिप्राय
निश्चय किया ॥

यद्यपि उत्तरमीमांसाविना सारेशास्त्र
जिज्ञासुकूं हेय हैं। यह शारीरकमें सूत्रकारभाष्य-
कारनैं प्रतिपादन कियाहै। यातैं अन्यशास्त्र बी
मोक्षके उपयोगी हैं। यह कहना संभवै नहीं।
तथापि सारग्राहीदृष्टिसैं तर्कदृष्टिनैं यह सार
निश्चय किया ॥

॥ ५२७ ॥ अलंकारके ग्रंथ ॥

॥ ५२८ ॥ नायकाभेद औ रसभेदआदिकअर्थके
प्रतिपादक काव्यग्रंथका ॥

॥ ५२९ ॥ भगवत्चरित्रके प्रतिपादक काव्य-
ग्रंथका ॥

॥ ५३० ॥ इहां किसी सारग्राही दृष्टिवाले
पंडितका वचन है:—

॥ ४९७ ॥ तर्कदृष्टिका एकविद्वानसैं
मिलाप ॥

॥ दोहा ॥

सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि ।

मित्यो आप तिहि जाय ॥

निश्चय अपनो तांहि तिहि ।

दीनो सकल सुनाय ॥२२॥

टीका:—गुरुद्वारा सुनै अर्थमें बुद्धिकी
स्थिरताके निमित्त सकलशास्त्रनका अभिप्राय
विचार्या। तौ बी फेरि संदेह हुवा:—जो
शास्त्रनका अभिप्राय में निश्चय किया सोई है।
अथवा अन्य अभिप्राय है? काहेतैं। तर्कदृष्टि
कनिष्ठअधिकारी कहाहै। यातैं बारंवार
कुतर्कतैं संदेह होवैहै। ताकी निवृत्तिवास्तै अन्य-
विद्वानके निश्चयतैं। अपनै निश्चयकी एकता
करनैकूं गया ॥

॥ दोहा ॥

तर्कदृष्टिके बैन सुनि ।

सो बोल्यो बुधसंत ॥२३॥

जो मोसूं तैं यह कह्यो ।

सोई मुख्यसिद्धांत ॥ २३ ॥

॥ श्लोक ॥

भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोर्यत्र वेदाः परा प्रमा ॥

मतानि तानि सर्वाणि जीवोद्धारस्य हेतवः ॥१॥

अस्यार्थ:—जिन मतोंविषै विष्णुके (व्यापक-
परमात्मके) भक्ति किंवा ज्ञान हैं। फिर जिन मतों-
विषै च्यारीवेद परमप्रमाण हैं। वे सर्वमत साक्षात्
किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु हैं ॥ १ ॥

संसय सकल नसाय यूँ ।

लख्यो ब्रह्म अपरोष्ठ ।

जग जान्यो जिन सब असत ।

तैसैं बंध रु मोछ ॥ २४ ॥

॥ ४९८ ॥ ज्ञानीकूँ इच्छाका संभव औ

इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥

सेष रह्यो प्रारब्ध यूँ ।

इच्छा उपजी येह ॥

चलि तत्कालहि देखिये ।

जननिजनक जुत गेह ॥ २५ ॥

टीका:—“ज्ञानीका सकलव्यवहार अज्ञानी-की न्याईं प्रारब्धसैं होवैहै ।” यह पूर्व कहीहै । यातैं इच्छा संभवैहै ॥ औ कहूं शास्त्रमें ऐसा लिखाहै:— ज्ञानीकूँ इच्छा होवै नहीं । ताका यह अभिप्राय नहीं:—ज्ञानीका अंतःकरण पदार्थकी इच्छारूप परिणामकूँ प्राप्त होवै नहीं । काहेतैं अंतःकरणके इच्छादिक सहजधर्म हैं ॥ औ

अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्वगुणका कार्य कहाहै । तथापि रजोगुणतमोगुणसहित सत्वगुणका कार्य है । केवलसत्वगुणका नहीं ॥ केवलसत्वगुणका कार्य होवै । तौ चलस्वभाव अंतःकरणका नहीं हुवाचाहिये । तैसैं राजसी-वृत्ति कामक्रोधादिक औ मूढतादिकतामसीवृत्ति किसी अंतःकरणकी नहीं हुईचाहिये । यातैं केवलसत्वगुणका अंतःकरण कार्य नहीं । किंतु अप्रधानरजोगुणतमोगुणसहित प्रधानसत्वगुण-वाले भूतनतैं अंतःकरण उपजैहै । यातैं अंतःकरणमें तीनूंगुण रहैहैं । सो तीनूंगुण बी पुरुषन-के जितनै अंतःकरण हैं । तिनमें सम नहीं ।

॥ ९३१ ॥ अंतःकरणसहित चिदाभासका ॥

किंतु न्यूनअधिक हैं । यातैं गुणोंकी न्यूनता-अधिकतासैं सर्वके विलक्षणस्वभाव हैं ॥ इस-रीतिसैं तीनूंगुणका कार्य अंतःकरण है ॥

जितनै अंतःकरण रहै । उतनै रजोगुणका परिणामरूप इच्छाका अभाव बनै नहीं । यातैं ज्ञानीकूँ इच्छा होवै नहीं । ताका यह अभिप्राय है:—अज्ञानी औ ज्ञानी दोनूंकूँ इच्छा तौ समान होवैहै । परंतु

१ अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके धर्म जानैहैं । औ

२ ज्ञानीकूँ जिस कालमें इच्छादिक होवैहैं । तिसकालमें बी आत्माके धर्म इच्छादिकनकूँ जानै नहीं । किंतु । काम । संकल्प । संदेह । राग । द्वेष । श्रद्धा । भय । लज्जा । इच्छा-दिक । अंतःकरणके परिणाम हैं । यातैं अंतः-करणके धर्म जानैहैं ॥

इसरीतिसैं इच्छादिक होवै बी हैं ॥ आत्माके धर्म इच्छादिक ज्ञानीकूँ प्रतीत होवै नहीं । यातैं ज्ञानीमें इच्छाका अभाव कहाहै ॥ तैसैं

मनवाणीतनसैं जो व्यवहार ज्ञानी करै । सो सारा ज्ञानीकूँ आत्मामें प्रतीत होवै नहीं । किंतु सारीक्रिया मनवाणीतनमें है ॥ औ

“आत्मा असंग है ।” यह ज्ञानीकूँ निश्चय है । यातैं सर्वव्यवहारकर्त्ता बी ज्ञानी अकर्त्ता है । इसीकारणतैं श्रुतिमें यह कहा है:— “ज्ञानतैं उत्तर किये जो वर्त्तमानशरीरमें शुभअशुभकर्म । तिनके फल पुण्यपापका संबंध होवै नहीं ॥”

प्रारब्धबलतैं अज्ञानीकी न्याईं सर्वव्यवहार । औ ताकी इच्छा संभवैहै ॥

॥ ४९९ ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग

॥ ४९९—५०८ ॥

शुभसंततिनाम राजाकूँ त्यागिके तीनूंपुत्र

निकसे । तहां पुत्रकी कथा कही । अब पिताका प्रसंग कहैंहै:-

॥ दोहा ॥

पुत्र गये लखि गेहतैं ।

पितु चित उपज्यो खेद ॥

सूनो राज न तिनि तज्यो

नहिं यथार्थ निर्वेद ॥ २६ ॥

टीका:-पुत्र ग्रहतैं निकसे । तब राजाकूं तीव्रवैराग्यके अभावतैं तिनके वियोगका दुःख हुवा । तैसैं मंदवैराग्य हुवाहै । यातैं विषय-भोगका सुख होवै नहीं औ बाहरि निकसनैकी इच्छाकरी । सो पुत्रनके निकसनैतैं सूनाराज छोडि सकै नहीं । यातैं बी दुःख हुवा ॥ जो तीव्रवैराग्य होता तो सूनाराज बी त्यागि देता । सो वैराग्य तीव्र हुवा नहीं । किंतु मंद हुवा है । यातैं त्यागि सकै नहीं ॥ औ भोगनमें आसक्ति नहीं । यातैं उभयथा खेदहीं है ॥ यथार्थ-निर्वेद कहिये तीव्रवैराग्य नहीं ॥ मंदवैराग्यका फल उपास्यकी जिज्ञासा कहैंहै:-

॥ ५०० ॥ शुभसंततिका पंडितोंसैं प्रश्न:-

“ऐसा कौन देव है । जो सोवै नहीं ।

किंतु जागताहै ? ” ॥

॥ चौपाई ॥

शुभसंतति पितु सो बडभागा ।

भयो प्रथम तिहिं मंदविरागा ॥

जिज्ञासा उपजी यह ताकूं ।

देव ध्येय को ध्याऊ जाकूं ? ॥ २७ ॥

पंडित निरनो करन बुलाये ।

यथायोग्य आसन बैठाये ॥

प्रसन्न कियो यह सबके आगै ।

अस को देव न सोवै जागै ? ॥ २८ ॥

पुरुषार्थ हित जन जिहि जाचै ॥

भक्तिमानके मनमें राचै ॥

सुनि यह पृथिवीपतिकी बानी ।

इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी ॥ २९ ॥

॥ ५०१ ॥ विष्णुउपासकका उत्तर ॥

सुन राजा तुहि कहूं सु देवा ।

सिव विरंचि लागे जिहि सेवा ॥

संख चक्र धारी हितकारी ।

पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥

मंगलमूर्ती विस्तु कृपालू ।

निज सेवक लखि करत निहालू ॥

सक्ति गनेस सूर सिव जे हैं ।

सब आज्ञा ताकीमें ते हैं ॥ ३१ ॥

भारत सकलग्रंथ यह भाखै ।

पद्मपुरान तापनी आखै ॥

टीका:-तापनी कहीये नृसिंहतापनी । राम-तापनी । गोपालतापनी उपनिषद् ॥

विस्तुरूपतैं उपजत सबही ।

परैं भीर जाचैं तिहि तबही ॥ ३२ ॥

विविधवेषको धरि अवतारा ।

सबदेवनकूं देत सहारा ॥

यातैं ताकी कीजै पूजा ।

विस्तुसमान सेव्य नहिं दूजा ॥ ३३ ॥

विस्तु भक्त सिव उत्तम कहिये ।

तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये ॥

रूप अमंगल सिवको सबसम ।

ध्यान करें नहिं ताको यूं हम ॥३४॥

सब कहिये मुरदा । ताके सम अमंगल ॥

राख डमरु गजचर्म कपाला ।

धरै आप किहिं करै निहाला ॥

ताको पूत गनेस हु तैसो ।

रूप विलच्छन नरपसु जैसो ॥ ३५ ॥

सठ हठतैं ध्यावत जो देवी ।

तासमरूप धरत तिहिं सेवी ॥

तिय निंदित असुची न पवित्रा ।

औगुन गिनैं न जात विचित्रा ॥३६॥

कपट कूटको आकर कहिये ।

पराधीन निज तंत्र न लहिये ॥

ऐसो रूप छु चहिये जाकूं ।

सो सेवहु नर खरसम ताकूं ॥ ३७ ॥

भ्रमत फिरै निसदिन यह भानू ।

रहत न निश्चल छन इक थानू ॥

भ्रमतौ फिरै उपासक ताको ।

तिहि समान सेवक जौ जाको ॥३८॥

आन देव यातैं सब त्यागै ।

सेवनीय इक हरि नित जागै ॥

पूजन ध्यान करन विधि जो है ।

नारदपंचरात्रमें सो है ॥ ३९ ॥

॥ १३२ ॥ महादेवकूं आत्माराम होनैतैं सर्व-
पदार्थनमें सम कहिये तुल्यता (मिथ्यापनै)की बुद्धि
है । किंवा सम कहिये एक (ब्रह्म) की बुद्धि है ।
यातैं सो सर्वविभूतिनविषै विरक्त होयके चर्मकपाला-
दिक निंदितवस्तुकूंहीं धारताहै । सो महिम्नस्तोत्रविषै
पुष्पदंताचार्यनै बी कहाहै:-“हे वरद । इंद्रआदिकदेव
तुझारी भृकुटीसैं रचित तिस तिस समृद्धिकूं धारतेहैं

टीका:-विष्णुकूं त्यागिके प्रसिद्ध जो
च्यारिउपासनाहैं । तिन एकएकका निषेध किये-
तैं बी । स्मार्त्तउपासनाका बी निषेध किया ।
काहेतैं पांचूदेवनकूं समबुद्धिकरिके उपासै ।
ताकूं स्मार्त्तउपासना कहैहैं ॥ शिवआदिक-
च्यारिदेवनकूं विष्णुकी समता निषेधनैतैं ।
स्मार्त्तउपासनाका निषेध बी अर्थसैं कियाहै ॥

॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर ॥

सिवसेवक मुनि सुनि तिहि बैना ।

क्रोधसहित बोल्यो चल नैना ॥

सुन राजन बानी इक मोरी ।

जामैं वचन प्रमान करोरी ॥ ४० ॥

सिवसमान आन को कहिये ।

मांगै देत जाहि जो चहिये ॥

सब विभूति हरिकूं दै मागी ॥

धरत विभूति आप नितत्यागी ॥४१॥

चर्म कपाल हेतु इहि धारै ।

सम नहिं उत्तम अधम विचारै ॥

नम रहत उपदेसत येही ।

नहिं विरागसम सुख व्है केही ॥४२॥

टीका:-वैष्णवनै चर्मकपालादिकनिंदित-
वस्तुका धारण आक्षेप किया । ताका यह समा-
धान है:-महादेवकूं सर्वपदार्थनमें समबुद्धि है ॥

औ तुझारे पास कुटुंबका उपकरण (साधन) नंदि-
केश्वर । खट्वांग (चारपाइकी पट्टिरूप काष्ठमय
शस्त्र) । कुठार । गजचर्म । भस्म औ सर्प हैं ।
इस हेतुतैं जानियेहैं कि स्वात्माराम पुरुषकूं विषय-
रूप मृगतृष्णा (जलबुद्धिसैं ग्रहण करीहुई सूर्यकी
किरण) भ्रमावती नहीं ॥

द्वितीयपादका अन्वय यह है:-समविचारै ।
उत्तम अधम नहीं विचारै ॥

सदावर्त ऐसो दे भारी ।
कासीपुरी मेरे नरनारी ॥
सो साँयुज्यमुक्तिहुं जावै ।
गर्भवाससंकट नहिं पावै ॥ ४३ ॥

सिवसमान नरनारी ते सब ।
लहत सु दिव्यभोग सगरे तब ॥
करत आप अद्वयउपदेसा ।
तजत लिंग यूं ब्रह्मप्रवेसा ॥ ४४ ॥

ऊचनीच रंचहु नहिं देखै ।
मुक्ति सबनहुं दै इक लेखै ॥
सिवसमान राजन को दाता ।
भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥ ४५ ॥

बिस्तुसुभाव सुन्यो हम ऐसो ।
जगमें जन प्राकृत ब्रह्म तैसो ॥
त्राता भक्त अभक्त न त्राता ।
यह प्रसिद्ध सबजगमें नाता ॥ ४६ ॥

हरिसेवक हर सेव्य बखान्यो ।
रामचंद्र रामेश्वर मान्यो ॥
स्कंदपुरान व्यास बहु भाख्यो ।
हरिसेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥ ४७ ॥

कह्यो जु भारत पद्मपुराना ।
सबदेवनतैं हरि अधिकाना ॥

॥ ५३३ ॥ शिवसमान ऐश्वर्ययुक्तशिवलोकहुं ॥

॥ ५३४ ॥ यह पंडित । दक्षिणदिशामें शिव-
कांचीपुरी है । तिसविध भयेहैं औ वे बडे शिवके

भारततातपर्य नहिं देख्यो ।

जो अप्पयदीक्षित बुध लेख्यो ॥ ४८ ॥

टीका:-वैष्णवनै यह कह्यो:-“भारतादिक-
ग्रंथनमें विष्णु सर्वदेवनका पूज्य कह्योहै । सो
बनै नहीं । काहेतैं भारतग्रंथका तात्पर्य देखेतैं
शिवहुंहीं ईश्वरता प्रतीत होवैहै । यह अप्पय-
दीक्षित नाम विद्वाननै सकलपुराणइतिहासका
तात्पर्य लिख्योहै ॥

तहां भारतमें यह प्रसंग है:-अश्वत्थामानै
नाराणअस्त्र औ अग्नेयअस्त्रका प्रयोग किया ।
तब बहुतसैनाका तौ संहार बी हुवा ।
परंतु पंचपांडवोंमें कोई मर्या नहीं । तब
रथहुं त्यागिके धनुर्वेद औ आचार्यहुं
धिकार करता बनहुं चल्या । तहां व्यास-
भगवान् ताहुं मिले औ यह कह्यो:- “हे
ब्राह्मण ! तूं आचार्य औ वेदहुं अधिकार मति
कहू । यह अर्जुन कृष्ण दोनों नरनारायणरूप
हैं ॥ इन्हनै शिवका पूजन बहुत कियाहै । यातैं
इनकी भक्तिके आधीन हुवा त्रिशूलीमहादेव ।
इनके रथके आगे रहैहै । यातैं इन दोनोंके उपरि
प्रयोग किये अनेकशस्त्रअस्त्रनकी सामर्थ्यहुं
महादेव नाश करीदेवैहैं ” ॥

इस भारतप्रसंगतैं नारायणरूप कृष्णकी
विभूति महादेवकी कृपातैं उपजीहै । यह सिद्ध
होवैहै । यातैं विष्णुचरित्रके प्रतिपादक जो ग्रंथ
हैं । सो शिवकी अधिकताहुं प्रतिपादन करैहैं ।
काहेतैं तिन ग्रंथनमें विष्णु सेव्य कह्योहै । सो
विष्णु भारतप्रसंगतैं शिवका भक्त है । यातैं जिस
शिवकी भक्तितैं विष्णु सेव्य होवैहै । सो शिवहीं
उपासक थे । इनोनों सिद्धांतलेशनाम वेदांतका ग्रंथ
बी कियाहै ॥

परमसेव्य है ॥ इसरीतिसैं अप्पयदीक्षितनै सकल-
वैष्णवग्रंथनका प्रतिपाद्य शिव कहावै ॥

॥ चौपाई ॥

सिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो ।
भक्तनमें उत्तम हरि गान्यो ॥
ईस देव पद सबमें कहिये ।
महतसहित इक सिवमें लहिये ॥४९॥

टीका:- महोदेव । महेश । शिवकूं कहैहैं ।
औरनकूं देव ईश कहैहैं ॥

सिवतैं भिन्न असिव जो कहिये ।
तिहिं तजि सिव कल्याणहि लहिये ॥
जलसायी जिहि नाम बखान्यो ।
सो जागै यह मिथ्या गान्यो ॥५०॥

टीका:- कल्याणकूं शिव कहैहैं ॥ तातैं भिन्न
अशिव है । ताका यह अर्थ सिद्ध हुवा:-शिव-
तैं भिन्न औरदेवता अशिव कहिये अकल्याण-
रूप हैं ॥ तिन अकल्याणरूप देवतानकूं
त्यागिके कल्याणरूप शिवकूं उपासै ॥

विख लख जब सबकूं उपज्यो डर ।
निर्भय किये सकल गर धरि गर ॥
जाको पूत गनेस कहावै ।
विघ्नजाल तत्काल नसावै ॥ ५१ ॥

कारजमें कारन गुन होवै ।
यूं सिव विघ्न मूलतैं खोवै ॥
जन्ममरन दुःख विघ्न कहावै ।
तिहिं समूल सिवध्यान नसावै ॥५२॥

॥ ५३९ ॥ श्रीशंकराचार्यकृत ब्रह्मसूत्रभाष्यके
ऊपरि वाचस्पतिमिश्रकृत भामतीनिबंधनामटीका

सेवनयोग्य सदासिव एका ।
जागै सहित समाधि विवेका ॥
तंत्र पासुपत रीति जु गावै ।
त्यूं पूजनकरि ध्यान लगावै ॥५३॥

नारदपंचरात्रमत झूठो ।
यह परिमल परसंग अनूठो ॥
यातैं सिवसेवा चित लावै ।
पुरुषार्थ जो चहै सु पावै ॥ ५४ ॥

टीका:- नारदपंचरात्रका मत सूत्रभाष्यमें
खंडन कियाहै । ताके अनुसारी रामानुज-
आदिकनवीनवैष्णवनका मत कैलैपतरुकी टीका
परिमलमें खंडन कियाहै ॥

॥ ५०३ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥

सिवको पूत गनेस बतायो ।
कारनगुन कारजमें गायो ॥
सुनि गनेसको पूजक बोल्यो ।
अस किय कोप सिंहासन डोल्यो ५५
राजन सुन दोनूं ये झूठे ।
वचन सत्य सम कहत अनूठे ॥
सिवको पूत गनेस बतावै ।
पराधीनता तामैं गावै ॥ ५६ ॥

कहुं प्रसंग सुनहु इक ऐसो ।
लिख्यो व्यासभगवत मुनि जैसो ॥
चढे त्रिपुर मारनकूं सारै ।
हरिहरसहित देव अधिकारै ॥५७॥

है । तिसके व्याख्यानका नाम कल्पतरु है । ताका
परिमलनामक व्याख्यान है । तामैं ॥

नहिं गनेसको पूजन कीनो ।
त्रिपुर न रंचहु तिनतैं छीनो ॥
पुनि पछिताय मनाय गनेसा ।
त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा ॥५८॥

भये समर्थ किये जिहि पूजा ।
सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा ॥
रामभूत दसरथको जैसे ।
विघ्नहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९ ॥

व्यास गनेसपुरान बनायो ।
सबको हेतु गनेस बतायो ॥
हरि हर विधि रवि सक्ति समेता ।
तुंडीतैं उपजत सब तेता ॥ ६० ॥

करत ध्यान जिहि छन जन मनमें ।
नासत विघ्न प्रधान गननमें ॥
विघ्नहरन यूं जागत निसदन ।
भक्तिसहित सेवहु तिहि अनछन ॥६१॥

॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥
हेतु गनेस सक्तिको सुनिके ।
भगतभागवत उचन्यो गुनिके ॥
सुन राजन बानी मम साची ।
तीनूं सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥

टीका:-भगतभागवत कहिये भगवतीको भगत ॥

सूने देव सक्तिबिन सारे ।
मृतक देहसम लखि हत्यारे ॥

॥ ५३६ ॥ झुंडादंडतैं ॥

सक्तिहीन असमर्थ कहावै ।
सो कैसे कारज उपजावै ॥ ६३ ॥

जिन बहु सक्तिउपासन धारी ।
तातैं भये सकल अधिकारी ॥
हरि हर सूर गनेस प्रधाना ।
तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥ ६४ ॥

सक्ति लोकमें भाखत जाकूं ।
रूप भगवतीको लखि ताकूं ॥

टीका:- भगवतीके दोरूप हैं:-१ सामान्य औ २ विशेष ॥

१ सर्वपदार्थनमें अपना कार्य करनेकी जो सामर्थ्यरूप शक्ति । सो भगवतीका सामान्यरूप है । औ

२ अष्टभुजादिकसहित मूर्ति विशेषरूप हैं ॥

सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अनंतअंश हैं ॥ जामें शक्तिके न्यूनअंश होवैं । सो अल्पशक्ति होवैहै । असमर्थ कहियेहै ॥ जामें शक्तिके अधिकअंश होवैं । सो समर्थ कहियेहै ॥ विष्णुशिवआदिकनमें शक्तिके अंश अधिक हैं । यातैं अधिकसमर्थ कहियेहै ॥

इसरीतिसैं भगवतीका सामान्यरूप जो शक्ति । ताके अंशनकी अधिकतासैं विष्णु । शिव । गणेश । सूर्यकी महिमा प्रसिद्ध है औ शक्तिसैं रहित होवै तौ । जैसे प्राणविना शरीर अमंगलरूप होवैहै । तैसे सारेदेव हत्यारे कहिये अमंगलरूप होय जावैं । यातैं जिस शक्तिकी अधिकतासैं देवनकी महिमा प्रसिद्ध है । सो महिमा शक्तिका है । तिन देवनका नहीं ॥ विष्णुशिवआदिकनमें भगवतीके सामान्यरूप शक्तिकी

अधिकउपासना करीहै । यातैं तिनमें शक्तिके अंश अधिक हैं । यह पूर्वग्रंथनमें भगवती-भक्तका अभिप्राय है ॥

जैसैं भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनंत-अंश हैं । तैसैं साकाररूपके बी अनंतअंश हैं ॥ तिन साकारअंशनमें कालीरूप प्रधान है औ माहेश्वरी । वैष्णवी । शैरी । गणेशी-आदिक बी प्रधानअंश हैं ॥ विष्णुकूं भगवतीकी उपासनतैं । वैष्णवीनामभगवतीके अंशका लाभ । तैसैं अन्यदेवनकूं भगवतीके उपासनतैं निजनिज माहेश्वरीआदिकअंशनका लाभ हुवाहै ॥ तिनमें बी भगवतीके विष्णुशिव दोनूं प्रधानभक्त हैं । काहेतैं ध्याताकूं ध्येयरूपकी प्राप्ति उपासनाकी परमअवधि है ॥ विष्णु-शिवकूं उपासनासैं ध्येयरूपकी प्राप्ति हुईहै । यातैं प्रधानउपासक हैं । यह अढाईचौपाईतैं प्रतिपादन करैहैं:-

॥ चौपाई ॥

लाख करोरि मात्रिका गन पुनि ।
तंत्रग्रंथ लखि अंस खकल गुनि॥६५॥

काली ताको अंस प्रधाना ।
माहेश्वरी आदि लखि नाना ॥
हरि हर बह्म सकल तिही ध्यावै ।
निजनिज अंसैं कृपा तिहि पावै॥६६॥

ध्येयरूप ध्याता व्है जबही ।
सिद्ध उपासन लखिये तबही ॥

॥ ५३७ ॥ ६३ सैं ६४ बी चौपाईरूप पूर्व-उक्तग्रंथभागमें । भगवतीके भक्तका यह जो आगे कहियेगा सो अभिप्राय है ॥

॥ ५३८ ॥ हरिहरआदिक । निज निज

अस उपासना हरि अरु हरकी ।
नारीमूर्ति धरी तजि नरकी ॥ ६७ ॥

॥ दोहा ॥

अमृत मथनप्रसंगमें ।

हरि मोहिनीस्वरूप ॥

अर्धअंग सिवको लसै ।

देवीरूप अनूप ॥ ६८ ॥

टीका:-मथनकरिके अमृत प्रगट किया । तव सुरअसुरका विवाद मेटनमें विष्णु असमर्थ हुवा । तव अपनै उपास्यरूप भगवतीका ऐसा एकाग्रचित्तसैं ध्यान किया । जातैं आप विष्णु उपास्यरूपकूं प्राप्त हुवा । ता रूपके महात्म्यसैं असुर बी ताके अनुकूल हुये ॥ तैसैं शिवनै बी समाधिमें ऐसा भगवतीका ध्यान किया । जातैं अर्धविग्रह शिवका उपास्यरूप हुवा ॥ कदाचित् विक्षेपतैं समाधिका अभाव होवैहै । यातैं सारा-विग्रह शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इसरीतिसैं सारैदेव भगवतीके उपासक हैं ॥ सो उपासना दोरीतिसैं कहीहै:- दक्षिणआम्नायतैं और उत्तरआम्नायतैं ॥ पूर्वदक्षिण आम्नाय कहा । आगे उत्तरआम्नाय कहैहैं:-

॥ चौपाई ॥

भक्त भगवतीके हर हरि हैं ।
इन सम कौन उपासन करि हैं ॥
तदपि महामाया जो ध्यावै ।
तुरत सकल पुरुषारथ पावै ॥ ६९ ॥

कहिये वैष्णवीमाहेश्वरीआदिक भगवतीके अंशनकूं तिसकी कृपातैं पावतैहैं । यह अर्थ देवीभागवतमें स्पष्ट लिख्याहै ॥

नहिं साधन जगमें अस औरा ।
 उपजै भोग मोछ इकठौरा ॥
 भक्त भगवतीको जो जगमें ।
 भोगै भोग न आवत भगमें ॥ ७० ॥

सिवकृत तंत्ररीति यह गाई ।
 भक्तिभगवती अतिसुखदाई ॥
 पंच मकार न तजिये कबहू ।
 जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥ ७१ ॥

कृस्नदेव बलदेव सुझानी ।
 प्रथमा पिवत सदा ज्युं पानी ॥
 औरप्रधान पुरातन जेते ।
 सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७२ ॥

तिन सेवनकी जो विधि सारी ।
 सिव निजमुख भाखी उपकारी ॥
 सिवको वचन धरै जो मनमें ।
 लहै सुभोग मोछ इक तनमें ॥ ७३ ॥

ग्रंथ भागवत व्यास बनायो ।
 उपपुरान काली समुझायो ॥
 भक्ति भगवतीकी इक गाई ।
 पूजा विधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥

ध्याता सकल भगवतीके हैं ।
 हरि हर सूर गनेस जिते हैं ॥
 सकल पिये प्रथमा मतिवारे ।
 पूजत सक्ति मग मन सारे ॥ ७५ ॥

जगजननी जागै इक देवी ।
 परमानंद लहै तिहि सेवी ॥

॥ ५०५ ॥ सूर्यभक्तका उत्तर ॥

सूर्यभक्त भगवतीको यह सुनि ।
 क्रोध सहित बोल्यो इक मुनि पुनि ७६ ॥

सुन राजन बानी इक मोरी ।
 भाखूं झूठ न सपथ करोरी ॥
 अतिपापिष्ट नीच मत याको ।
 श्रवन सनेह सुन्यो तैं जाको ॥ ७७ ॥

औगुन जिते बखानत जगमें ।
 ते गिनियत गुनगन या भगमें ॥
 मद्य मलीनहि तीरथ राखत ।
 सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥ ७८ ॥

कहत और यूं सब विपरीता ।
 संभुतंत्र सेवी मति रीता ॥
 दच्छिन संप्रदाय जो दूजी ।
 यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी ॥ ७९ ॥

तथापि बिन भानू सब अंधे ।
 इन सबके मन जिनमें बंधे ॥
 करत भानु सगरो उजियारो ।
 ता बिन होत तुरत अंधियारो ॥ ८० ॥

और प्रकासक जगमें जे हैं ।
 अंस सबैं सूरजके ते हैं ॥

॥ ९३९ ॥ “संभुतंत्र” कहिये पामरपुरुषनकी
 बी कहूं आस्ता रहै । इस अभिप्रायतैं वाममार्गके
 प्रतिपादक शिवतंत्र (वामतंत्र) है । ताके सेवन करनै-

वालेकी “मति रिता” कहिये बुद्धि युक्तिप्रमाणकरि
 शून्य होनैतैं खालीहै ॥

भानु समान कौन हितकारी ।
भ्रमत आप परहित मति धारी ॥८१॥

काल अधीन होत सब कारज ।
ताहि त्रिविध भाखत आचारज ॥
वर्त्तमान भावी अरु भूता ।
सूरज क्रिया करत यह सूता ॥८२॥

या विधि सकल भानुतैं उपजै ।
भस्म होत सब जब वह कुपिजै ॥
भानुरूप द्वैभांति पिछानहु ।
निराकार साकारहि जानहु ॥ ८३ ॥

निराकार परकास जु कहिये ।
नामरूपमें व्यापक लहिये ॥
अधिष्ठान सबको सो एका ।
जगत विवर्त व्है जिहि अविवेका ८४

“अहं भानु” अस वृत्ति उदै जब ॥
तामैं प्रगटि विनासत तम सब ॥८५॥

टीका:- सूर्यके दोरूप हैं:- निराकार-
प्रकाश औ साकारप्रकाश । तिन दोनोंमें
निराकारप्रकाश सारेनामरूपमें व्यापक हैं ।
जाकूं वेदांती भातिशद्वकरिके व्यवहार करैहैं ।
सो निराकारप्रकाशरूप जो सूर्यका सामान्यरूप
है । सो सारेजगत्का अधिष्ठान है ॥ ताके
अज्ञानतैं जगत्रूपी विवर्त उपजैहै ॥ सोई
निराकारप्रकाश अंतःकरणकी वृत्तिमें प्रतिबिंब-
सहित ज्ञान कहियेहै ॥ “अहं भानु” ऐसी
अंतःकरणकी वृत्ति प्रकाशके प्रतिबिंबसहित
होवै । तब अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा जगत्की
निवृत्ति होवैहै ॥

॥ ९४० ॥ प्रकाश ॥

॥ चौपाई ॥

सुनि साकाररूप यह ताको ।
होय चांदिनाँ दिनमें जाको ॥
ताके अंस और बहुतेरे ।
चंद तारका दीप घनेरे ॥ ८६ ॥

यातैं द्वैविधभानु बतायो ॥
ज्ञेय ध्येयको भेद जनायो ॥
वेद सकल याहीकूं भाखत ।
रूप प्रकास सत्य तिहिं आखत ॥८७॥

टीका:- निराकारसाकारभेदतैं भानुके दोरूप
हैं ॥ तिनमें निराकाररूप ज्ञेय है । साकाररूप
ध्येय है ॥ याहीकूं वेदांतिनमें निर्गुणसगुणभेदतैं
दोप्रकारका ब्रह्म कहैहै ॥

जामैं लेस न तमको कबही ॥
लखितिहि जग जन जागत सबही ८८
कबहु न सोवै सो यूं जागै ।

ध्यान करत ताको तम भागै ॥
औरहि जागत भाखत सगरे ।
राजन जानि झूठ ते झगरे ॥ ८९ ॥

॥ ५०६ ॥ उक्तमतके अनुवादपूर्वक
स्मार्त्तमत ॥

ऐसै पांचउपासक बोले ।
निजगुण अवगुण परके खोले ॥
पंडित और अनेक जु आये ।
भिन्नभिन्न निज मत समुझाये ॥९०॥

टीका:- जैसे पांचउपासक परस्परविरुद्ध

॥ ९४१ ॥ वेदके अंतभागरूप उपनिषदनमें ॥

वचन बोले । तैसैं अनेकपंडित निजनिज-
बुद्धिके अनुसार विरुद्धहीं बोले ॥

जैसैं इन पांचूका परस्परविरुद्धमत है ।
तैसैं स्मार्त्त जो पंडित । पांचुदेवनमें भेदबुद्धि
करै नहीं । ताका मत बी इन सबतैं विरुद्ध है ।
काहेतैं

वैष्णवका यह मत है:- विष्णुसमान और
देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं । और विष्णुके
जो रामकृष्णनारायणआदिकनाम हैं । तिनके
समान जो अन्यदेवनके नामकूं जानै । सो
नामोंपराधी है ॥ ताकूं रामादिकनामउच्चारणका
यथार्थफल होवै नहीं ॥

तैसैं शैवमतमें शिवसमान अन्यदेव नहीं औ
शिवके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउच्चारणतैं
होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं सर्वके मतमें अपनेअपने उपास्य-
देवके समान अन्यदेव नहीं औ स्मार्त्तमतमें
सारेदेव सम हैं । यातैं ताका मत बी पांचूवातैं
विरुद्ध है ॥ तैसैं

॥ ९४२ ॥ जाके दशनामापराधमेंसैं कोई बी
नामापराध होवै सो नामापराधी कहियेहै । वे दश-
नामापराध ये हैं:-॥ श्लोकः ॥

सनिदाऽसति नामवैभवकथा श्रीशेशयोर्भेदधी-
रश्रद्धा श्रुतिशास्त्रदैशिकगिरां नाध्यर्थवादभ्रमः ॥
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मान्तरैः
साम्यं नाम्नि जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधा दश ॥ १ ॥

अस्यार्थः-१ सत्पुरुषनकी निंदा । २ असाधु-
पुरुषके पास नामके महिमाकी कथा । ३ विष्णुका
शिवसैं भेद । ४ शिवका विष्णुसैं भेद । ५ श्रुति-
वाक्यमें अश्रद्धा । ६ शास्त्रवाक्यमें अश्रद्धा । ७ गुरु-
वाक्यमें अश्रद्धा । ८ नामविषै अर्थवादका (महिमाकी
स्तुतिका) भ्रम । ९ अनेकपापका नाशक नाम मेरे
पास है । इस विश्वाससैं निषिद्धकर्मका आचरण ।
उक्तविश्वाससैंही विहितकर्मका त्याग औ १० अन्य-

॥ ५०७ ॥ षट्शास्त्रनकी परस्परविरुद्धता ॥

१ सांख्य । २ पातंजल । ३ न्याय । ४
वैशेषिक । ५ पूर्वमीमांसा । ६ उत्तरमीमांसा ।
इन षट्शास्त्रनका मत बी परस्परविरुद्ध है ।
काहेतैं

१ सांख्यशास्त्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं ॥

२ योगमें^{५४३} निरपेक्षप्रकृतिपुरुषके विवेकज्ञानतैं
मोक्ष मानीहै ॥ औ पातंजलशास्त्रमें ईश्वरका अंगी-
कार । समाधितैं मोक्ष मानीहै । यह विरोध है ॥

३-४ न्यायमतमें चारप्रमाण औ वैशेषि-
कमतमें दोयप्रमाण । यह विरोध है ॥ तैसैं न्याय-
वैशेषिकका और बी आपसमें बहुतविरोध है ।
जिज्ञासुकूं अपेक्षित नहीं । यातैं लिख्या नहीं ॥

५ तैसैं पूर्वमीमांसामें ईश्वरका अंगीकार
नहीं । मोक्षरूप नित्यसुखका अंगीकार नहीं ।
किंतु कर्मजन्यविषयसुखहीं पुरुषार्थ है ॥ और

६ उत्तरमीमांसामें ईश्वरका मोक्षका अं-
गीकार । विषयसुख पुरुषार्थ नहीं ॥ और उत्तर-

धर्मोंसैं (अन्यदेवनके नामोंसैं) तुल्यता भगवत्-
नामविषै जाननी । ये दश शिव औ विष्णुके जपविषै
नामापराध हैं ॥ १ ॥

याहीतैं कोई महात्माने भाषादोहाविषै कहा है:-

॥ दोहा ॥

राम राम सब को कहै

दशरित कहै न कोय ॥

एकवार दशरित कहै

तु कोटिजज्ञफल होय ॥ १ ॥

इहां "दशरित कहै न कोय" इस द्वितीय-
पादका यह अर्थ है:-दशअपराधनसैं विना (रहित
होयके) रामनामकूं कोई नहीं कहता । अन्यअर्थ
स्पष्ट ॥

॥ ९४३ ॥ योगनिरपेक्ष कहिये समाधिरूप
योगकी अपेक्षासैं रहित केवल ॥

मीमांसाका मत या ग्रंथमें स्पष्टही है ॥ सर्वशास्त्रन-
का मत यातें विरुद्ध है ॥ औरनमें भेदवाद
है । यामें भेदका खंडन औ अभेदनका प्रति-
पादन है ॥

इसरीतिसैं सकलशास्त्रनके सिद्धांत परस्पर-
विरुद्ध हैं ॥

॥ ५०८ ॥ तर्कदृष्टिका पितासैं मिलाप ॥

॥ चौपाई ॥

वचन विरुद्ध सुने जब राजा ।

यह संसे उपज्यो तिहि तौजा ॥

इनमें कौन सत्य बुध भाखत ।

युक्ति प्रमान सकल सम आखत ॥९१॥

संसै सोक दुखित यूं जियमें ।

को उपास्य यह लख्यो न हियमें ॥

चिंता हृदय हुई यह जाकूं ।

निजसंदेह सुनाउं काकूं ॥ ९२ ॥

सास्त्रनिपुनपंडित जग जेते ।

सुने विरुद्ध बकत यह तेते ॥

यूं चिंतत बहुकाल भयो जब ।

तर्कदृष्टि तिहि आय मिल्यो तब ॥ ९३ ॥

॥ ९४४ ॥ कोई डोकरीके अंगणमें बिल्ला मर-
गयाथा । तिस बिल्लेकूं वह देहलीका दरवज्जा खुल्ला
छोडिके गामसैं बाहिर छोड गई । तहां तलकि
पिछाडी कोई रोगिष्ठ ऊंठ तिसके अंगणमें प्रवेशकूं
पायके मरगया । तिसतैं तिस डोकरीकूं जैसैं बडी
चिंता भई । तैसैं सुभसंततिराजाने बी उपास्यदेवके
अज्ञानकूं दूरी करनेअर्थ पंडितनके प्रति प्रश्न किया ।

॥ दोहा ॥

मिले परस्पर ते उभै ।

पुत्र पिता ^{५४५}जिहि रीति ॥

करि प्रनाम आसिष दुहुं ।

आसन लहे सप्रीति ॥ ९४ ॥

(तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदेश

॥ ५०९-५२२ ॥)

॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी उपास्यता औ
कार्यरूपकी निकृष्टता ॥

निजपितु चिंतासहित लखि ।

सुत बोल्यो यह बात ॥

को चिंता चित रौंवेरे ।

मुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९५ ॥

॥ चौपाई ॥

सुभसंतति सुतकी सुनि बानी ।

तिहि भाखी निज सकल कहानी ॥

चित चिंताको हेतु सुनायो ।

को उपास्य यह तत्त्व न पायो ॥ ९६ ॥

तर्कदृष्टि सुनि पितुके बैना ।

बोल्यो सुभसंततिसुखदैना ॥

तिसतैं ताजा कहिये नवीन संशय उत्पन्न भया ।
ताके निवारणकी तिसकूं बडी चिंता भई ॥

॥ ९४५ ॥ जिहि कहिये जैसी रीति है तैसैं ।

दुहुं कहिये पुत्र औ पिता दोनूं क्रमतैं प्रणाम औ
आशीर्वादकरिके प्रीतिसहित आसनकूं प्राप्त भये ।
यह अर्थ है ॥

॥ ९४६ ॥ तुझारे चित्तमें कौन चिंता है ?

कारनरूप उपास्य पिछानहु ।
 ताके नाम अनंतहि जानहु ॥ ९७ ॥
 कारजरूप तुछ लखि तजिये ।
 यह सिद्धांत वेदको भजिये ॥
 रचे व्यास इतिहास पुराना ।
 तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ९८ ॥
 मनमें मर्म न लखत छु पंडित ।
 करत परस्पर मत ते खंडित ॥
 नीलकंठपंडित बुध नीको ।
 कियो ग्रंथ भारतको टीको ॥ ९९ ॥
 तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा ।
 श्रुति सिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥ १०० ॥
 ॥ ५१० ॥ पुराणउक्त स्तुति औ निंदाके
 करनमें व्यासका अभिप्राय ॥

टीका:- यद्यपि सकलपुराणका कर्ता एक
 व्यास है । ताने स्कंदपुराणमें शिवकूं स्वतंत्रता-
 दिकईश्वरधर्म कहे औ अन्यदेवनकूं शिवकृपातें
 सारीविभूतिकी प्राप्ति कही । यातें जीवधर्म
 कहे ॥ तैसें विष्णुपुराण पद्मपुराणमें विष्णुकूं
 ईश्वरता कही ॥ तैसें किसीकूं पुराणमें ।
 किसीकूं उपपुराणमें । विष्णुशिवतें भिन्न जो
 गणेशादिक हैं । तिनकूं ईश्वरता कही ॥ इस-
 रीतिसैं व्यासवाक्यनमें विरोध प्रतीत होवैहै ॥
 ताका

यह समाधान करैहैं:- सारेहीं ईश्वर
 हैं ॥ जा प्रकरणमें अन्यदेवकी निंदा है । ताकी
 निंदाकरिके । तिसकी उपासनात्यागमें व्यासका
 अभिप्राय नहीं । किंतु वैष्णवपुराणमें शिवा-

॥ १४७ ॥ सारे कहिये विष्णु शिव गणेश

दिकनकी निंदा । विष्णुकी स्तुतिकरिके विष्णुकी
 उपासनामें प्रवृत्तिकी हेतु है ॥ तैसें शिवपुराणमें
 विष्णुआदिकनकी निंदा बी तिनकी उपासनाके
 त्याग अर्थ नहीं । किंतु तिनकी निंदा ।
 शिवकी उपासनामें प्रवृत्तिके अर्थ है ॥ जो
 एकप्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्तै होवै ।
 तौ सर्वकी उपासनाका त्याग होवैगा । यातें
 अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अर्थ है । त्याग-
 अर्थ नहीं ॥

दृष्टांत:- वेदमें अग्निहोत्रके दोकाल कहेहैं ॥
 एक तौ सूर्यउदयसैं प्रथम औ दूसरा सूर्य-
 उदयतें अनंतरकाल कहाहै ॥ तहां उदयकालके
 प्रसंगमें अनुदयकालकी निंदा करीहै औ
 अनुदयकालके प्रसंगमें उदयकालकी निंदा
 करीहै ॥ तहां निंदाका तात्पर्य त्यागमें होवै ।
 तौ दोनूंकालमें होमका त्याग होवैगा औ
 नित्यकर्मका त्याग संभवै नहीं । यातें उदय-
 कालकी स्तुतिवास्तै अनुदयकालकी निंदा है
 औ अनुदयकालकी स्तुतिवास्तै । उदयकालकी
 निंदा है ॥ तैसें एकदेवकी उपासनाके प्रसंगमें
 अन्यकी निंदाका एककी स्तुतिमें तात्पर्य है ।
 अन्यकी निंदामें तात्पर्य नहीं ॥

॥ ५११ ॥ पांचदेवनके उपासकनकूं
 सम(ब्रह्मलोक)फलकी प्राप्ति ॥

जैसें शाखाभेदतें कोई उदयकालमें होम
 करैहै । कोई अनुदयकालमें करैहै । फल दोनू-
 कूं समान होवैहै ॥ तैसें इच्छाभेदतें पांचदेवन-
 में जाकी उपासना करै । तिन सबतें ब्रह्म-
 लोककी प्राप्ति होवैहै । तहां भोग भोगिके
 विदेहमोक्ष होवैहै ॥

यद्यपि विष्णुआदिकनकी उपासनातें
 वैकुण्ठलोकादिकनकी प्राप्ति पुराणमें कहीहै ।
 देवी औ सूर्य । ये पांचदेव ॥

ब्रह्मलोककी नहीं । तथापि उत्तमउपासक विदेहमुक्तिके अधिकारी देवयानमार्गतें सारे ब्रह्मलोककूहीं जावैहैं ॥ परंतु एकहीं ब्रह्मलोक वैष्णवउपासककूं वैकुण्ठरूप प्रतीत होवैहै औ लोकवासी सारे तिसकूं चतुर्भुजपार्षदरूप प्रतीत होवैहैं औ आप बी चतुर्भुजमूर्ति होवैहै ॥ तैसैं शैवउपासककूं ब्रह्मलोकहीं शिवलोक प्रतीत होवैहै । तिसलोकवासी सारे त्रिनेत्रमूर्ति अपनैसहित प्रतीत होवैहैं ॥ इसरीतितें सर्व-उपासककूं ब्रह्मलोकहीं अपनै उपास्यका लोक प्रतीत होवैहै । काहेतें यह नियम हैः— देवयानमार्गविना अन्यमार्गतें जे जावैहैं । तिनका संसारमें आगमन होवैहै औ देवयान-मार्ग एक ब्रह्मलोकका है । यातें विदेहमोक्षके योग्य उपासक सारे ब्रह्मलोककूं जावैहैं ॥ तिस ब्रह्मलोकमें ऐसी अद्भुतमहिमा हैः— उपासककी इच्छाके अनुसार सारीसामग्रीसहित वह ब्रह्मलोकहीं तिनकूं प्रतीत होवैहै ॥

इसरीतिसैं पांचूदेवनके उपासकनकूं समफल होवैहै । याकेविषै

॥ ५१२ ॥ एकपरमात्मामें नानानामरूप संभवैहैं ॥

यह शंका होवैहैः— पांचूदेवनके नामरूप भिन्न भिन्न कहेहैं और ईश्वर एक है । एक-ईश्वरके नानारूप संभवै नहीं । ताका

यह समाधान हैः— परमार्थसैं नामरूप कोई परमात्मामें हैं नहीं । मंदबुद्धिकूं उपासना-

॥ ५४८ ॥ १ देवयान । २ पितृयान । ३ जायस्वप्नियस्व । इस भेदतें संसारके मार्ग तीन हैं ।

१ सूर्यमंडलकूं भेदनकरिके ब्रह्मलोकमें जानैका जो मार्ग । सो देवयानमार्ग है । याहीकूं अर्चिमार्ग बी कहेहैं ॥ औ

२ चंद्रमंडलकूं भेदनकरिके इंद्रलोकरूप ब्रह्म-

वासतै नामरूपरहित परमात्माके मायाकृत कल्पितनामरूप कहेहैं । यातें एकपरमात्मामें मायाकृतकल्पितनामरूप नाना संभवैहैं ॥ इस-रीतिसैं सर्वपुराणवाक्यनका विरोध दूर होवैहै ॥ औ

॥ ५१३ ॥ सारेपुराणनका कारण औ कार्यब्रह्मके उपासनकी क्रमतें उपादेयता औ हेयतामें तात्पर्य है ॥ ५१३—५१४ ॥

पुराणवाक्यनमें विरोधशंकाका मुख्य-समाधान तौ यह हैः— विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सूर्य । इसतें आदिलेके जितनै एकएकके नाम हैं । सो सारे कारणब्रह्मके नाम हैं औ कार्य-ब्रह्मके बी सो सारे नाम हैं ॥ जैसैं माया-विशिष्टकारणकूं ब्रह्म कहेहैं औ हिरण्यगर्भ कार्यहै ताकूं बी ब्रह्म कहेहैं ॥ इसरीतिसैं कारणब्रह्मकूं विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सूर्यपद बोधन करैहैं ॥ औ कार्यब्रह्मकूं बी पांचूपद बोधन करैहैं ॥ ऐसैं पांचूपदनके जो नारायण । नीलकंठ । विघ्नेश । शक्ति । भानु । इत्यादिक-अनंतपर्याय हैं । सो सारे कारणब्रह्म औ कार्यब्रह्म दोनूवांकूं बोधन करैहैं ॥ कहूं कारणब्रह्मकूं । कहूं कार्यब्रह्मकूं । प्रसंगतें बोधन करैहैं ॥ जैसैं सैधवपद । अश्व लवण दोनूवांकूं बोधन करैहै ॥ भोजनप्रसंगमें सैधव-पद लवणकूं बोधन करैहै औ गमनप्रसंगमें सैधवपद अश्वकूं बोधन करैहै ॥ वैष्णवपुराणमें

लोकमें जानैका जो मार्ग । सो पितृयान-मार्ग है । याहीकूं धूममार्गबी कहतैहैं ॥ औ

३ वारंवार जन्ममृत्युके कारण मृत्युलोकविषै आवनै-का जो मार्ग सो तीसरा जायस्वप्नियस्वमार्गहै ॥

ये तीन संसारके मार्ग हैं औ चौथा ब्रह्मज्ञानरूप जो मार्ग । सो मोक्षका मार्ग है ॥

विष्णुनारायणादिकपद कारणब्रह्मके बोधक हैं। शिवगणेशसूर्यादिकपद। कार्यब्रह्मके बोधक हैं। यातें

॥ ५१४ ॥ १ वैष्णवग्रंथनमें विष्णुकी स्तुति औ शिवादिकनकी निंदातें व्यासका यह अभिप्राय है:- कारणब्रह्म उपास्य है औ कार्यब्रह्म उपास्य नहीं ॥

२ तैसैं स्कंदपुराणादिकशैवग्रंथनमें शिव-महेशादिकपद कारणब्रह्मके बोधक हैं औ विष्णु-गणेशदेवीसूर्यादिकपद कार्यब्रह्मके बोधक हैं। यातें तिनमें बी कारणब्रह्मकी स्तुति औ कार्यब्रह्मकी निंदा है ॥

३ तैसैं गणेशपुराणमें गणेशपद कारणब्रह्मका वाचक औ विष्णुशिवादिकपद कार्यब्रह्मके वाचक हैं। यातें कारणकी स्तुति। कार्यकी निंदा है ॥

४ तैसैं कालीपुराणमें कालीदेवीआदिकपद कारणब्रह्मके बोधक औ विष्णुशिवगणेशसूर्यादिकपद कार्यब्रह्मके बोधक। यातें कालीपद-बोध्यकारणकी स्तुति औ विष्णुशिवादिकपद-बोध्यकार्यब्रह्मकी निंदा है ॥

५ तैसैं सौरपुराणमें सूर्यभानुपदबोध्य-कारणब्रह्म है ताकी स्तुति औ अन्यपदबोध्य-कार्यकी निंदा है ॥

इसरीतिसैं सकलपुराणनमें कार्यकारणकी संज्ञारूप संकेतका तौ भेद है। उपादेयहेय जो अर्थ ताका भेद नहीं ॥ सकलपुराणनमें

१ कारणब्रह्मकी उपासना उपादेय है ॥ औ

२ कार्यकी उपासना हेय है।

यातें सारेपुराण एककारणब्रह्मकू उपास्यता बोधन करैहैं। तिनका आपसमें विरोध नहीं ॥

॥ ५१५ ॥ मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय ॥

॥ ५१५-५१६ ॥

यद्यपि चतुर्भुज। त्रिनेत्र। सतुंड। अष्ट-

भुजादिकमूर्ति मायाके परिणाम हैं औ चेतनके विवर्त्त हैं। यातें कार्य हैं। औ तिनकी बी उपासना कहीहै। तथापि तिन चतुर्भुजादिक-मूर्तियोंका जो मायाविशिष्टकारण है। तासैं विचार कियेतें भेद नहीं। यातें तिन आकारन-को बाधिके। कारणरूपतें तिनकी उपासनामें तात्पर्य है। काहेतें आकार कार्य है। यातें तुच्छ है औ कारण सत्य है ॥ औ जाकी मंदप्रज्ञा आकारमेंहीं स्थित होवै। सो शास्त्र-उक्तआकारकीहीं उपासना करै। तासैं बी प्रज्ञा निश्चल होयके कारणब्रह्मकी उपासनामें स्थिति होवैहै ॥

॥ ५१६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस-रीतिसैं कहीहै:- ब्रह्म जगत्का कारण है। सत्यकाम है। सत्यसंकल्प है। सर्वज्ञ है। स्वतंत्र है। सर्वका प्रेरक है। कृपालु है। ऐसैं ईश्वरके धर्मनकू चिंतन करै ॥ मूर्तिचिंतनमें शास्त्रका तात्पर्य नहीं ॥ और

अनेकमूर्ति जो शास्त्रमें लिखीहैं। सो उपासनाके निमित्त नहीं। किंतु सारीमूर्ति कारणब्रह्मकी उपलक्षण हैं ॥ जो वस्तु जाके एकदेशमें होवै औ कदाचित् होवै औ व्यावर्त्तक होवै। सो उपलक्षण कहियेहै ॥

जैसैं “काकवाला देवदत्तका गृह है” या वाक्यमें देवदत्तके गृहका काक उपलक्षण है। काहेतें गृहके एकदेशमें काक होवैहै औ कदाचित् होवैहै। सर्वदा नहीं। औ अन्यगृहतें देवदत्तके गृहका व्यावर्त्तक है ॥ तैसैं जगत्का कारण ब्रह्म है। ताके एकदेशमें मूर्ति होवैहै औ कदाचित् होवैहै औ चतुर्भुजादिकमूर्ति कारणब्रह्मविषैहीं होवैहैं। अन्यमें नहीं। यातें व्यावर्त्तक होनैतें उपलक्षण हैं ॥

उपलक्षणका यह प्रयोजन होवैहै:- विशेष्य-वस्तुके स्वरूपका ज्ञान होवै ॥ जैसैं काकतें

देवदत्तके गृहका ज्ञान होवै । अन्य प्रयोजन काकतै नहीं ॥ तैसैं चतुर्भुजादिकआकारनतै निराकारकारणब्रह्मका ज्ञानहीं उपासनाके निमित्त मूर्तिप्रतिपादनका प्रयोजन है । अन्य नहीं ॥ औ

॥५१७॥ आकारनमें आग्रहवाले

शैवादिककूं खेदकी प्राप्ति ॥

मंदप्रज्ञावाले शास्त्रअभिप्रायकूं समझैविना तिन आकारनमें आग्रह करैहैं । और श्याल-सारमेयन्यायतैं परस्पर कलह करैहैं ॥

स्त्रीके भाईकूं श्याल कहैहैं । कुकुरकूं सारमेय कहैहैं । दृष्टांतकूं न्याय कहैहैं ॥

किसीके सालेका नाम उत्फालक था और सालेके शत्रुका नाम धावक था ॥ तिस पुरुषके गृहके कुकुरकौ नाम धावक औ दूसरेगृहके कुकुरका नाम उत्फालक था ॥ तहां तिस पुरुषकी स्त्री गृहविपै प्रथम आई । तव दोनुं कुकुर आपसमें हमेस लड़े । तहां स्त्रीके पतिश्वसुर-आदिक उत्फालककूं गालि देवैं औ अपने धावककी बडाई करैं ॥ तव ता स्त्रीकूं यह भ्रांति हुई:-मेरे भाईकूं गालि देवैहैं । ताके शत्रुकी बडाई करैहैं ॥ तासैं दूषित होयके भर्तासैं केश करतीहुई ॥

जैसैं तिनके अभिप्राय जानैविना समान-संज्ञातैं भ्रमकरिके स्त्रीनै केश किया । तैसैं वैष्णवग्रंथनमें शिवादिकनामतैं कार्यब्रह्मकी निंदा करीहै । इस अभिप्रायकूं नहीं जानिके शैवादिक दुःखित होवैहैं । और विष्णुनामतैं कार्यकी निंदाकूं नहीं जानिके । वैष्णव दुःखित होवैहैं ॥ और

सकलपुराणनका यह अभिप्राय है:-

१ कारणब्रह्म उपास्य है ।

२ कार्यब्रह्म त्याज्य है ॥

१ मायाविशिष्टचेतन कारणब्रह्म कहियेहै ॥

२ मायाकृत कार्यविशिष्टचेतन कार्यब्रह्म कहियेहै ॥

यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभमें लिख्याहै । और सारेवेदांतनका यही सिद्धांत है ॥

॥ ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । औरनकी अप्रमाणता ॥ ५१८-५२० ॥

॥ चौपाई ॥

सुभसंतति सुनि सुतके वैना ।

उपज्यो जियमें किंचित चैना ॥

पुनि तिन प्रसन्न कियो निजपूतहि ।

सास्त्र परस्पर कहत असूतहि ॥१०१॥

टीका:-पुराणमें विरोधशंकाके नाशतैं । चैन कहिये सुख हुया औ षट्शास्त्रनकी परस्पर-विरोधशंका मिटि नहीं । यातैं किंचित् चैन हुवा । सर्वथा नहीं ॥ असूत कहिये विरुद्ध कहैहै ॥

॥ चौपाई ॥

तिनमें सत्य कौन सो कहिये ।

जाको अर्थ बुद्धिमें लहिये ॥ १०२ ॥

॥ ५१९ ॥

तर्कदृष्टि सुनि निजपितु बानी ।

बोल्यो वचन सु परमप्रमानी ॥

उत्तरमीमांसा उपदेसा ।

वेदविरुद्ध न जामैं लेसा ॥ १०३ ॥

सास्त्र पंच ते वेदविरुद्धं ।

यातैं जानहु तिनहि असुद्धं ॥

किञ्चित् अंस वेदअनुसारी ।

लखि बहुग्रहत मंद अधिकारी ॥१०४॥

टीका:- यद्यपि षट्शास्त्रनके कर्त्ता सर्वज्ञ कहैहैं ॥

१ सांख्यका कर्त्ता कपिल ।

२ पातंजलका कर्त्ता पतंजलि । शेषका अवतार ।

३ न्यायका कर्त्ता गौतम ।

४ वैशेषिकशास्त्रका कर्त्ता कणाद ।

५ पूर्वमीमांसाका कर्त्ता जैमिनि

६ उत्तरमीमांसाका कर्त्ता व्यास ॥

इन सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध है । यातैं इनके वचनरूप शास्त्र बी सारे समानप्रमाण चाहिये । तथापि सर्ववाक्यनमें प्रबलप्रमाण वेदवाक्य है । काहेतैं

१ वेदका कर्त्ता सर्वज्ञईश्वर है । ताकेविपै भ्रमसंदेहविप्रलिप्सादोष संभवै नहीं ॥

२ इन शास्त्रनके कर्त्ता जीव हैं । तिनविपै भ्रमआदिकदोषनका संभव है ॥

१ यद्यपि शास्त्रकार बी सर्वज्ञ कहैहैं । तथापि तिनकूं सर्वज्ञता योगमाहात्म्यसैं हुईहै । यातैं युंजानयोगी हुयैहैं । औ

२ ईश्वरकूं सर्वज्ञता स्वभावसिद्ध है । यातैं युक्तयोगी है ।

१ जाकूं चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय । सो युंजानयोगी कहियेहै ।

२ जाकूं सर्वदा एकरस सारैपदार्थ अपरोक्ष प्रतीत होवै । सो युक्तयोगी कहियेहै । ऐसा ईश्वर है ॥

१ युक्तयोगीकृतवेदवचन प्रबल । औ

२ युंजानयोगीकृत शास्त्रवचन दुर्बल हैं । यातैं

॥ ५२० ॥ वेदअनुसारीशास्त्र प्रमाण औ

वेदविरुद्ध अप्रमाण ॥ पांचशास्त्र जैसे वेदविरुद्ध हैं । तैसें शारीरकआदिकग्रंथनमें स्पष्ट है औ उत्तरमीमांसा किसीअंशमें वेदविरुद्ध नहीं । यातैं प्रमाण है ॥ और शास्त्र बी किसी अंशमें वेदके अनुसारी देखिके मंदबुद्धि तिनमें विश्वास करैहैं । परंतु बहुतअंशमें वेदविरुद्ध है यातैं त्याज्य है ॥ किसीअंशमें वेदअनुसारी होनैतैं उपादेय होवै । तौ जैनशास्त्र बी अहिंसा-अंशमें वेदअनुसारी है । उपादेय हुवाचाहिये । और त्याज्य है । उपादेय नहीं ॥

यद्यपि सुगत ईश्वरका अवतार है । जाकूं बुद्ध कहैहैं । ताके वचन बी वेदसमान प्रमाण चाहिये । तथापि बुद्ध विप्रलिप्सानिमित्ततैं हुयाहै । यातैं ताके वचन सर्वथा अप्रमाण हैं ॥

वंचनकी इच्छाकूं विप्रलिप्सा कहैहैं । जाकूं बहकावनैकी इच्छा कहैहै ॥

यातैं सर्वअंशमें वेदअनुसारी उत्तरमीमांसा-हीं सर्वथा मुमुक्षुकूं उपादेय है ॥

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप है । ताका व्याख्यान बी अनेकपुरुषोंनै नानारीतिसैं कियाहै । तथापि पूज्यचरणशंकरकृत व्याख्यान-हीं वेदानुसारी है । और नहीं । यह पंचम-तरंगमें प्रतिपादन करीहै । यातैं औरपंचशास्त्र अप्रमाण हैं ॥ और

॥ ५२१ ॥ अन्यशास्त्रनकी त्याज्यतामें दृष्टांत औ हेतु ॥ ५२१-५२२ ॥

जो इसतरंगमें पूर्व सारेशास्त्र मोक्षउपयोगी कहे । सो तर्कदृष्टिके सारग्राहीविवेकतैं कहे ॥ जैसें किसीका शत्रु तरवारि मारै । तासैं रुधिर निकसिके दैवगतिसैं रोग निवृत्त होय जावै । तब सारग्राहीपुरुष तरवारी मारनैका उपकार मानि लेवै । तैसें अन्यशास्त्रनसैं बी किसीरीति-

सैं अंतःकरणकी शुद्धि वा निश्चलता हुयेतैं
पुरुष निवृत्त होयके । वेदअनुसार निश्चय करै
तौ मोक्ष होवैहै ॥ सर्वथा तिनहीमें आग्रह करै
तौ अंधगोलांगूलन्यायतैं अनर्थकू प्राप्त होवैहै ।
यातैं सकलशास्त्र त्यागिके अद्वैतव्याख्यानरीति-
सैं उत्तरमीमांसा उपादेय है ॥

॥ ५२२ ॥ अंधगोलांगूलन्याय यह
है:- किसी धनीके भूषणयुक्तपुत्रकू चोर लेगये ॥
वनमें भूषण ले ताके नेत्र फोडिके छोडि गये ॥
तब ता रुदन करते बालककू कोई निर्दयवंचक
बलीउन्मत्तबलीवर्दकी लांगूल पकडाय देवै औ
यह कहै:- तूं इसका लांगूल मति छोडियो ।
तेरे ग्राममें यह पहुंचाय देवैगा ॥ सो दुःखी-
बालक ताके वचनमें विश्वासकरिके दुःख
अनुभवकरिके नष्ट होवैहै ॥

तैसैं विषयरूप चोर विवेकरूप नेत्रकू
फोडिके संसारवनमें गेरैहै । तहां भेदवादी-
निर्दयवंचक । अन्यशास्त्रनके सिद्धांतमें आग्रह
करवावैहै औ यह कहैहै:- हमारा उपदेशहीं
तेरेकू परमसुखप्राप्तिका हेतु होवैगा । ताकू
छोडियोमति ॥ तिनके वाक्यनमें विश्वासकरिके
पुरुषार्थसुखरहित होवैहै औ जन्ममरणरूप महा-
दुःखकू अनुभव करैहै । यातैं अन्यशास्त्र
त्याज्य हैं ॥

॥ ५२३ ॥ राजाका मृत्यु औ ब्रह्म-
लोककी प्राप्ति ॥ ५२३-५२४ ॥

॥ दोहा ॥

तर्कदृष्टिके बचन सुनि ।

॥ ५५० ॥ भेदवादी आचार्य । तिनके
शास्त्रविषै उक्त परमेश्वर औ मोक्षके अपरोक्षज्ञानसैं
रहित हैं औ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसैं
रहित हुये बी द्रव्यहरणके निमित्त लोकनकू अपने

सुभसंतति तिहि तात ॥

संसै सोक नस्यो सकल ।

लह्यो हिये कुसलात ॥ १०५ ॥

कारनब्रह्म उपासना ।

करी बहुत चित लाय ॥

तर्कदृष्टि निज लखि गुरु ।

राजसमाज चढाय ॥ १०६ ॥

टीका:- यद्यपि तर्कदृष्टि पुत्र था । तथापि
उपदेश उत्तम कन्या । यातैं गुरूपदवीकू प्राप्त
हुवा । यह ब्रह्मविद्याका माहात्म्य है ॥

॥ ५२४ ॥ ॥ दोहा ॥

कछू वदीयो काल तब ।

तजि राजा निजप्रान ॥

ब्रह्मलोकमें सो गयो ।

मुनि जहैं जात सध्यान ॥ १०७ ॥

टीका:- राजाके मरणका देशकाल कहा
नहीं । ताका यह अभिप्राय है:- उपासकके
मरणमें देशकालकी अपेक्षा नहीं । दिनमें मरे
अथवा रात्रिमें । दक्षिणायनमें अथवा उत्तरायण-
में । पवित्रभूमिमें अथवा अपवित्रमें । सर्वथा
उपासनाके बलतैं देवयानमार्गद्वारा ब्रह्मलोककी
प्राप्ति होवैहै ॥ और अदृष्टिके प्रसंगमें जो पूर्व
देशकालकी अपेक्षा कही । सो योगसहित-
उपासककू कहीहै । केवलईश्वरशरणउपासककू
देशकालकी अपेक्षा नहीं । यह अर्थ सूत्रकार-
भाष्यकारनै प्रतिपादन कियाहै ॥

संप्रदायके चिन्हसहित सांकेतिकमंत्रका उपदेश देतैंहैं
औ हमारे उपदेशतैं अन्यसन्मार्गतैं रुके हुये इनका
साराजन्म व्यर्थ होवैगा । ऐसी करुणा त्यावते नहीं ।
यातैं निर्दयवंचक हैं ॥

॥ ५२५ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात औ
परमात्मासँ अभेद ॥

॥ दोहा ॥

राजकाज सब तब कियो ।

तर्कदृष्टि हुसियार ॥

लग्यो न रंचक रंग तिहि ।

लह्यो ब्रह्म निर्धार ॥ १०८ ॥

अंत भयो प्रारब्धको ।

पायो निश्चल गेह ॥

आतम परमातम मिल्यो ।

देह खेहमें छेह ॥ १०९ ॥

टीका:- देहका खेह कहिये राखमें । छेह कहिये अंत । आत्मा कहिये कूटस्थसाक्षी । ताका परमात्मासँ अभेद ॥

यद्यपि कूटस्थका परमात्मासँ सदाअभेद है । तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके लयतँ उपाधिकृतभेदका अभाव होवैहै ॥

परमात्मासँ अभेद कहा ताका यह अभिप्राय है:- विदेहमुक्तिमें ईश्वरतँ अभेद होवैहै । शुद्ध-चेतनब्रह्मसँ नहीं । यह वार्त्ता शारीरकभाष्यके चतुर्थअध्यायमें प्रतिपादन करीहै ॥ तहां यह प्रसंग है:-

१ विदेहमुक्तिमें सत्यसंकल्पादिकरूपकी प्राप्ति जैमिनिके मतसँ कहीहै ॥

२ औडुलोमिके मतमें सत्यसंकल्पादिकनका अभाव कहाहै ॥ औ

३ सिद्धांतमतमें सत्यसंकल्पादिकनका भावअभाव दोनूँ कहेहैं । ताका यह अभिप्राय है:- ईश्वरतँ अभेद होवैहै ॥ ईश्वरके सत्यसंकल्पादिक मुक्तमें । अन्य जीवोंकरि व्यवहार करियेहैं ॥ सो ईश्वर परमार्थदृष्टिसँ शुद्ध है । ताकेविषै

कोई गुण है नहीं । किंतु निर्गुण है । यातँ सत्यसंकल्पादिकनका अभाव है ॥

यद्यपि संसारदशाविषै वी जीव परमार्थसँ निर्गुण है । शुद्ध है । तथापि जीवकूँ संसार-दशामें अविद्यासँ कर्त्तापनाभोक्तापना प्रतीत होवैहै ॥

ईश्वरकूँ कदै वी आत्मामें अथवा अन्यमें संसार प्रतीत होवै नहीं । यातँ सदाअसंग निर्गुण शुद्ध है । यातँ ईश्वरतँ जो अभेद है । सोई शुद्धसँ अभेद है ॥ औ

ईश्वरतँ अभेदकूँ शुद्धब्रह्मसँ अभेद नहीं मानै । तौ ईश्वरकूँ शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति कदै वी होवै नहीं । काहेतँ जीवकी न्याई ईश्वरकूँ उपदेशजन्य ज्ञान औ विदेहमोक्ष तौ कदै होवै नहीं । सदाप्राप्त जो ताकारूप सो शुद्ध नहीं । यातँ जीवतँ वी न्यून ईश्वर सदावद्ध है । यह सिद्ध होवैगा । यातँ यह मानना योग्य है:-

१ ईश्वरकूँ आवरण नहीं । यातँ उपदेश-जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥

२ आवरणके अभावतँ भ्रांति नहीं । यातँ नित्यसर्वज्ञ है । नित्यमुक्त है ॥

३ माया औ ताका कार्य आत्मामें प्रतीत होवै नहीं । यातँ सदाअसंग है । याहीतँ शुद्ध है ॥

इसरीतिसँ ईश्वरतँ अभेदहीं शुद्धचेतनसँ अभेद है ॥ औ

दृष्टांतसँ वी ईश्वरतँहीं अभेद सिद्ध होवैहै ॥ जैसँ मठमें घटका अभाव होवै । तौ मठाकाशमें घटाकाशका लय होवैहै । महाकाशमें नहीं ॥ तैसँ विद्वानका शरीर ईश्वरकृत ब्रह्मांडमें नष्ट होवैहै औ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीरमायाके अंतर्भूत है ॥ विद्वानका आत्मा विदेहमोक्षमें ब्रह्मांडके बाहरि गमन करै नहीं । यातँ ईश्वरतँ

अभेद होवैहै । परंतु जैसें मठाकाशसैं घटाकाश-
का अभेद हुवा । सो मठाकाश महाकाशरूपहीं
है । तैसें ईश्वरतैं अभेद होवैहै । सो ईश्वर
शुद्धब्रह्महीं है । यातैं शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति
होवैहै ॥

॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रंथके रचनैका

प्रयोजन ॥

॥ दोहा ॥

यह विचारसागर कियो ।

जामैं रत्न अनेक ॥

गोप्य वेदसिद्धांततैं ।

प्रगट लहत सविवेक ॥ ११० ॥

सांख्य न्यायमैं श्रम कियो ।

पढि व्याकरण असेष ॥

पढ़ै ग्रंथ अद्वैतके ।

रह्यो न एकहु सेष ॥ १११ ॥

कठिन जु औरनिबंध हैं ।

जिनमैं मतके भेद ॥

श्रमतैं अवगाहन किये ।

निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥

तिन यह भाषाग्रंथ किय ।

रंच न उपजी लाज ॥

तामैं यह इक हेतु है ।

दयाधर्म सिरताज ॥ ११३ ॥

बिन व्याकरण न पढि सकै ।

ग्रंथसंसकृत मंद^{५५२} ॥

॥ ५५१ ॥ इहां यह रहस्य है:- ज्ञानवान्की
दृष्टिसैं विदेहमोक्षतैं पूर्व ब्रह्मांडादिजगत् कलु हैहीं
नहीं । किंतु शुद्धब्रह्महीं है । यातैं ताकी दृष्टिसैं तौ
शुद्धब्रह्मसैंहीं अभेद होवैहै । सोई ताकूं शुद्धकी प्राप्ति
है । औ

अज्ञानोंकी दृष्टिसैं ब्रह्मांडआदिक ज्युंके त्यूं
प्रतीत होवैहै । यातैं तिनकी दृष्टिसैं ज्ञानीका ईश्वर-
सैं (ईश्वरके देहरूप ब्रह्मांडसैं) अभेद होवैहै ।
सो ईश्वर वास्तवशुद्धब्रह्महीं है । यातैं बी ज्ञानीकूं
शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति होवैहै ॥

उक्तविदेहमोक्षमैं ज्ञानीजीवका ब्रह्मसैं जो अभेद ।
तामैं आभासवादआदिक भिन्नभिन्न वेदांतके पक्षनका
जो विचार है । सो वृत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाशविषे
विस्तारसैं लिख्याहै । सोई विचारसागरके षष्ठतरंग-
गत ४४१ वे अंकके टिप्पणमैं हमनै संक्षेपतैं
जनायाहै ॥

॥ ५५२ ॥ जाके पास दोरी लोटा होवै । सो

कूपके जलका पान करिशकैहै औ जाके पास वह
सामग्री नहीं । सो कूपके जलका पान करशकता
नहीं । तौ बी सो पुरुष वापिका (बावडी) के
किंवा मिष्टसमुद्रके जलका पान अनायाससैं कर-
शकताहै । तैसें जाके काव्यकोशव्याकरणरूप
सामग्री है । सो तो संस्कृतग्रंथनके अर्थकूं तात्पर्यसहित
जानिशकताहै औ जाकेपास वह सामग्री नहीं । सो
पुरुष मंदबुद्धिवाला है । यातैं सो संस्कृतग्रंथनके
अर्थकूं जानिशकता नहीं । तौ बी सो मंदपुरुष
इस भाषाग्रंथके अर्थकूं अनायाससैं पढ़ै (याके
अर्थकूं जानै) औ तिसकरि सो परमानंदकूं पावै ।
इस शिरोमणि दयाधर्मरूप हेतुतैं यह भाषाग्रंथरूप
वापिका किंवा मिष्टसमुद्र कियाहै । तिसकी वृद्धि
औ अधिकमधुरताअर्थ ताकी ये टिप्पणरूप जरियां
प्रगट करीहैं । वे बी भाषा जाननैवाले जनोके
विशेषसुखकर होनैतैं हितकारक हैं ॥

पढ़ै याहि अनयासही ।

लहै सु परमानंद ॥ ११४ ॥

॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूर्वक ग्रंथकी
समाप्ति ॥

दिलीतैं पश्चिमदिशा ।

कोस अठारह गाम ॥

तामैं यह पूरो भयो ।

किहडौली तिहि नाम ॥ ११५ ॥

ज्ञानी मुक्ति विदेहमैं ।

जासौं होय अभेद ॥

॥ ५५३ ॥ किहडौलीग्राममैं श्रीनिश्चलदासजीका
गुरुद्वारा है । तहां अद्यापि तिनकी शिष्यशाखा वी
हैं । तिनोंनै जो ग्रंथ संग्रह कियेये वे वी तहां
विद्यमान हैं ॥

दादू आदूरूप सो ।

जाहि बखानत वेद ॥ ११६ ॥

नामरूप व्यभिचारिमैं ।

अनुगत एक अनूप ॥

दादूपदको लच्छय है ।

अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७ ॥

इति श्रीविचारसागरे जीवन्मुक्तिविदेह-
मुक्तिवर्णनं नाम सप्तमस्तरंगः

समाप्तः ॥ ७ ॥

॥ समाप्तोऽयं विचारसागरो ग्रंथः ॥

॥ इति श्रीपंडितपीतांबरविरचित विचार-
सागरटिप्पणिकायां सप्तमतरंगटिप्पणं
संपूर्णम् ॥

॥ श्रीवृत्तिरत्नावली ॥

अर्थात्

॥ श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥

॥ अथ प्रथमरत्नप्रारंभः ॥ १ ॥

॥ सकारणसंभेद वृत्तिस्वरूपनिरूपण
॥ १-२४ ॥

॥ ग्रंथकर्ताकृतमंगलाचरण ॥

॥ दोहा ॥

जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिको ।

साक्षी मैं पर जानि ।

दुखद देह अभिमानकी ।

होय मूलयुत हानि ॥ १ ॥

॥ १ ॥ वृत्तिके सामान्यलक्षणका

निर्णय ॥ १-९ ॥

॥ १ ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” या वृत्तिसँ
कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति औ परमानंदकी
प्राप्ति होवैहै । यह वेदांतका सिद्धांत है ॥

॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होवैहै:- वृत्ति
किसकूं कहैहैं औ वृत्तिका कारण कौन है औ
वृत्तिका प्रयोजन कौन है ? यातैं वृत्तिप्रभाकर-
का सारांशभूत वृत्तिरत्नावलिनामग्रंथ लिखैहैं ॥

॥ ३ ॥ अंतःकरणका औ अज्ञानका

परिणाम । सो वृत्ति कहियेहै ॥ यद्यपि
क्रोधसुखादिक वी अंतःकरणके परिणाम
हैं औ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं ।
तिनकूं वृत्ति नहीं कहैहैं । तथापि विषयका
प्रकाशक जे अंतःकरण औ अज्ञानका परिणाम ।
सो वृत्ति कहियेहै ॥

॥ ४ ॥ क्रोधसुखादिकरूप जे अंतःकरणके
परिणाम । तिनतैं किसीपदार्थका प्रकाश होवै
नहीं । तैसैं आकाशादिकनतैं वी प्रकाश होवै
नहीं । यातैं सो वृत्ति नहीं । किंतु ज्ञानरूप
परिणामतैं प्रकाश होवैहै । ताहीकूं वृत्ति
कहैहैं ॥

॥ ५ ॥ यद्यपि । सुख । दुःख । काम ।
तृप्ति । क्रोध । क्षमा । धृति । अधृति । लज्जा ।
भयादिक जितनै अंतःकरणके परिणाम हैं ।
तिनसर्वका अनेकस्थानोंमें वृत्तिशब्दसैं व्यवहार
लिख्याहै । तथापि तत्त्वानुसंधान अद्वैत-
कौस्तुभादिकग्रंथनमें प्रकाशकपरिणामहीं वृत्ति
कह्याहै ॥ औ

॥ ६ ॥ कितनैक ग्रंथनमें अज्ञाननाशक-
परिणामकूं वृत्ति कहैहैं ॥ औ परोक्षज्ञानसैं वी
असत्त्वापादकअज्ञानांशका नाश होवैहै ॥

अथवा विषयचेतनस्थअज्ञानका नाश तो अपरोक्षज्ञानविना होवै नहीं। प्रमातृचेतनस्थ-अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानसँ वी होवैहै। यातँ परोक्षज्ञानमँ उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं ॥

॥ ७ ॥ तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूप वृत्तिमँ औ मायावृत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानमँ। तथा शुक्तिरजतादिगोचर भ्रमरूप अविद्यावृत्तिमँ औ स्वप्नगोचर औ सुषुप्तिगत सुख औ अज्ञानगोचर विद्यावृत्तिमँ औ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप वृत्तिमँ उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है। काहेतँ

१ प्रथम अज्ञातसुखादिक उपजै। पीछे तिनका ज्ञान होवै। तौ सुखादिज्ञानतँ चेतनके अज्ञानका नाश संभवै। सो अज्ञातसुखादिक हैं नहीं। किंतु सुखादिक औ तिनका ज्ञान एककालमँ उपजैहै। यातँ अज्ञातसुखादिकनके अभावतँ सुखादिगोचरवृत्तिसँ अज्ञानका नाश संभवै नहीं ॥

२ तैसँ ईश्वरकूँ असाधारणरूपतँ सकल-पदार्थ सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होवैहै। यातँ अज्ञानके अभावतँ मायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतँ वी अज्ञानका नाश संभवै नहीं ॥

३ शुक्तिरजतादिक औ स्वप्नगत मिथ्या-पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी वी एककालमँ उत्पत्ति होवैहै। यातँ भ्रमवृत्तिसँ वी अज्ञानका नाश होवै नहीं ॥

४ तैसँ सुषुप्तिमँ वृत्ति है। तौ वी अपनै विषयभूत स्वउपादान अरु स्वरूपसुखके आवरण अज्ञानका नाश तिसतँ होता नहीं औ ज्ञान-गोचर प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होवैहै। तहां वी आवरणके अभावतँ तिसतँ ताका नाश होवै नहीं ॥ जैसँ “अहं ब्रह्मास्मि” इस एकवार उदयभये ज्ञानसँ स्वरूपके आवरणका नाश होवैहै। पीछे अनेकवार विचारसँ विद्वानकूँ “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति उदित होवैहै।

तासँ प्रथमहीं निरावृत ज्ञानीके स्वरूपका आवरण भंग होता नहीं ॥ तैसँ धारावाहिक-वृत्ति होवै तहां वी उक्तफलकी द्वितीयादि-वृत्तिमँ अव्याप्ति है। काहेतँ ज्ञानधारा होवै तहां प्रथमज्ञानसँ अज्ञानका नाश हुये द्वितीयादिक-ज्ञानकूँ अज्ञानकी नाशकता संभवै नहीं ॥

॥ ८ ॥ यातँ प्रकाशकपरिणामकूँ वृत्ति कहैहै ॥ याका यह भाव है:—“अस्ति” व्यवहार-का हेतु जो अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम। सो वृत्ति कहियेहै ॥

॥ ९ ॥ प्रकाशकपरिणामकूँ वृत्ति कहै वी अज्ञातपदार्थगोचरवृत्तिमँहीं अज्ञाननाशकता-रूप प्रकाशकता है औ अनावृतपदार्थगोचर-वृत्तिमँ प्रकाशकता है नहीं। काहेतँ अनावृत-चेतनके संबंधसँहीं विषयप्रकाशके संभवतँ। वृत्तिमँ प्रकाशकताका कल्पन अयोग्य है। यातँ वृत्तिमँ अज्ञाननाशकतासँ विना अन्य-विधप्रकाशकताके असंभवतँ द्वितीयलक्षणकी वी प्रथमलक्षणकी न्याई सुखादिगोचरवृत्तिमँ अव्याप्ति होवैगी। यातँ “अस्तिव्यवहारका हेतु अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम।” वृत्ति कहियेहै ॥

॥ २ ॥ वृत्तिके भेदका निरूपण

॥ १०—१७ ॥

॥ १० ॥ सो वृत्तिज्ञान दोप्रकारका है ॥

१ एक प्रमारूप है। २ दूसरा अप्रमारूप है ॥

॥ ११ ॥

१ (१) प्रमाणजन्य यथार्थज्ञानकूँ प्रमा कहैहै ॥

(२) वा अबाधितअर्थकूँ विषय करनै-वाले ज्ञानकूँ प्रमा कहैहै ॥

(३) वा अबाधितअर्थकूँ विषय करनैहारे सृष्टिसँ भिन्न ज्ञानकूँ प्रमा कहैहै ॥

(४) वायथार्थअनुभवकूं प्रमा कहैहैं ॥

२ तासैं भिन्न ज्ञानकूं अप्रमा कहैहैं ॥

॥ १२ ॥ प्रथमलक्षणके अनुसार तौ प्रत्यक्षादि-
भेदतैं प्रमाज्ञान षट्प्रकारका है ॥ औ
तासैं भिन्न ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञान
औ स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमारूप हैं ॥
तिनमें ईश्वरज्ञानादिक यथार्थअप्रमा हैं औ
भ्रमज्ञान अयथार्थअप्रमा है ॥ औ

॥ १३ ॥ काहू ग्रंथकारके मतमें तौ यथार्थ-
ज्ञान प्रमा है औ अयथार्थज्ञान अप्रमा है ।
ताकी रीतिसैं द्वितीयलक्षण है ॥ ताके अनुसार
तौ ईश्वरज्ञान औ सुखदुःखादिगोचरज्ञान औ
स्मृतिज्ञान बी प्रमा हैं । औ भ्रमज्ञान अप्रमा
है । परंतु

॥ १४ ॥ प्राचीनआचार्योंनै स्मृतिसैं भिन्न
यथार्थज्ञानमें प्रमाव्यवहार कियाहै । यातैं
स्मृतिसैं व्यावृत्त प्रमाका लक्षण कहाचाहिये ॥
ताकी रीतिसैं तृतीय औ चतुर्थलक्षण है ॥
ताके अनुसार तौ प्रत्यक्षादिषड्विधज्ञान औ
ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञानहीं प्रमा हैं
औ तासैं भिन्न स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान
अप्रमा हैं ॥

॥ १५ ॥ शुक्तिरजतादिज्ञान स्मृतिसैं भिन्न
हैं । अबाधितअर्थकूं विषय करैं नहीं । किंतु
बाधितअर्थकूं विषय करैहैं । यातैं प्रमा नहीं ॥
अबाधितअर्थकूं विषय करनेवाला स्मृतिज्ञान बी
है औ स्मृतिज्ञानमें प्रमाव्यवहार है नहीं । यातैं
बहुतग्रंथनमें “स्मृतिसैं भिन्न अबाधितअर्थ-
गोचरज्ञान ।” सो प्रमा कहियेहै ॥

॥ १६ ॥ द्वितीयलक्षणकी पदकृति यह
है:- यथार्थ तौ स्मृति बी है । सो अनुभवरूप
नहीं ॥ अनुभव तौ भ्रमज्ञान बी है । सो
यथार्थ नहीं । यातैं “यथार्थअनुभव” प्रमा है ।

औ तासैं भिन्न अप्रमा है ॥ यह प्रमाका
लक्षण बी स्मृतिसैं व्यावृत्त है ॥

॥ १७ ॥ ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञान
बी यथार्थअनुभवरूप हैं । यातैं सो बी प्रत्यक्षादि-
षट्अनुभवकी न्याई प्रमा है । तासैं भिन्न
स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमा हैं ॥ अप्रमाका
निरूपण आगे अष्टमरत्नसैं लेके त्रयोदशरत्न-
पर्यंत कहेंगे ॥

॥ ३ ॥ प्रमा औ अप्रमाकी संख्या अरु
कारण ॥ १८-२४ ॥

॥ १८ ॥ प्रत्यक्ष । अनुमिति । उपमिति ।
शाब्दी । अर्थापत्ति । अभाव । ये षट्प्रमाणजन्य-
यथार्थज्ञान औ ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचर-
ज्ञान । इस भेदतैं प्रमाज्ञान अष्टविध है ॥

॥ १९ ॥

१ प्रत्यक्षादिषट्ज्ञान औ प्रत्यक्षका भेद
सुखादिज्ञान । जीवआश्रितप्रमा
कहियेहै ॥ औ

२ भूतभाविवर्तमान सकलपदार्थगोचर
मायाकी वृत्तिरूप ज्ञान । ईश्वरआश्रित-
प्रमा कहियेहै ॥

॥ २० ॥ फेर तिनमें

१ प्रत्यक्षप्रमा औ मायाकी वृत्तिरूप
ईश्वरका ज्ञान औ प्रत्यक्षप्रमाके अंतर्गत
सुखादिगोचरज्ञान । प्रत्यक्षरूप हैं ॥ औ

२ शाब्दीप्रमा प्रत्यक्षपरोक्षभेदतैं दो-
भांतिकी है ॥

३ तैसैं अभावप्रमा बी प्रत्यक्षपरोक्षभेदतैं
दोभांतिकी है ॥ अथवा अभावकूं
विवादका विषय होनैतैं अभावप्रमा
परोक्षहीं है । औ

४-६ अनुमिति उपमिति औ अर्था-
पत्तिप्रमा परोक्षहीं हैं ॥

॥ २१ ॥ प्राणिनके कर्मनके अनुसार सृष्टि-
के आदिकालमें सर्वपदार्थनकूं विषय करने-
वाला ईश्वरका ज्ञान उपजैहै। सो भूतभविष्यत्-
वर्त्तमान सकलपदार्थनके सामान्यविशेष-
भावकूं विषय करैहै औ प्रलयपर्यंत स्थायी है।
यातैं एक औ नित्य कहैहैं ॥ ताका उपादान-
कारण माया है औ निमित्तकारण सर्वप्राणिनके
अदृष्टादिक हैं ॥

॥ २२ ॥ धर्मादिकनिमित्तसैं अनुकूलप्रति-
कूलपदार्थके संबंध होनैतैं अंतःकरणके सत्व-
गुणका औ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख
होवैहै ॥ जो सुखदुःखका निमित्त है। ताही
निमित्तसैं सुखदुःखकूं विषय करनेवाली अंतः-
करणकी वृत्ति होवैहै ॥ ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी
सुखदुःखकूं प्रकाशैहै। ताका अंतःकरण उपादान
है औ धर्मादिक निमित्त हैं ॥ औ

॥ २३ ॥ प्रमाणजन्य यथार्थज्ञान षड्विध
है ॥ तिसका उपादानकारण अंतःकरण है औ
निमित्तकारण प्रत्यक्षादिप्रमाण तथा इंद्रिय-
संयोगादिक हैं ॥

॥ २४ ॥ अविद्याके परिणाम भ्रमज्ञानका
उपादानकारण अविद्या है औ निमित्तकारण
सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार। प्रमातृदोष।
प्रमाणदोष। प्रमेयदोष। अधिष्ठानके सामान्य-
अंशका ज्ञान औ तिमिरआदिक हैं ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सकारणसभेद-
वृत्तिस्वरूपनिरूपणं नाम प्रथमं रत्नं समाप्तम् ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीयरत्नप्रारंभः ॥ २ ॥

॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥

॥ ४ ॥ षट्प्रमाणोंके नाम लक्षण औ
मतभेदसैं स्वीकार ॥ २५-२७ ॥

॥ २५ ॥ प्रमाणके षट्भेद हैं ॥ प्रत्यक्ष।

अनुमान। शब्द। उपमान। अर्थापत्ति औ
अनुपलब्धि ॥

॥ २६ ॥

१ प्रत्यक्षप्रमाका जो करण। सो प्रत्यक्ष-
प्रमाण कहियेहैं ॥

२ अनुमितिप्रमाके करणकूं अनुमान-
प्रमाण कहैहैं ॥

३ शाब्दीप्रमाके करणकूं शब्दप्रमाण
कहैहैं ॥

४ उपमितिप्रमाके करणकूं उपमानप्रमाण
कहैहैं ॥

५ अर्थापत्तिप्रमाके करणकूं अर्थापत्ति-
प्रमाण कहैहैं ॥

६ अभावप्रमाके करणकूं अनुपलब्धि-
प्रमाण कहैहैं ॥

प्रत्यक्ष औ अर्थापत्तिप्रमाणके औ प्रमाके
एकही नाम हैं ॥

॥ २७ ॥

१ चार्वाकके मतमें एक प्रत्यक्षप्रमाण
मान्याहै ॥

२ कणाद औ सुभतके मतमें प्रत्यक्ष
अनुमान। ये दोप्रमाण मानेहैं ॥

३ सांख्यशास्त्रका कर्त्ता जो कपिल है।
ताके मतमें प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। ये
तीनप्रमाण मानेहैं ॥

४ न्यायशास्त्रका कर्त्ता जो गौतम है।
ताके मतमें प्रत्यक्ष अनुमान शब्द
उपमान। ये च्यारीप्रमाण मानेहैं ॥

५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी भट्टका शिष्य
जो प्रभाकर है। ताके मतमें प्रत्यक्ष
अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति।
ये पांचप्रमाण मानेहैं ॥

६ भट्टके मतमें षट्प्रमाण मानेहैं। औ

७ वेदांतके ग्रंथनमें वी षट्प्रमाणहीं लिखेहैं ॥

यद्यपि सूत्रकारभाष्यकारनै प्रमाणसंख्या लिखी नहीं। तथापि सिद्धांतका अविरोधी जो भट्टका मत है। ताकूं अद्वैतवादमें मानैहैं। यातैं वेदांतपरिभाषादिकग्रंथनमें षट्प्रमाणहीं लिखेहैं ॥

॥५॥ प्रत्यक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका निर्णय ॥ २८-३५ ॥

॥ २८ ॥ अज्ञानका ज्ञापक प्रमाण कहियेहै। वा प्रमाका करण प्रमाण कहियेहै॥

प्रत्यक्षप्रमाके करण नेत्रादिकइंद्रिय हैं। यातैं नेत्रादिकइंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहैहैं ॥

॥ २९ ॥ व्यापारवाला जो असाधारण-कारण होवै। सो करण कहियेहै।

अथवा व्यापारसैं भिन्न जो असाधारण कारण होवै। सो करण कहियेहै ॥

॥ ३० ॥ कार्यसैं नियत अव्यवहितपूर्व-वृत्ति होवै। सो कारण कहियेहै ॥ सो कारण १ साधारण २ असाधारण भेदतैं दोभांतिका है ॥

१ सर्वकार्यके कारणकूं साधारणकारण कहैहैं ॥

२ किसी एककार्यके कारणकूं असाधारण-कारण कहैहैं ॥

१ ईश्वर औ ताके ज्ञान। इच्छा। कृति। दिशा। काल। अदृष्ट। प्रागभाव औ प्रतिबंधकाभाव। ये नव साधारण-कारण हैं ॥

२ इनसैं भिन्न जे घटादिकके कपालादिक-कारण। सर्व असाधारणकारण हैं ॥

तिनमें वी (१) कोई उपादानकारण होवैहै (२) कोई निमित्तकारण होवैहै ॥

(१) जाके स्वरूपमें कार्यकी स्थिति होवै। सो उपादानकारण कहियेहै।

(२) तासैं भिन्न निमित्तकारण कहियेहै ॥ जैसैं घटका उपादान दोकपाल हैं औ निमित्त दंडादिक हैं ॥

असाधारणकारण वी दोप्रकारका होवै- है १ एक तौ व्यापारवाला होवैहै। २ एक व्यापाररहित होवैहै ॥

कारणतैं उपजिके कार्यकूं उपजावै। सो व्यापार कहियेहै ॥ जैसैं कपाल घटका कारण है औ कपाल दोका संयोग वी घटका कारण है ॥ तहां कपालकी कारणतामें संयोग व्यापार है। काहेतैं कपालसंयोग कपालतैं उपजैहै औ

१ कपालके कार्य घटकूं उपजावैहै। यातैं संयोगरूप व्यापारवाला कारण कपाल है ॥ औ

२ जो कार्यकूं किसीद्वारा उपजावै नहीं। किंतु आपहीं उपजावै। सो व्यापार-हीन कारण कहियेहै ॥ औ

कपालका संयोग असाधारणकारण तौ है। व्यापारवाला नहीं। यातैं करण नहीं कहियेहै। केवल घटका कारण कहियेहै ॥

॥ ३१ ॥ तैसैं प्रत्यक्षप्रमाके नेत्रादिकइंद्रिय करण हैं। काहेतैं नेत्रादिकइंद्रियनका अपनै अपनै विषयतैं संबंध नहीं होवै तौ प्रत्यक्षप्रमा होवै नहीं। इंद्रियविषयका संबंध होवै तब होवैहै। यातैं इंद्रियविषयका संबंध इंद्रियतैं उपजिके प्रत्यक्षप्रमाकूं उपजावैहै। सो व्यापार है ॥ संबंधरूप व्यापारवाले प्रत्यक्षप्रमाके अ-साधारणकारण इंद्रिय हैं। यातैं इंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहैहैं ॥ इंद्रियजन्ययथार्थज्ञानकूं प्रत्यक्षप्रमा कहैहैं ॥

॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतमें मनइंद्रिय नहीं। तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षका लक्षण नहीं। तथापि तहां विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें अभेदहीं प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण है। ताहीं प्रत्यक्षप्रमा वी कहैं हैं ॥

॥ ३३ ॥ सो प्रत्यक्षप्रमा दोप्रकारकी है १ एक अभिज्ञाप्रत्यक्ष है। २ दूसरी प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष है ॥

१ केवलइंद्रियादिसंबंधजन्यज्ञान अभिज्ञा-प्रत्यक्ष है। औ

२ प्रत्यक्षसामग्रीसहकृतसंस्कारजन्यज्ञान प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥

सो प्रत्येक वी आंतरप्रत्यक्षप्रमा औ बाह्य-प्रत्यक्षप्रमाके भेदतैं दोप्रकारकी है।

आंतरप्रत्यक्षप्रमा वी दोप्रकारकी है ॥ एक आत्मगोचर है। दूसरी अनात्मगोचर है ॥

आत्मगोचर वी दोप्रकारकी है ॥ एक शुद्धात्म-गोचर है। दूसरी विशिष्टात्मगोचर है ॥

शुद्धात्मगोचर वी दोप्रकारकी है ॥ एक तौ ब्रह्मागोचर है। दूसरी ब्रह्मगोचर है ॥

॥ ३४ ॥ “त्वं” पदार्थबोधक वेदांतवाक्यसें “शुद्धः प्रकाशोऽहं” ऐसी वृत्ति होवै है ॥ ता वृत्तिदेशमें अंतःकरणउपहितशुद्धचेतन है। यातैं वृत्त्यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छिन्नचेतनका अभेद होनैतैं। वह वृत्ति अपरोक्ष है ॥ औ ता वृत्तिके विषय चेतनमें ब्रह्मता वी है। परंतु ब्रह्माकारवृत्ति हुई नहीं। काहेतैं अवांतरवाक्यसें वृत्ति हुई है। महावाक्यसें होती तौ ब्रह्माकार वी होती। काहेतैं

॥ ३५ ॥ शब्दजन्यज्ञानका यह स्व-भाव है:- सन्निहितपदार्थकूं जिसरूपतैं शब्द बोधन करै। तिसरूपकूं ज्ञान विषय करै है औ जिसरूपतैं शब्द कहै नहीं। तिसरूपतैं शब्द-जन्यज्ञान विषय करै नहीं ॥

जैसैं:- दशमपुरुषकूं “दशमोऽस्ति” इस-रीतिसैं कहैं। तब “दशमोऽहं” इसरीतिसैं श्रोताकूं ज्ञान होवै नहीं ॥ जैसैं दशममें आत्मता है। तथापि आत्मताबोधकशब्दाभावतैं आत्मताका ज्ञान होवै नहीं। तैसैं आत्मामें ब्रह्मता सदा है तौ वी ब्रह्मताबोधकशब्दाभावतैं ज्ञान होवै नहीं। यातैं उक्तवृत्ति ब्रह्मागोचरशुद्धा-त्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा है ॥

॥ ६ ॥ शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निर्णय ॥ ३६-५३ ॥

॥ ३६ ॥ प्रत्यक्षके प्रसंगतैं यह शंका होवै है:- सिद्धांतमें इंद्रियजन्यज्ञान प्रत्यक्ष होवै है। इसका तौ अंगीकार नहीं। काहेतैं बाह्यघटादिकनका प्रत्यक्षज्ञान तौ सिद्धांतमें वी इंद्रियजन्य है। तौ वी मनकूं इंद्रियताके अभाव-तैं आंतरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं। किंतु सुखदुःख साक्षीभास्य हैं ॥ विशिष्टात्मा-में अंतःकरणभाग साक्षीभास्य है। चेतन-भाग स्वयंप्रकाश है। यातैं जीवका ज्ञान वी मानस नहीं ॥ ब्रह्मविद्यारूप अपरोक्षज्ञानका करण शब्द है। यातैं वह वी शब्दप्रमाणजन्य है। मानस नहीं ॥ औ वाचस्पतिके मतमें उक्त-ज्ञान सर्व मनइंद्रियजन्य है। तौ वी मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरआश्रितप्रत्यक्षप्रमा इंद्रियअनुमाना-दिप्रमाणजन्य नहीं। यातैं तहां ताके मतमें वी अव्याप्ति होनैतैं इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण नहीं। किंतु

॥ ३७ ॥ वृत्त्यवच्छिन्नचेतनसें विषयाव-च्छिन्नचेतनका अभेदहीं ज्ञानकी प्रत्यक्षता-का हेतु है ॥

१ जहां इंद्रियसंबद्ध घटादिक होवैं। तहां इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाह्य जायके विषयके आकारके समानाकार होयके विषयतैं

संबंधवती होवैहै । यातैं वृत्तिचेतनकी औ विषयचेतनकी उपाधि एकदेशमें होनैतैं उपहितचेतनका बी अभेद होवैहै ॥

२ तैसैं सुखादिकज्ञान यद्यपि इंद्रियजन्य नहीं औ शुद्धात्मज्ञान बी शब्दजन्य है । इंद्रियजन्य नहीं । तथापि विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका भेद नहीं । काहेतैं सुखाकारवृत्ति अंतःकरणदेशमें है औ सुख बी अंतःकरणमें है । यातैं वृत्तिउपहितचेतन अरु विषयउपहितचेतनका अभेद है ॥

तैसैं आत्माकारवृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है औ अंतःकरणउपहितचेतनके अभिमुख हुईहै । यातैं आत्माकारवृत्ति बी अंतःकरणदेशमें होवैहै । सो अंतःकरणहीं शुद्धआत्माकी उपाधि है ॥

इसरीतिसैं दोनूंउपाधि एकदेशमें होनैतैं वृत्तिचेतन अरु विषयचेतनका अभेद होवैहै । यातैं सुखादिकज्ञान । शुद्धात्मज्ञान । प्रत्यक्षरूप हैं ॥

॥ ३८ ॥ इहां यह निष्कर्ष है:- जहां विषयका प्रमातासैं वृत्तिद्वारा अथवा साक्षात् संबंध होवै । तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष है । सो विषय बी प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ जैसैं घटका प्रत्यक्षज्ञान होवै तव घट प्रत्यक्ष है । ऐसा व्यवहार होवैहै ॥

॥ ३९ ॥ बाह्यपदार्थनका वृत्तिद्वारा प्रमातासैं संबंध होवैहै ॥ सुखादिकनका प्रमातासैं साक्षात्संबंध है ॥

अतीतसुखादिकनका प्रमातासैं वर्तमानसंबंध नहीं । यातैं अतीतसुखादिकनका ज्ञान स्मृतिरूप है । प्रत्यक्षरूप नहीं ॥

॥ ४० ॥ अतीतसुखादिकनका बी प्रमातासैं संबंध तौ हुयाहै । तथापि प्रत्यक्षलक्षणमें वर्तमानका निवेश है ॥

१ “प्रमातासैं वर्तमानसंबंधी योग्यविषय” प्रत्यक्ष कहियेहै ॥

२ “प्रमातासैं वर्तमानसंबंधी योग्यविषयका ज्ञान” प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥

योग्य नहीं कहैं तौ धर्मादिक सदा प्रमाताके संबंधी हैं । यातैं सदाहीं प्रत्यक्ष कहेचाहिये औ तिनका शब्दादिकनसैं ज्ञान होवै । सो प्रत्यक्षज्ञान कहाचाहिये ॥ धर्मादिकप्रत्यक्षयोग्य नहीं । यातैं लक्षणमें योग्यपदके निवेशतैं दोष नहीं ॥ १ योग्यता २ अयोग्यता अनुभवके अनुसार अनुमेय है ॥

१ जा वस्तुमें प्रत्यक्षताका अनुभव होवै । तामैं योग्यता । औ

२ जामैं प्रत्यक्षताका अनुभव नहीं होवै । तामैं अयोग्यता ।

यह अनुमान अथवा अर्थापत्तिसैं ज्ञान होवैहै ॥

इसरीतिसैं प्रत्यक्षयोग्यवस्तुका प्रमातासैं वर्तमानसंबंध होवै । तहां प्रत्यक्षज्ञान होवैहै । या अर्थमें

॥ ४१ ॥ यह शंका है:- ब्रह्मगोचरज्ञान परोक्ष नहीं हुयाचाहिये । काहेतैं ब्रह्मका प्रमातासैं असंबंध होवै तौ बाह्यादिज्ञानकी न्याई ब्रह्मज्ञान बी परोक्ष होवै ॥ जब अवांतरवाक्यसैं “सत्यस्वरूप । ज्ञानस्वरूप । अनंतस्वरूप ब्रह्म है ।” ऐसी वृत्ति होवै । तिसकालमें बी ब्रह्मका प्रमातासैं संबंध है । यातैं अवांतरवाक्यजन्यब्रह्मज्ञान बी प्रत्यक्षहीं हुयाचाहिये औ सिद्धांतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष है । सो उक्तीतिसैं संभवै नहीं ॥ या शंकाका

॥ ४२ ॥ यह समाधान है:- प्रत्यक्षलक्षणमें विषयका योग्यता विशेषण कहाहै । तैसैं योग्यप्रमाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है । यातैं

उक्तदोष नहीं । काहेतैं प्रमातासैं वर्तमानसंबंध-
वाला जो योग्यविषय । ताका योग्यप्रमाण-
जन्यज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ या लक्षणमें
उक्तदोष नहीं । काहेतैं

॥ ४३ ॥ वाक्यका यह स्वभाव है:-

१ श्रोताके स्वरूपबोधकपदघटितवाक्यतैं
अपरोक्षज्ञान होवैहै ॥

२ श्रोताके स्वरूपबोधकपदरहितवाक्यतैं
परोक्षज्ञान होवैहै ॥

विषयसन्निहित होवै औ प्रत्यक्षयोग्य होवै
तौ बी स्वरूपबोधकपदरहितवाक्यतैं अपरोक्षज्ञान
होवै नहीं ॥ जैसे दशमके बोधक द्विविधवाक्य
हैं ॥

१ एक तौ “दशमोऽस्ति” ऐसा वाक्य
है । औ

२ दूसरा “दशमस्त्वमसि” ऐसा
वाक्य है ॥ तिनमें

१ प्रथमवाक्य तौ श्रोताके स्वरूपबोधक-
पदरहित है । औ

२ दूसरावाक्य श्रोताके स्वरूपका बोधक
जो “त्वं”पद । तासैं घटित कहिये
युक्त है ॥

तिनमें प्रथमवाक्यसैं श्रोताकूं दशमका परोक्ष-
ज्ञानहीं होवैहै ॥ वाक्यजन्यज्ञानका विषय
दशमपुरुष है । सो दोनूंस्थानमें अतिसन्निहित
है ॥

जो स्वरूपसैं भिन्न होवै औ संबंधी होवै ।
सो सन्निहित होवैहै औ प्रत्यक्षयोग्य है ॥
दशमपुरुष श्रोताके स्वरूपसैं भिन्न नहीं । किंतु
श्रोताका स्वरूप है । यातैं अतिसन्निहित है औ
प्रत्यक्षयोग्य है ॥ जो प्रत्यक्षयोग्य नहीं होवै तौ
द्वितीयवाक्यसैं बी दशमका प्रत्यक्षज्ञान नहीं
हुवाचाहिये औ द्वितीयवाक्यसैं प्रत्यक्षज्ञान
होवैहै । यातैं प्रत्यक्षयोग्य है ॥

इसरीतिसैं अतिसन्निहित औ वाक्यजन्य-
प्रत्यक्षयोग्यदशमका जो वाक्यसैं प्रत्यक्षज्ञान होवै
नहीं । तौ वह वाक्य अयोग्य है ॥

द्वितीयवाक्यसैं तिसी दशमका अपरोक्षज्ञान
होवैहै । यातैं द्वितीयवाक्य योग्य है ॥

वाक्यनकी योग्यता औ अयोग्यतामें और
तौ कोई हेतु है नहीं । स्वरूपबोधकपदघटित
औ स्वरूपबोधकपदरहितलहीं योग्यता औ
अयोग्यताके संपादक हैं ॥ इसरीतिसैं

१ “दशमस्त्वमसि” यह वाक्य तौ योग्य-
प्रमाण है । तिसतैं जन्य “दशमोऽहं”
यह प्रत्यक्षज्ञान है ॥

२ तैसैं “दशमोऽस्ति” यह वाक्य
अयोग्यप्रमाण है । तिसतैं जन्य कहिये
उत्पन्न जो “दशमः कुत्रचिदस्ति” ऐसा
दशमका ज्ञान सो परोक्ष है ॥

॥ ४४ ॥ तैसैं ब्रह्मबोधकवाक्य बी दो-
प्रकारके हैं:-

१ “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इसरीतिके
अवांतरवाक्य हैं ॥

२ “तत्त्वमसि” इसरीतिके महावाक्य
हैं ॥

१ अवांतरवाक्यनमें श्रोताका स्वरूप-
बोधकपद नहीं है । यातैं प्रत्यक्षज्ञानके
जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं ॥ औ

२ महावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक
त्वमादिपद हैं । यातैं प्रत्यक्षज्ञानजननमें
योग्य महावाक्य हैं ॥

१ इसरीतिसैं योग्यप्रमाण महावाक्य हैं ।
तिनसैं उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥ औ

२ अयोग्यप्रमाण “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म”
इत्यादिकवाक्य हैं । तिनसैं उपज्या
ब्रह्मका ज्ञान परोक्ष होवैहै ॥

॥ ४५ ॥ अवांतरवाक्य वी दोप्रकारके हैं ॥ १ तत्पदार्थके बोधक हैं औ २ त्वं पदार्थके बोधक हैं ॥ तिनमें

१ तत्पदार्थबोधकवाक्य तौ अयोग्य हैं ॥ औ

२ “य एष हृद्यंतज्योतिः पुरुषः” इत्यादिक त्वंपदार्थबोधक अवांतरवाक्य वी महावाक्यनकी न्याई योग्य है । अयोग्य नहीं । काहेतैं श्रोताके स्वरूपके बोधक तिनमें पद हैं । यातैं त्वंपदार्थबोधक अवांतरवाक्यतैं वी अपरोक्षज्ञान होवैहै । परंतु वह अपरोक्षज्ञान ब्रह्माभेदगोचर नहीं । यातैं परमपुरुषार्थका साधक नहीं । किंतु परमपुरुषार्थका साधन जो अभेदज्ञान । तामैं पदार्थशोधनद्वारा उपयोगी है ॥

इसरीतिसैं प्रमातासैं संबंधी वी ब्रह्म है औ योग्य है । तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य तिनसैं ब्रह्मका परोक्षज्ञान संभवैहै ॥ या कहनैमें

॥ ४६ ॥ अन्यशंका होवैहै:- प्रमातासैं वर्तमानसंबंधवाला जो योग्यविषय । ताका योग्यप्रमाणजन्यज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ या कहनैमें सुखादिकनके प्रत्यक्षमें उक्तलक्षणका अभाव है । काहेतैं सुखादिप्रत्यक्षमें प्रमाणजन्यताके अभावतैं योग्यप्रमाणजन्यता सर्वथा संभवै नहीं । यातैं उक्तलक्षणमें अव्याप्तिदोष है ॥ या शंकाका

॥ ४७ ॥ यह समाधान है:- योग्यप्रमाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं । किंतु अयोग्यप्रमाणअजन्यताका प्रवेश है । यातैं अव्याप्ति नहीं । काहेतैं “प्रमातासैं वर्तमानसंबंधवाला जो योग्यविषय । ताका अयोग्यप्रमाणसैं अजन्यज्ञान ।” सो प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ इसरीतिसैं कहे अवांतरवाक्यजन्यब्रह्मज्ञानकी व्यावृत्ति होवैहै ॥

उक्तरीतिसैं ब्रह्ममात्रके बोधक अवांतरवाक्य अयोग्यप्रमाण हैं ॥

१ “ब्रह्मास्ति” यह परोक्षज्ञान तिनतैं जन्य है । अन्य नहीं । यातैं परोक्षज्ञानमें लक्षण जावै नहीं ॥ औ

२ सुखादिगोचरज्ञानका संग्रह होवैहै । काहेतैं सुखादिगोचरज्ञान किसी प्रमाणतैं जन्य नहीं । यातैं अयोग्यप्रमाणतैं अजन्य है ॥ औ

३ इंद्रियजन्यघटादिज्ञान । तैसैं महावाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान । योग्यप्रमाणजन्य होनैतैं अयोग्यप्रमाणसैं अजन्य हैं ।

यातैं प्रत्यक्षज्ञानका उक्तलक्षण दोषरहित है ॥ इसप्रकार इहां प्रमातासैं विषयका अभेद जो तादात्म्यसंबंध । सो विषयगत अपरोक्षतामें हेतु है औ विषयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत अपरोक्षतामें हेतु है ॥ तहां

॥ ४८ ॥ यह शंका होवैहै:- प्रमातासैं अभिन्नार्थकूं अपरोक्ष मानिके अपरोक्षार्थगोचरज्ञानकूं अपरोक्षत्व कहैं । तौ स्वप्रकाशआत्मस्वरूप ज्ञानमें अपरोक्षज्ञानके लक्षणकी अव्याप्ति होवैगी । काहेतैं अपरोक्षार्थ है गोचर कहिये विषय जिसका तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहैं । तौ ज्ञानका औ विषयका परस्परभेद सापेक्ष विषयविषयीभावसंबंध है । तिसी स्थानमें ज्ञानगत अपरोक्षलक्षण होनैतैं । विषयविषयीभावके असंभवतैं तामैं उक्तलक्षण संभवै नहीं ॥

यद्यपि पूर्वमीमांसाके वार्तिककारभट्टके शिष्य प्रभाकरके मतमें “स्व कहिये अपना स्वरूप है । प्रकाश कहिये विषयी जिसका । सो स्वप्रकाश” कहियेहै ॥ इसरीतिसैं स्वप्रकाशपदके अर्थसैं वी अभेदमें विषयविषयीभाव संभवैहै । तथापि प्रकाश्यप्रकाशकका भेद अनुभवसिद्ध होनैतैं भेदविना प्रभाकरका विषयविषयीभाव असंगत है । यातैं स्वप्रकाश-

पदका उक्तार्थ नहीं । किंतु “स्व कहिये अपनी सत्तासैं । प्रकाश कहिये संशयादि-राहित्य” हीं स्वप्रकाशपदका अर्थ अद्वैत-ग्रंथनमें कहा है ॥

इसरीतिसैं स्वप्रकाशज्ञानतैं अभिन्न स्वरूप-सुखमें विषयविषयीभावके अभावतैं अपरोक्षका उक्तलक्षण तामें संभवै नहीं ॥ यातैं

॥ ४९ ॥ अपरोक्षका यह लक्षण है:- “स्व-व्यवहारके अनुकूल चैतन्यसैं अनावृत विषयका अभेद ।” अपरोक्षविषयका लक्षण है ॥ औ

अनावृतविषयतैं स्वव्यवहारानुकूल चेतन-का अभेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण है । यातैं शब्दजन्यब्रह्मज्ञानविषै वी अपरोक्षता संभवै है । अव्याप्तिदोष नहीं ॥

१ स्व कहिये विषय तौ घटादिअगोचर-वृत्तिकालमें घटादिक है । तथापि सो चेतन नहीं ॥

२ चेतन तौ ताका अधिष्ठान वी है । सो चेतनमें सर्वव्यवहारहेतुवृत्तिके अभावतैं प्रकाशकतारूप व्यवहारके अनुकूल नहीं ॥

३ स्वव्यवहारके अनुकूल तौ वृत्तिअवच्छिन्न-साक्षीचेतन वी है । सो तिस घटादिविषया-कारवृत्तिके अभावतैं ता घटादिविषयसैं अभिन्न नहीं ॥

४ साक्षीचेतनसैं अभेद तौ धर्माधर्मका वी है । सो साक्षी तिनमें प्रत्यक्षयोग्यताके अभावतैं स्वव्यवहारके अनुकूलचेतन नहीं ॥

यद्यपि संसारदशामें वी वृत्तिविशिष्टचेतन-जीवका ब्रह्मसैं अभेद होनैतैं सर्वपुरुषनकूं ब्रह्म अपरोक्ष है । ऐसा व्यवहार हुया चाहिये औ अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मका ज्ञान वी अपरोक्ष हुया चाहिये । तथापि संसारदशामें

आवृतब्रह्मका स्वव्यवहारानुकूलचेतनसैं अभेद है । अनावृतब्रह्मरूप विषयका अभेद नहीं होनैतैं ब्रह्ममें अपरोक्षत्व नहीं ॥

तैसैं अवांतरवाक्यजन्यज्ञानका वी आवृत-विषयतैं अभेद होनैतैं तिस ज्ञानकूं अपरोक्षत्व नहीं । यातैं उक्तचेतनसैं अनावृतविषयका अभेद । विषयगतप्रत्यक्षत्वका प्रयोजक है । औ अनावृतविषयसैं उक्तचेतनका अभेद ! ज्ञानगतअपरोक्षत्वका प्रयोजक है ॥ यामें

॥ ५० ॥ १ यह शंका है:- चेतनमें घटादिक अव्यस्त हैं औ विषयाकारवृत्तिकालमें वृत्तिचेतनसैं विषयचेतनकी एकता होनैतैं । स्वाधिष्ठानविषयचेतनसैं अभिन्नघटादिकनका वृत्तिचेतनसैं अभेद हुए वी ताकी उपाधिरूप वृत्तिसैं अभेद संभवै नहीं ॥ जैसैं रज्जुमें कल्पितसर्पदंडमालाका रज्जुसैं अभेद हुये वी । सर्पदंडमालाका परस्परभेदहीं होवै है । अभेद नहीं औ ब्रह्ममें कल्पित सकलद्वैतका ब्रह्मसैं अभेद हुये वी परस्परअभेद होवै नहीं ॥ तैसैं वृत्तिचेतनसैं तौ वृत्तिका औ घटादिकन-का अभेद संभवै है । तिनकी उपाधिभूत वृत्ति औ घटादिकविषयका परस्परअभेद होवै नहीं । यातैं वृत्तिरूप प्रत्यक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है ॥

॥ ५१ ॥ २ अन्यशंका:- समानगोचर कहिये एकविषयवाले ज्ञानमात्रसैं अज्ञान-की निवृत्ति मानै परोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये । इस दोषके परिहारार्थ अपरोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति कही है । तामें अन्योन्याश्रयदोष होवै है । काहेतैं ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धिके आधीन अज्ञानकी निवृत्ति कही औ अनावृतविषयका स्व-व्यवहारानुकूलचेतनसैं अभेद हुया । ज्ञानका अपरोक्षत्व कहनैतैं अज्ञानकी निवृत्तिके आधीन

ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कही । यातें परस्परअपेक्षा होनैतैं अन्योन्याश्रयदोष होवैहै ॥

ये दोशंका हैं ॥ तामैं

॥ ५२ ॥ १ प्रथमशंकाका उत्तर:-
अद्वैतविद्याचार्यकी रीतिसैं अपरोक्षत्वधर्म चेतनका है । वृत्तिका नहीं ॥ जैसे अनु-
मितत्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणवृत्तिके धर्म हैं ॥ तैसैं अपरोक्षत्वधर्म वृत्तिमें नहीं है ।
किंतु विषयाकारवृत्तिउपहितचेतनका होनैतैं ।
चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधि वृत्ति है । यातैं वृत्तिमें ताका आरोपकरिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष है । यह व्यवहार होवैहै ॥ औ वृत्तिका धर्म मानै तौ सुखादिगोचरवृत्तिके अनंगीकारपक्षमें साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यवहार नहीं हुयाचाहिये । यातैं वृत्तिका धर्म नहीं ॥ इसरीतिसैं वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं । किंतु चेतन-
ज्ञान लक्ष्य है । यातैं अव्याप्ति नहीं ॥

॥ ५३ ॥ २ अन्यशंकाका उत्तर:-
ज्ञानमात्रसैं अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्ष-
ज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कहैहैं । किंतु प्रमाणकी महिमातैं जहां विषयतैं ज्ञानका तादात्म्यसंबंध होवै । तिस ज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै ॥ प्रमाणमहिमातैं बाह्यइंद्रिय-
जन्यज्ञान औ महावाक्यरूप प्रमाणमहिमातैं शब्दजन्यब्रह्मज्ञान विषयतैं तादात्म्यसंबंधवाला होवैहै । यातैं उक्तउभयज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै ॥

यद्यपि सर्वका उपादान ब्रह्म होनैतैं ब्रह्म-
गोचर सकलज्ञानोका तादात्म्यसंबंध है । यातैं अनुमितिरूप ब्रह्मज्ञानतैं औ अवांतरवाक्य-
जन्यब्रह्मके परोक्षज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति हुई-
चाहिये । तथापि महावाक्यतैं जीवब्रह्मका अभेदगोचरज्ञान होवै । ताका विषयसैं

तादात्म्यसंबंध तौ प्रमाणकी महिमातैं कहैहैं ॥ अन्यज्ञानका ब्रह्मसैं तादात्म्यसंबंध है । सो ब्रह्मकूं व्यापकता होनैतैं औ सकलकी उपादानता होनैतैं विषयकी महिमातैं कहैहैं ॥ इसरीतिसैं उक्त अपरोक्षज्ञानके लक्षणमें अन्योन्याश्रयदोष बी नहीं । यातैं उक्तलक्षण निर्दोष है ॥

यद्यपि अपरोक्षज्ञानके लक्षणमें और बी शंकासमाधानरूप विवाद बहुत है । सो कटीन जानिके औ विस्तारके भयसैं लिख्या नहीं । संक्षेपतैं रीतिमात्र जनाइहै ॥ ऐसैं प्रसंगसैं प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण कया ॥

॥ ७ ॥ आंतरप्रत्यक्षप्रमाणके भेदका निर्धार

॥ ५४-६१ ॥

॥ ५४ ॥ पूर्वप्रसंग यह है:- शुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षप्रमाण दो प्रकारकी हैं ॥ एक ब्रह्मगोचर है । दूसरी ब्रह्मागोचर है ॥ ब्रह्मागोचर कहि आये ॥

महावाक्यजन्य “अहं ब्रह्मास्मि” । इस-
रीतिसैं ब्रह्मसैं अभिन्नआत्माकूं जो विषय करै । सो ब्रह्मगोचरशुद्धात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमाण है ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” या ज्ञानकूं वाचस्पति मनोजन्य कहैहै ॥ औरनके मतमें यह ज्ञान वाक्यजन्य है ॥

॥ ५५ ॥ तामैं बी इतना भेद है । संक्षेप-
शारीरकका यह सिद्धांत है:- महावाक्यतैं ब्रह्मका प्रत्यक्षज्ञानहीं होवैहै । कदै बी परोक्ष-
ज्ञान महावाक्यतैं होवै नहीं ॥

॥ ५६ ॥ अन्यग्रंथकारोंका यह मत है:-
विचारसहितमहावाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवैहै । विचाररहित केवलवाक्यतैं परोक्षज्ञान होवैहै ॥

॥ ५७ ॥ सर्वके मतमें “अहं ब्रह्मास्मि” यह ज्ञान शुद्धात्मगोचर है औ ब्रह्मगोचर है ।

तैसैं प्रत्यक्ष है । या अर्थमें किसीका विवाद नहीं ॥

॥ ५८ ॥ जीवईश्वरका स्वरूपनिरूपण वी ग्रंथकारोंनै आभासवाद अवच्छेदवाद विवप्रति-विषवादादिरीतिसैं बहुतविस्तारसैं लिख्वाहै ॥ तहां

१ जीवके स्वरूपमें तौ एकत्वअनेकत्वका विवाद है । औ

२ सर्वमतमें ईश्वर एक है । सर्वज्ञ है । नित्य मुक्त है ॥

ईश्वरमें आवरणका निरूपण किसी अद्वैत-वादके ग्रंथमें नहीं ॥ जो ईश्वरमें आवरण कहै सो वेदांतसंप्रदायसैं वहिर्भूत हैं । परंतु नाना-अज्ञानवादमें जीवाश्रित ब्रह्मविषयक अज्ञान है । यह वाचस्पतिका मत है ॥ तहां जीवके अज्ञानतैं कल्पित ईश्वर औ प्रपंच नाना मानै-हैं । तथापि जीवके अज्ञानसैं कल्पित ईश्वर वी सर्वज्ञहीं मानैहैं । ईश्वरमें आवरणका अंगीकार नहीं ॥

॥ ५९ ॥ इसरीतिसैं वेदांतकी अनेकप्रक्रिया हैं । तामें आग्रह नहीं । काहेतैं प्रक्रियाहीं मोक्षकी हेतु नहीं । किंतु तिस प्रक्रियातैं जन्य जो बोध है । सो केवल मोक्षका हेतु है यातैं

१ चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं । औ

२ जीवईशका परस्परभेद नहीं ।

इसअर्थके बोधअर्थ अनेकरीति कहीहैं ॥ जिस पक्षसैं असंगब्रह्मात्माका बोध होवै । सोई पक्ष आदरणीय है । यह सर्वग्रंथकारोंका तात्पर्य है । यामें किसीका विवाद नहीं ॥

॥ ६० ॥ ऐसैं शुद्धात्मगोचरप्रमाके दोभेद कहे औ विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमाके अनंतभेद हैं ॥ “अहं अज्ञः” । “अहं कर्त्ता” । “अहं

सुखी” । “अहं दुःखी” । “अहं मनुष्यः” । इसतैं आदिलेके अनंतभेद हैं ॥

यद्यपि अबाधितअर्थकूं विषय करै । सो ज्ञान प्रमा कहियेहै ॥ “अहं कर्त्ता” इत्यादिकज्ञान-का “अहं न कर्त्ता” इत्यादिकज्ञानसैं बाध होवैहै । ताकूं प्रमा कहना संभवै नहीं । तथापि संसारदशामें अबाधितअर्थकूं विषय करै । सो प्रमा कहियेहै ॥ संसारदशामें उक्तज्ञानोंका बाध होवै नहीं । यातैं प्रमा हैं ॥

इसरीतिसैं आत्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे ॥ औ

॥ ६१ ॥ “मयि सुखं” । “मयि दुःखं” । इत्यादिकसुखादिगोचरज्ञान वी आत्मगोचर-प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु

१ “अहं सुखी” । “अहं दुःखी” । इत्या-दिकप्रमामें तौ अहंपदका अर्थ आत्मा विशेष्य है औ सुखदुःखादिक विशेषण हैं ॥

२ “मयि सुखं” । “मयि दुःखं” । इत्यादिक-प्रमामें सुखदुःखादिक विशेष्य हैं । आत्मा विशेषण है ॥

यातैं “मयि सुखं” “मयि दुःखं” । इत्यादिकज्ञानकूं आत्मगोचरप्रत्यक्षप्रमा नहीं कहैहैं । किंतु सुखादिक विशेष्य होनैतैं अनात्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा कहैहैं ॥ इसप्रकार आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे ॥

॥ ८ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेदके कथनपूर्वक श्रोत्रजप्रमाका निर्धार ॥ ६२-७१ ॥

॥ ६२ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमा पांचप्रकारकी है ॥ ताके कारण । श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण यह हैं । यातैं सो प्रत्यक्षप्रमाण हैं ॥ इस इंद्रियतैं जन्य यथार्थज्ञान । क्रमतैं श्रोत्रप्रमा

त्वाचप्रमा चाक्षुषप्रमा रासनप्रमा औ घ्राणज-
प्रमा कहियेहैं ॥

॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्दजन्यज्ञान औ किसी
ग्रंथकारके मतमें अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाव-
का ज्ञान । ये दोनूँ अपरोक्ष होवैहैं । यातैं
प्रत्यक्षप्रमाके सप्तभेद कहेचाहिये ॥

॥ ६४ ॥ तथापि अभावके ज्ञानमें प्रत्यक्षता
औ परोक्षताका विवाद है औ घटकी न्याईं
प्रत्यक्षवस्तुविषे विवाद संभवै नहीं । यातैं
अभावका ज्ञान परोक्षहीं बनैहै ॥ औ शब्द-
जन्यज्ञान । प्रत्यक्ष औ परोक्ष दोप्रकारका होवैहै ॥
तिनमें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षप्रमा है । यातैं
प्रत्यक्षप्रमाके षट्भेद हैं । सप्त नहीं ॥ परंतु शब्द-
जन्यप्रत्यक्षप्रमाका कारण इंद्रिय नहीं । किंतु
शब्द है । यातैं प्रत्यक्षप्रमाणके षट्भेद नहीं ॥

॥ ६५ ॥ इसरीतिसैं कहे जो पंचइंद्रिय ।
तिनमें श्रोत्रइंद्रियतैं शब्दगुणका औ शब्दमें जो
शब्दत्वजाति है ताका औ शब्दत्वके व्याप्यक-
त्वादिकनका औ तारत्वमंदत्वका ज्ञान होवैहै ॥

॥ ६६ ॥ श्रोत्रइंद्रियसे ग्राह्य गुणकूं शब्द
कहैहैं । सो १ ध्वनिरूप औ २ वर्णरूप भेदतैं
दोप्रकारका है ॥

१ भेरीआदिकदेशमें होवै सो ध्वनिरूप
है । औ

२ कंठादिकअष्टस्थानमें वायुके संयोगतैं होवै ।
सो वर्णरूप है ॥

१ ध्वनिरूप शब्दमें तारत्वमंदत्वरूप धर्महैं । औ
२ वर्णरूप शब्दमें कत्वादिरूप धर्म हैं ॥

॥ ६७ ॥ जाका इंद्रियतैं ज्ञान होवै ता
विषयसैं इंद्रियनका कौन संबंध है सो कहा-
चाहिये । यातैं सर्वइंद्रियका विषयतैं संबंध
कहियेहै ॥

जहां श्रोत्रसैं शब्दका प्रत्यक्ष होवै तहां
श्रोत्रका शब्दसैं संयुक्त तादात्म्यसंबंध है ।

काहेतैं श्रोत्र । आकाशके सत्वगुणभागतैं उपजैहै ।
यातैं कार्यरूप द्रव्य है औ दोद्रव्योंका संयोग
होवैहै । यातैं श्रोत्रका आकाशसैं संयोग है औ
संयोगवालेकूं संयुक्त कहैहैं । यातैं श्रोत्रसंयुक्त
आकाश है । तासैं शब्दगुणका तादात्म्यसंबंध
है । काहेतैं सिद्धांतमें १ जातिव्यक्तिका औ
२ गुणगुणीका । ३ क्रियाक्रियावान्का ।
४ कार्यउपादानकारणका तादात्म्यसंबंध है ॥

॥ ६८ ॥

१ (१) अनेकधर्मोंमें जो एकधर्म रहै । ताकूं
जाति कहैहैं ॥

(२) जातिके आश्रयकूं व्यक्ति कहैहैं ॥

२ (१) कर्मसैं भिन्न जो जातिमात्रका आश्रय ।
वा द्रव्यकर्मसैं भिन्न जो जातिका
आश्रय । सो गुण कहियेहै ॥

(२) गुणके आश्रयकूं गुणी औ द्रव्य
कहैहैं ॥

३ (१) चेष्टाकूं क्रिया कहैहैं ॥

(२) ताके आश्रयकूं क्रियावान् कहैहैं ॥

४ (१) उत्पन्न होवै सो कार्य कहियेहै ॥

(२) कारणका लक्षण कहिआए ।

यातैं श्रोत्रका शब्दसैं श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य-
संबंध सिद्ध हुवा ॥ औ

॥ ६९ ॥ दोप्रकारके शब्दमें जो शब्दत्व-
जाति । ताके व्याप्य जो कत्वादि औ तारत-
त्वादि । तासैं श्रोत्रका श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्-
तादात्म्यसंबंध है । काहेतैं तादात्म्यवालेकूं
तादात्म्यवत् कहैहैं औ अभिन्न बी कहैहैं । यातैं
उक्तसंबंधवाला होनेतैं श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य-
वत् जो शब्द है । तासैं शब्दत्वादिकनका
तादात्म्य है ॥

॥ ७० ॥ यद्यपि आकाशतैं बी श्रोत्रका
संयोगसंबंध है औ वक्ष्यमाण रसनाघ्राणका बी
द्रव्यसैं संयोग है । यातैं इन तीनइंद्रियतैं बी
द्रव्यका प्रत्यक्ष हुवाचाहिये । तथापि श्रोत्रमें

औ रसनाघ्राणमें द्रव्यके प्रत्यक्षकी योग्यता नहीं । यातें वह संबंध साफल्य नहीं । किंतु निष्फल है ॥

॥ ७१ ॥ श्रोत्रजन्यप्रमाका श्रोत्रइंद्रिय करण है ॥ औ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य औ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । यह दो-संबंध अपनै कारण श्रोत्रसैं उपजिके । ताके कार्य श्रोत्रप्रमाकूं उपजावैहैं यातें व्यापार है औ श्रोत्रप्रमा फल है ॥

॥ ९॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । त्वाचप्रमाका निर्धार ॥ ७२-७८ ॥

॥ ७२ ॥ तैसैं त्वक्इंद्रियतैं स्पर्शका औ स्पर्शके आश्रयका औ स्पर्शके आश्रित स्पर्शत्व-जाति औ ताके व्याप्य कठिनत्वादिकका ज्ञान होवैहै ॥

॥ ७३ ॥ त्वक्इंद्रियमात्रसैं ग्राह्यगुणकूं स्पर्श कहैहैं ॥ सो शीत । उष्ण । अनुष्णाशीत औ काठिन्य भेदतैं चारप्रकारका है ॥

जहां त्वक्सैं द्रव्यका प्रत्यक्ष होवै । तहां त्वक्का द्रव्यसैं त्वक्संयोग है । काहेतैं त्वक्इंद्रिय वायुके सत्वगुण भागतैं उपजैहै । यातैं द्रव्य होनैतैं ताका अन्यद्रव्यतैं संयोगहीं है ॥

॥ ७४ ॥ उद्भूतरूप औ उद्भूतस्पर्शवाले पृथिवी जल औ तेज । इन तीनद्रव्यनका त्वाचप्रत्यक्ष होवैहै औ अनुद्भूतरूप अनुद्भूत-स्पर्शवाले पृथिवीआदिकका बी त्वाचप्रत्यक्ष होवै नहीं औ वायुके गुण स्पर्शका तौ त्वाच-प्रत्यक्ष होवैहै । परंतु वायुका होवै नहीं । काहेतैं

॥ ७५ ॥ यह नियम है:- जिस द्रव्यमें उद्भूतरूप होवै । तिस द्रव्यका औ ताकी योग्यजातिका औ ताके आश्रित रूपसंख्यादि-योग्यगुणनका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवैहै । अन्यका नहीं ॥

प्रत्यक्षयोग्यकूं उद्भूत कहैहैं ॥ औ प्रत्यक्षके अयोग्यकूं अनुद्भूत कहैहैं ॥ औ

॥ ७६ ॥ जिस द्रव्यमें उद्भूतरूप औ उद्भूतस्पर्श होवै । तिस द्रव्यका औ ताकी जातिका औ ताके आश्रित प्रत्यक्षयोग्यगुणनका त्वाचप्रत्यक्ष होवैहै । अन्यका नहीं ॥ जैसें घ्राण रसन नेत्रमें रूप औ स्पर्श दोनूं हैं । परंतु उद्भूत नहीं । यातैं पृथिवीजलतेजरूप बी तिन इंद्रियनका त्वाचप्रत्यक्ष औ चाक्षुषप्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ औ श्रोत्रमें जो परमसूक्ष्मरज प्रतीत होवै । सो ज्यणुकरूप पृथिवी है । तामें उद्भूतरूप है । यातैं ज्यणुकका चाक्षुषप्रत्यक्ष तौ होवैहै । उद्भूतस्पर्शके अभावतैं त्वाचप्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ ज्यणुकमें स्पर्श बी है । परंतु सो स्पर्श उद्भूत नहीं ॥ वायुमें उद्भूतस्पर्श तौ है । रूप नहीं । यातैं वायुका त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुषप्रत्यक्ष होवै नहीं । यातैं यह सिद्ध हुवा:- द्रव्यके चाक्षुषप्रत्यक्षमें उद्भूत रूप हेतु है औ द्रव्यके त्वाचप्रत्यक्षमें उद्भूत रूप औ स्पर्श दोनूं हेतु हैं ॥

॥ ७७ ॥ इसरीतिसैं जहां त्वाचप्रमा होवै । तहां त्वक्इंद्रियका द्रव्यसैं संयोगहीं संबंध है औ द्रव्यआश्रित जो द्रव्यत्वजाति औ त्वाच-प्रत्यक्षके योग्य । जो स्पर्श । संख्या । परिमाण । पृथक्त्व । संयोग । विभाग । परत्व । अपरत्व । द्रवत्व । ये नवगुण । तासैं त्वक्का त्वक्संयुक्ततादात्म्यसंबंध है । काहेतैं

१ स्पर्शमें त्वक्की योग्यता है । औरकी नहीं । औ

२ रूपमें नेत्रकी योग्यता है । औरकी नहीं ॥ औ

संख्यादिक अष्टगुणनमें त्वक् औ नेत्र दोनूं की योग्यता है । औ

३ श्रोत्रकी शब्दमात्रमें योग्यता है । औ

४ रसनाकी रसमात्रमें योग्यता है । औ

५ घ्राणकी गंधमात्रमें योग्यता है ॥

इहां मात्रपदसैं द्रव्यमें योग्यताका निषेध है । यातैं त्वक्सैं संयोगवाला होनैतैं त्वक् संयुक्त जो द्रव्य । तामैं जाति औ गुणनका तादात्म्य है औ स्पर्शादिगुणमें जो स्पर्शत्वादिक-जाति है । तासैं त्वक्का त्वक्संयुक्ततादात्म्य-वत्तादात्म्यसंबंध है ॥ यातैं

॥ ७८ ॥ त्वक्जन्यज्ञानका त्वक्इंद्रिय करण है । औ त्वक्संयोग औ त्वक्संयुक्ततादात्म्य औ त्वक्संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । ये तीन-संबंध व्यापार हैं । औ त्वाचप्रमा फल है ॥

॥ १० ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद ।

चाक्षुषप्रमाका निर्द्धार ॥ ७९-८१ ॥

॥ ७९ ॥ तैसैं नेत्रसैं उद्भूतरूपवाले पृथिवी-जलतेजद्रव्यका औ ताके आश्रित योग्यजाति औ रूपसंख्यादिनवयोग्यगुणनका प्रत्यक्ष होवै-है ॥ नेत्रइंद्रियमात्रसैं ग्राह्यगुणकं रूप कहैहैं । सो शुक् नील पीत रक्त हरित कपिश औ चित्र भेदसैं सप्तप्रकारका है ॥

॥ ८० ॥ तहां द्रव्यसैं नेत्रका संयोगहीं है औ द्रव्यत्वजाति औ रूपादिगुणनसैं नेत्रसंयुक्त-तादात्म्य है औ रूपादिगुणनके आश्रित रूपत्वा-दिकजातिसैं नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य है । यातैं

॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण है औ नेत्रसंयोग औ नेत्रसंयुक्ततादात्म्य औ नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । यह तीनसंबंध व्यापार हैं औ चाक्षुषप्रमा फल है ॥

॥ ११ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद

रासनप्रमाका निर्द्धार ॥ ८२-८४ ॥

॥ ८२ ॥ तैसैं रसनासैं रसका औ ताके आश्रित रसत्वकाहीं ज्ञान होवैहै ॥ रसनासैं

ग्राह्य गुणकं रस कहैहैं । सो मधुर आम्र लवण कटुक कषाय औ तिक्त भेदसैं षट्प्रकारका है ॥

॥ ८३ ॥ तहां रससैं रसनाका रसनसंयुक्त-तादात्म्य औ रसत्वसैं औ ताके व्याप्य मधुरत्वादिकसैं रसनसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य है । यातैं

॥ ८४ ॥ रसनजन्यज्ञानका रसनइंद्रिय करण है औ रसनसंयुक्ततादात्म्य औ रसन-संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्यसंबंध व्यापार है औ रासनप्रमा फल है ॥

॥ १२ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद ।

घ्राणजप्रमाका निर्द्धार औ सामग्रीके

अनुवादसहित प्रत्यक्षप्रमाका

उपसंहार ॥ ८५-८८ ॥

॥ ८५ ॥ तैसैं घ्राणसैं गंधगुणका औ ताके आश्रित गंधत्वजाति औ ताके व्याप्य सुगंधत्व-दुर्गंधत्वका ज्ञान होवैहै ॥ घ्राणसैं ग्राह्य गुणकं गंध कहैहैं । सो सुगंधदुर्गंधभेदसैं दोप्रकारका है ॥ तहां

॥ ८६ ॥ गंधसैं घ्राणका घ्राणसंयुक्ततादा-त्म्य है औ गंधत्वसैं घ्राणसंयुक्ततादात्म्य-वत्तादात्म्य है । यातैं

॥ ८७ ॥ घ्राणजन्य यथार्थज्ञानका घ्राण-इंद्रिय करण है औ उक्तदोसंबंध व्यापार हैं औ घ्राणजप्रमा फल है ॥

॥ ८८ ॥ इसरीतिसैं पांचप्रकारकी जे बाह्यप्रत्यक्षप्रमा वे फल हैं । ताके श्रोत्रादिकपंच-इंद्रिय करण हैं । ताके संयोग । संयुक्ततादा-त्म्य । संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । यह तीन-संबंध व्यापार हैं ॥ इसरीतिसैं संक्षेपतैं प्रत्य-क्षप्रमा कही ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां प्रत्यक्षप्रमाण-निरूपणं नाम द्वितीयं रत्नं समाप्तम् ॥ २ ॥

॥ अथ तृतीयरत्नप्रारंभः ॥ ३ ॥

॥ २ ॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥

॥ १३ ॥ सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका निर्द्धार ॥ ८९-९६ ॥

॥ ८९ ॥ अनुमितिप्रमाका जो करण होवै । सो अनुमानप्रमाण कहियेहै ॥

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान । सो अनुमिति कहियेहै ॥ जैसे पर्वतमें धूमका प्रत्यक्षज्ञान होयके वन्हिका ज्ञान होवैहै । तहां धूमका प्रत्यक्षज्ञान लिंगज्ञान कहियेहै । तासैं वद्विका ज्ञान उपजैहै । यातैं पर्वतमें वन्हिका ज्ञान अनुमिति है ॥

जाके ज्ञानसैं साध्यका ज्ञान होवै । सो लिंग कहियेहै ॥

अनुमितिज्ञानका विषय साध्य कहियेहै ॥ अनुमितिज्ञानका विषय वन्हि है । यातैं सो साध्य है ॥

धूमज्ञानतैं वन्हिरूप साध्यका ज्ञान होवैहै । यातैं धूम लिंग है ॥ व्याप्यके ज्ञानतैं व्यापकका ज्ञान होवैहै । यातैं व्याप्यकूं लिंग कहैहैं ॥

व्यापककूं साध्य कहैहैं ॥

व्याप्तिवालेकूं व्याप्य कहैहैं ॥

व्याप्तिके निरूपककूं व्यापक कहैहैं ॥

अविनाभावरूपसंबंधकूं व्याप्ति कहैहैं ॥ जैसे धूमविषै वन्हिका अविनाभावरूपसंबंध है । सोइ धूमविषै वन्हिकी व्याप्ति है । यातैं धूम वन्हिका व्याप्य है ॥ ता व्याप्तिरूपसंबंधका निरूपक वन्हि है । यातैं धूमका व्याप्य वन्हि है ॥

जाविना जो होवै नहीं । ताका अविनाभावरूपसंबंध तामैं कहियेहै ॥ वन्हिविना धूम

होवै नहीं । यातैं वन्हिका अविनाभावरूपसंबंध धूममें है । वन्हिमें धूमका अविनाभाव नहीं । काहेतैं तप्तलोहमें धूमविना वन्हि है । यातैं धूमका व्याप्य वन्हि नहीं । वन्हिका व्याप्य धूम है ॥

॥ ९० ॥ यातैं जहां अनुमिति होवै । तहां प्रथम महानसादिकमें वारंवार धूमवन्हिका सहचार देखिके मूलउच्छेदरहित ऊंचीधूमरेखामें वन्हिकी व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप निश्चय होवैहै ॥ पर्वतादिकमें हेतुका प्रत्यक्ष होवैहै । तिसतैं अनंतर संस्कारका उद्भव होयके व्याप्तिकी स्मृति होवैहै । तिसतैं अनंतर “वन्हिमान् पर्वतः” ऐसा अनुमितिज्ञान होवैहै ॥ तहां

॥ ९१ ॥ व्याप्तिका अनुभव करण है । व्याप्तिकी स्मृति व्यापार है । पक्षमें साध्यका ज्ञानरूप अनुमिति फल है ॥

इसरीतिसैं वाक्यप्रयोगविना व्याप्तिज्ञानादिकतैं जो अनुमिति होवै । सो स्वार्थानुमिति कहियेहै । ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक स्वार्थानुमान कहियेहैं ॥

॥ ९२ ॥ जहां दोका विवाद होवै । तहां वद्विनिश्चयवाला पुरुष अपनै प्रतिवादीकी निवृत्तिवास्तैं वाक्यप्रयोग करैहै । ताकूं परार्थानुमान कहैहैं ।

॥ ९३ ॥ सो वाक्य वेदांतमतमें तीनि अवयवका होवैहै ॥ प्रतिज्ञा । हेतु औ उदाहरण । ये वाक्यके अवयवके नाम हैं ॥ “पर्वतो वन्हिमान् । धूमात् । यो यो धूमवान् सोऽग्नवान् । यथा महानसः ॥ ” इतना महावाक्य है । तामैं तीनिअवांतरवाक्य हैं । तिन्हके प्रतिज्ञादिक क्रमतैं नाम हैं ॥

॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्टपक्षका बोधक वाक्य प्रतिज्ञावाक्य कहियेहै ॥ ऐसा “पर्वतो

वन्हिमान" यह वाक्य है ॥ वन्हिविशिष्ट पर्वत है । ऐसा बोध या वाक्यतै होवैहै ॥ तहां

१ वन्हि साध्य है ।

२ पर्वत पक्ष है ।

३ प्रतिज्ञावाक्यतै उत्तर जो लिंगका बोधक वचन सो हेतुवाक्य कहियेहै । ऐसा वाक्य "धूमात्" यह है ॥

४ हेतुसाध्यका सहचारबोधक जो दृष्टांत-प्रतिपादकवचन । सो उदाहरणवाक्य कहियेहै ॥

वादीप्रतिवादीका जहां विवाद न होवै । किंतु दोनोंका निर्णीतार्थ जहां होवै सो दृष्टांत कहियेहै ॥

॥९५॥ इतरीतिसै प्रतिज्ञादिक तीन अवांतर-वाक्य हैं । तिनके समुदायरूप महावाक्यतै विवादकी निवृत्ति होवैहै ॥ महावाक्य सुनिके जो प्रतिवादी आग्रह करै । अथवा व्यभिचारकी शंका होवै । तौ तर्कसै ताकी निवृत्ति होवैहै । यातै प्रमाणका सहकारी तर्क है ॥

अनिष्टके आपादनकूं तर्क कहैहैं ॥

॥ ९६ ॥ इसरीतिसै

१ तीनिअवयवनका समुदायरूप जो महा-वाक्य । ताकूं परार्थानुमान कहैहैं ॥

२ तिसतै उत्तर जो अनुमिति होवै । सो पदार्थानुमिति कहियेहै ॥

॥ ९४ ॥ वेदांतविषे उपयोगी अनुमानका निर्धार ॥ ९७-१०१ ॥

॥ ९७ ॥ वेदांतवाक्यनसै जीवमें ब्रह्मका अभेद निर्णीत है ॥ सो अनुमानतै बी इसरीतिसै सिद्ध होवैहै:- "जीवो ब्रह्माभिन्नः । चेतनत्वात् । यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र ब्रह्माभेदः । यथा ब्रह्मणि ॥" यह तीनिअवयवनका

समुदायरूप महावाक्य है । यातै परार्थानुमान कहियेहै ॥ इहां

१ जीव पक्ष है ।

२ ब्रह्माभेद साध्य है ।

३ चेतनत्व हेतु है ।

४ ब्रह्म दृष्टांत है ॥

॥ ९८ ॥ इहां प्रतिवादी जो ऐसै कहै । जीवमें चेतनत्व हेतु तौ है औ ब्रह्माभेदरूप साध्य नहीं है ॥ इसरीतिसै पक्षमें चेतनत्व-हेतुका ब्रह्माभेदरूप साध्यसै व्यभिचारकी शंका करै । तौ तर्कसै शंकाकी निवृत्ति करै ॥

॥ ९९ ॥ इहां तर्कका यह स्वरूप है:- जीवमें चेतनत्व हेतु मानिके ब्रह्माभेदरूप साध्य नहीं मानै । तौ चेतनकी अद्वितीयताकी प्रतिपादक श्रुतिनका विरोध होवैगा ॥

अनिष्टका आपादन तर्क कहियेहै ॥

श्रुतिका विरोध सर्वआस्तिकनकूं अनिष्ट है ॥

॥ १०० ॥ "व्यावहारिकप्रपंचो मिथ्या । ज्ञाननिवर्त्यत्वात् । यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र मिथ्यात्वं । यथा शुक्तिरजतादौ ॥" इहां

१ "व्यावहारिकप्रपंच" पक्ष है ।

२ "मिथ्यात्व" साध्य है ।

३ "ज्ञाननिवर्त्यता" हेतु है ।

४ "व्यावहारिकप्रपंचो मिथ्या" । यह प्रतिज्ञावाक्य है ।

"ज्ञाननिवर्त्यत्वात्" यह हेतुवाक्य है ।

५ "यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र मिथ्यात्वं । यथा शुक्तिरजतादौ" । यह उदाहरणवाक्य है ॥

॥ १०१ ॥ इहां बी प्रपंचकूं ज्ञाननिवर्त्यता मानिके मिथ्यात्व नहीं मानै । तौ सत्की ज्ञानतै निवृत्ति वनै नहीं । यातै ज्ञानसै सकलप्रपंचकी निवृत्तिप्रतिपादकश्रुतिस्मृतिका विरोध होवैगा । या तर्कतै व्यभिचारशंकाकी निवृत्ति होवैहै ॥

॥ १५ ॥ न्याय औ वेदांतके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय

॥ १०२-१०४ ॥

॥ १०२ ॥ इसरीतिसैं वेदांतअर्थके अनुसारी अनेकअनुमान हैं। परंतु वेदांतवाक्यतैं अद्वितीयब्रह्मका जो निश्चय हुवाहै। तिसकी संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है। स्वतंत्रअनुमान ब्रह्मनिश्चयका हेतु नहीं। कोहैं वेदांतवाक्यविना अन्यप्रमाणकी ब्रह्मविषै प्रवृत्ति नहीं। यह सिद्धांत है ॥

॥ १०३ ॥ न्यायमतमें १ केवलान्वयि २ केवलव्यतिरेकि औ ३ अन्वयिव्यतिरेकि भेदतैं तीनप्रकारका अनुमान अंगीकार कियाहै ॥

१ जहां हेतुसाध्यके सहचारज्ञानतैं हेतुमें व्याप्तिका ज्ञान होवैहै। सो अन्वयिअनुमान कहियेहै ॥

२ जहां साध्याभावमें हेत्वभावके सहचारदर्शनतैं हेतुमें साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होवै। सो केवलव्यतिरेकिअनुमान कहियेहै ॥

केवलान्वयिअनुमानमें अन्वयके सहचारका उदाहरण मिलेहै औ केवलव्यतिरेकिअनुमानमें व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण मिलेहै। यह भेद है ॥

३ जहां दोनोंके उदाहरण मिलैं। सो अन्वयिव्यतिरेकिअनुमान कहियेहै ॥ ऐसा अनुमान “पर्वतो बन्दिमान्” है। याकूं प्रसिद्धानुमान कहैहैं ॥

इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है औ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण महान्द है।

इसरीतिसैं तीनिप्रकारका अनुमान नैयायिक कहैहैं ॥

॥ १०४ ॥ वेदांतमतमें केवलव्यतिरेकिा प्रयोजन अर्थापत्तिसैं होवैहै औ केवलान्वयिअनुमान कोइ है नहीं। कोहैं सर्वपदार्थनका ब्रह्ममें अभाव है। यातैं व्यतिरेकसहचारका उदाहरण ब्रह्म मिलैहै ॥

यद्यपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञेयता ब्रह्मविषै है। ताका अभाव ब्रह्मविषै बनै नहीं। तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं। मिथ्यापदार्थ औ ताका अभाव एकअधिष्ठानमें रहैहैं। यातैं जिसकूं नैयायिक अन्वयिव्यतिरेकि कहैहैं। सोइ अन्वयिनाम एकप्रकारका अनुमान मान्याहै। औ विचारदृष्टिसैं केवलव्यतिरेकिअनुमान बी अर्थापत्तिसैं न्यारा माननैकूं योग्य है ॥ यह वेदांतका मत है ॥

वेदांतवाक्यसैं अद्वैतब्रह्मका जो निश्चय हुवाहै। मननद्वारा ताकी संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है। स्वतंत्र ब्रह्मनिश्चयका हेतु नहीं ॥ यह अनुमानका प्रयोजन है ॥

यह संक्षेपतैं अनुमानप्रमाण कहाहै ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अनुमानप्रमाणनिरूपणं नाम तृतीयं रत्नं समाप्तम् ॥ ३ ॥

॥ अथ चतुर्थरत्नप्रारंभः ॥ ४ ॥

॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥

॥ १६ व्यवहारविषै उपयोगी उपमिति औ उपमानका सादृश्यसहित

स्वरूप ॥ १०५-१०७ ॥

॥ १०५ ॥ उपमितिप्रमाका करण उपमानप्रमाण कहियेहैं ॥

वेदांतमतमें उपमितिउपमानका यह स्वरूप है:- ग्रामविषै गोव्यक्तिकूं देखनैवाला वनमें जायके गवयकूं देखै। तब “यह पशु गौके

सदृश है” । ऐसा प्रत्यक्ष होवैहै ॥ तिसतैं अनंतर “मेरी गौ इस पशुके सदृश है” ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ तहां

१ गवयमें गोसादृश्यका ज्ञान उपमान-प्रमाण कहियेहै । औ

२ गोमें गवयका सादृश्यज्ञान उपमिति कहियेहै ॥

३ यातैं सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उपमिति । गोमें गवयका सादृश्यज्ञान है ।

४ ताका करण गवयमें गोका सादृश्य-ज्ञान है । सोइ उपमान है ॥

॥ १०६ ॥ भेदसहित समानधर्मकूं सादृश्य कहैहैं ॥ जैसैं गवयमें गोके भेदसहित समानअवयव गवयमें हैं । सोई गोका सादृश्य है ॥ गोके समानधर्म गोमें हैं । भेद नहीं ॥ गोका भेद अश्वमें है । समानधर्म नहीं । यातैं सादृश्य नहीं ॥ चंद्रके भेदसहित आल्हाद-जनकतारूप समानधर्म मुखमें है । सोई मुखमें चंद्रका सादृश्य है ॥

॥ १०७ ॥ यद्यपि उक्तज्ञानकूंहीं उपमिति मानै तौ आत्मामैं किसीका सादृश्य नहीं । यातैं जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण मिलै नहीं ॥

॥ १०७ ॥ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति औ उपमानका स्वरूप

॥ १०८-११४ ॥

॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिकधर्मनतैं आकाशके सदृश आत्मा है । यातैं आकाशमें आत्माका सादृश्यज्ञान उपमान है । आत्मामैं आकाशका सादृश्यज्ञान उपमिति है । तथापि जिस अधिकरणमें जिस पदार्थके अभावका ज्ञान होवै । तहां अभावज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुये-विना तिस अधिकरणमें ता पदार्थका ज्ञान होवै नहीं ॥ जैसैं आत्मामैं कर्तृत्वादिकनका

अभावज्ञान हुया । न्यायादिकशास्त्र सुनै बी प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुयेविना “कर्त्ताभोक्ता आत्मा है” । ऐसा ज्ञान होवै नहीं ॥

जाकूं वेदांतअर्थ निश्चयकरिके नैयायिका-दिनके कुसंगतैं “कर्त्ताभोक्ता आत्मा है ।” ऐसा ज्ञान होवैहै । तहां प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि होयके होवैहै । प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुयेविना विरोधि-ज्ञान होवै नहीं ॥ सो भ्रमबुद्धि भ्रमरूप होवै । अथवा यथार्थ होवै । इसमें आग्रह नहीं ॥ परंतु भ्रमबुद्धिमें भ्रमत्व निश्चय नहीं चाहिये । यह आग्रह है ॥

इसरीतिसैं जिस कालमें गुरुवाक्यनतैं जिज्ञासु-कूं ऐसा दृढनिश्चय हुयाहै:- आकाशादिक-सकलप्रपंच गंधर्वनगरकी न्याई दृष्टनष्टस्वभाव है । तातैं विलक्षणस्वभाव आत्मा है । आकाशा-दिकनमें आत्माका किंचित् बी सादृश्य नहीं ॥ तिस कालमें आकाश औ आत्माका सादृश्यज्ञान संभवै नहीं । यातैं उत्तमजिज्ञासुके अनुकूल सिद्धांतकी उपमितिका उदाहरण मिलै नहीं ॥

॥ १०९ ॥ तथापि सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैधर्म्यज्ञानजन्य ज्ञान । इन दोनोंमें कोइएक होवै । सो उपमिति कहियेहै ॥

खड्गमृगमें उष्ट्रके वैधर्म्यज्ञानतैं उष्ट्रमें खड्ग-मृगका वैधर्म्यज्ञान होवैहै ॥ पृथिवीमें जलके वैधर्म्यज्ञानतैं जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान होवैहै । यातैं उष्ट्रमें खड्गमृगका वैधर्म्यज्ञान औ जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान उपमिति है । ताका करण उपमान कहियेहै ॥ इहां खड्ग-मृगमें उष्ट्रका वैधर्म्यज्ञान औ पृथिवीमें जलका वैधर्म्यज्ञान करण होनैतैं उपमान है ॥ और

॥ ११० ॥ विपरीत बी उपमानउपमिति-भाव संभवैहै ॥ इंद्रियसंबंधमें सादृश्यज्ञान उपमान है औ इंद्रियसैं व्यवहितमें साध्य-

ज्ञान उपमिति है ॥ तैसैं प्रपंचमें आत्माके वैधर्म्यका ज्ञान उपमान है औ प्रपंचमें आत्माके वैधर्म्यज्ञानतैं आत्मामें प्रपंचका वैधर्म्यज्ञान उपमिति है ॥

॥ १११ ॥ न्यायमतमें तौ संज्ञाका संज्ञीमें वाच्यताका ज्ञान उपमिति है । सो व्यवहारमें उपयोगी है ॥ जैसैं सदृशज्ञानतैं उपमिति होवैहै । तैसैं विधर्मज्ञानसैं बी होवैहै ॥ जहां खड्गमृगके वाच्यकूं नहीं जानता आरण्यकपुरुषतैं “उष्ट्र-विधर्मा शृंगसहित नासिकावाला खड्गमृगपदका वाच्य है” । इस वाक्यकूं सुनिके वाक्यार्थानुभवसैं उत्तर । वनमें जायके उष्ट्रविधर्मखड्गमृगके प्रत्यक्षसैं उक्तगैडमें खड्गमृगपदकी वाच्यता जानैहै ॥

विरुद्धधर्मवालेकूं विधर्म कहैहैं ॥

विरुद्धधर्मकूं वैधर्म्य कहैहैं ॥

खड्गमृगमें उष्ट्रतैं विरुद्धधर्म हस्वग्रीवादिक है ॥ पृथिवीमें जलादिकनतैं विरुद्धधर्म गंध है ॥ सारग्राहीदृष्टिसैं उक्तरीति मानै तौ सिद्धांतमें हानि नहीं । उलटी अनुकूलता है । ताका सिद्धांतके अनुकूल यह उदाहरण है ॥

॥ ११२ ॥ आत्मपदका अर्थ कैसा है ? या प्रश्नका “देहादि वैधर्म्यवान् आत्मा” । ऐसा गुरुके उत्तरसैं अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप देहादिकनसैं विधर्मा नित्यशुद्धआनंदरूप आत्मपदका वाच्य है । ऐसा एकांतदेशमें विवेचनकालमें मनका आत्मासैं संयोग होयके उपमितिज्ञान होवैहै । औ सर्वथा नैयायिकरीतिमें विद्वेष होवै तौ पूर्वउक्तसिद्धांतकी रीतिहीं अंगीकरणीय है ॥ परंतु

॥ ११३ ॥ पूर्व कथाथा जो “व्यापारवाला असाधारण कारण” कारण कहियेहै । यह लक्षण सिद्धांतकी रीतिसैं इहां वनै नहीं । काहेतैं
१ प्रत्यक्ष । अनुमान । शब्द । ये तीन ।

प्रत्यक्षप्रमा । अनुमितिप्रमा औ शाब्दी-प्रमाके व्यापारवाले कारण हैं ॥ औ
२ उपमान अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि । ये तीन उपमितिआदिकप्रमाके निर्व्यापार-कारण हैं ॥

यातैं “व्यापारसैं भिन्न असाधारणकारण”-कूं कारण कहाचाहिये । काहेतैं जैसैं व्यापारमें व्यापारता नहीं है । तैसैं व्यापारसैं भिन्नता बी व्यापारमें नहीं है । यातैं सिद्धांतकी रीतिसैं व्यापारवत्पदके स्थानमें व्यापार-भिन्न कहाचाहिये ॥

॥ ११४ ॥ इसरीतिसैं प्रपंचमें ब्रह्मकी विधर्मताका ज्ञान उपमान है औ प्रपंचतैं विधर्म ब्रह्म है । यह उपमानप्रमाण । ताका फल उपमितिज्ञान है ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां उपमानप्रमाण-निरूपणं नाम चतुर्थं रत्नं समाप्तम् ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमरत्नप्रारंभः ॥ ५ ॥

॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥

॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद

॥ ११५-११८ ॥

॥ ११५ ॥ शाब्दीप्रमाके करणकूं शाब्द-प्रमाण कहैहैं ॥ शाब्दीप्रमा दोप्रकारकी है । एक व्यावहारिक है । दूसरी पारमार्थिक है ॥

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाब्दीप्रमा बी दो-प्रकारकी है । १ एक लौकिकवाक्यजन्य है । २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है ॥

१ “नीलो घटः” इत्यादिक लौकिक-वाक्य हैं ॥

२ “वज्रहस्तः पुरंदरः” इत्यादिक वैदिकवाक्य हैं ॥

१ जैसे नीलके अभेदवाला घट है । यह प्रथमवाक्यका अर्थ है ॥

२ तैसे वज्रहस्तके अभेदवाला पुरंदर है । यह द्वितीयवाक्यका अर्थ है ॥

१ प्रथमवाक्यमें विशेषणबोधक “नील” पद है औ “घट” पद विशेष्यबोधक है ॥

२ द्वितीयवाक्यमें “वज्रहस्त” पद विशेषण-बोधक है औ “पुरंदर” पद विशेष्य-बोधक है ॥

इसरीतिसैं लौकिकवैदिकवाक्यनकी समान-रीति है ॥ परंतु

॥ ११७ ॥ वैदिकवाक्य दोप्रकारके हैं ।

१ एक व्यावहारिकअर्थके बोधक हैं । २ दूसरे परमार्थतत्त्वके बोधक हैं ॥

१ ब्रह्मसैं भिन्न सारा व्यावहारिकअर्थ कहियेहै ।

२ परमार्थतत्त्व ब्रह्म कहियेहै ॥

॥ ११८ ॥ ब्रह्मबोधकवाक्य बी दोप्रकारके हैं ॥

१ “तत्” पदार्थके वा “त्वं” पदार्थके स्वरूपके बोधक अवांतरवाक्य हैं ।

(१) जैसे “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” । यह वाक्य “तत्” पदार्थका बोधक है ॥

(२) “य एष ह्यंतर्ज्योतिः पुरुषः” । यह वाक्य त्वंपदार्थके स्वरूपका बोधक है ॥

२ “तत्” पदार्थ त्वंपदार्थके अभेदके बोधक “तत्त्वमसि” आदिक महावाक्य हैं ॥

॥ ११९ ॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्ति-वृत्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४ ॥

॥ ११९ ॥ जा अर्थमें जा पदकी वृत्ति होवै । ता अर्थकी तापदसैं प्रतीति होवैहै ॥ पदका अर्थसैं संबंध । वृत्ति कहियेहै ॥ शक्ति औ लक्षणाभेदतैं सो वृत्ति दोप्रकारकी है ॥

॥ १२० ॥ पदार्थबोधहेतुसामर्थ्यकूं शक्ति कहैहै ॥

जिस अर्थमें पदकी शक्ति होवै । सो अर्थ पदका शक्य कहियेहै ॥

जैसे घट औ पटपदमें कलश औ वस्त्ररूप अर्थके बोधकी सामर्थ्य है । सो शक्ति है ॥

यातैं घट औ पटपदका कलश औ वस्त्र शक्यअर्थ है । ताहीकूं वाच्यअर्थ बी कहैहै ॥

॥ १२१ ॥ सो शक्ति । १ योग २ रूढ औ ३ योगरूढउभयरूप भेदतैं तीनप्रकारकी है ॥

१ अवयवशक्तिकूं योग कहैहै ॥ जैसे पाचकपद है । तहां पाचअवयवका पाक अर्थ है । अक्अवयवका कर्त्ता अर्थ है ॥

इसरीतिसैं पाचकपदके अवयवनमें जो अर्थका बोधहेतुसामर्थ्य । सो पाचकपदमें अवयवशक्ति है ॥

अवयवशक्तिसैं जो शब्द अपनै अर्थकूं जनावै । सो यौगिकशब्द कहियेहै । जैसे पाचकादिकशब्द हैं ॥ औ

॥ १२२ ॥ २ परिभाषाशक्तिकूं रूढि कहैहै ॥

शास्त्रका असाधारणसंकेत परिभाषा कहियेहै ॥ जैसे छंदोग्रंथनमें बाण रस मुनि शब्दका पंच पट् सप्त अर्थ है ॥ यह शास्त्रका असाधारणसंकेत होनैतैं परिभाषा है ॥

यातैं परिभाषातैं जो शब्दमें बोधहेतुसामर्थ्य । सो रूढिशक्ति कहियेहै ॥ औ

रूढिशक्तिसैं जो शब्द अपनै अर्थकूं जनावै । सो रौढिकशब्द कहियेहै । जैसे घट डिग्थ कपिग्थ शब्द हैं ॥ औ

॥ १२३ ॥ ३ अवयव परिभाषा दोनूकी अर्थबोधहेतुसामर्थ्यकूं योगरूढउभयरूप शक्ति कहैहै ॥ जैसे पंकजशब्दके पंकअवयवका कर्दम अर्थ है औ जअवयवका जात अर्थ है ॥

(१) इसरीतिसैं कादवतैं उपज्या कमल ।
पंकजशब्दका अर्थ है । काहेतैं पंकज-
शब्दमें अवयवशक्ति है । औ

(२) जलजंतु बी पंकजतैं उपजैहैं । ताकूं
पंकज नहीं कहैहैं । किंतु कमलपुष्प-
कूंहीं पंकज कहैहैं ॥ यातैं पंकज-
शब्दमें परिभाषाशक्ति बी है ।

यातैं पंकजशब्दमें दोनूंसामर्थ्य होनैतैं
योगरूढउभयरूप शक्ति है ॥

॥ १२४ ॥ सर्वके मतमें शक्ति औ लक्षणा ।
यहदोवृत्ति हैं औ ब्रह्मप्रमाके करण महावाक्य-
के अर्थनिरूपणमें बी दोकाहीं उपयोग है ॥

॥ २० ॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणा-
वृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९ ॥

॥ १२५ ॥ यद्यपि “यन्मनसा न मनुते”
१ यत् कहिये जिस ब्रह्मकूं मनकरिके लोक
नहीं जानैहैं । इत्यादिश्रुतिमें जैसैं मानस-
ज्ञानकी विषयताका निषेध कन्याहै ।

२ तैसैं “यतो वाचो विवर्त्तते अप्राप्य मनसा
सह” । कहिये जिस ब्रह्मतैं मनसहित वाणी बी
न प्राप्त होयके निवर्त्त होतीहै । इत्यादिश्रुतिमें
शब्दकी विषयताका बी निषेध कियाहै ॥

यातैं महावाक्यनकूं ब्रह्मप्रमाकी करणता
कहना विरुद्ध है ॥

॥ १२६ ॥ तथापि शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी
करणता नहीं । इस अर्थमें श्रुतिका तात्पर्य
होवै । तौ “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि”
कहिये तिस उपनिषद्भूम्यपुरुषकों में पूछताहों ।
इस श्रुतिमें ब्रह्मकूं उपनिषद्बोधस्वरूप “औप-
निषदत्व” कथन असंगत होवैगा । यातैं
शक्तिवृत्तिसैं ब्रह्मका ज्ञान शब्दसैं होवै नहीं ।
लक्षणावृत्तिसैं ब्रह्मगोचरज्ञान होवैहै । यातैं
शक्तिवृत्तिसैं शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी करणताका

निषेध है औ लक्षणावृत्तिसैं शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी
करणता है । यातैं लक्षणावृत्तिजन्यज्ञानका
विषय होनैतैं ब्रह्मकूं औपनिषदत्व संभवै-
है ॥ औ

लक्षणावृत्तिजन्यज्ञानमें बी चिदाभासरूप
फलका विषय ब्रह्म नहीं है । किंतु आवरण-
भंगरूप वृत्तिमात्रकी विषयता ब्रह्मविषै है ॥
जैसैं शब्दजन्यज्ञानकी विषयताका सर्वथा
निषेध नहीं । तैसैं मानसज्ञानकी विषयताका
बी सर्वथा निषेध नहीं । किंतु शमदमादिसंस्कार-
रहित विक्षिप्तमनकी ब्रह्मज्ञानमें हेतुता नहीं
औ मानसज्ञानमें जो चिदाभासअंश है ताकी
विषयता नहीं । यातैं भाष्यकाररीतिसैं ब्रह्म-
प्रमाका उक्तमन सहकारी है औ शब्द करण
है ॥ इसरीतिसैं महावाक्यनकूं ब्रह्मप्रमाकी
करणता कहनैमें कछु बी विरोध नहीं ॥

॥ १२७ ॥ इसप्रकार दोवृत्ति हैं । तामें
शक्ति कहिआए । औ

शक्यसंबंधकूं लक्षणा कहैहैं ॥

॥ १२८ ॥ यद्यपि उक्तरीतिसैं शक्तिवृत्ति-
जन्यज्ञानकी अविषयता होनैतैं शक्तिवृत्तिका
कथन निरर्थक है ॥

॥ १२९ ॥ तथापि

१ शक्तिज्ञानविना शक्य जो वाच्यअर्थ ।
ताका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ

२ शक्यके ज्ञानविना शक्यसंबंधरूप लक्षणा-
का ज्ञान बनै नहीं । औ

३ लक्षणाके ज्ञानविना लक्ष्य जो पदार्थ ।
ताका ज्ञान सो बनै नहीं ॥

४ पदार्थज्ञानविना वाक्यार्थज्ञान बनै नहीं ।
यातैं

१ शक्तिज्ञानका शक्यज्ञानमें । औ

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानमें ।

३ लक्षणाज्ञानका लक्ष्यरूप पदार्थज्ञानमें ।

४ पदार्थज्ञानका पदार्थसमुदायके संबंधके ज्ञानरूप वा संबंधसहित पदार्थसमुदायके ज्ञानरूप वाक्यार्थज्ञानमें ।

उपयोग होनेतैं शक्तिवृत्तिका कथन निष्फल नहीं । किंतु परंपरासैं वाक्यार्थज्ञानमें उपयोगी होनेतैं सफल है ॥

॥ १३० ॥ इसरीतिसैं कही जो लक्षणा । सो १ केवललक्षणा औ २ लक्षितलक्षणा भेदतैं दोप्रकारकी है ॥

१ शक्यके साक्षात्संबंधकूं केवललक्षणा कहैहैं । औ

२ शक्यके परंपरासंबंधकूं लक्षितलक्षणा कहैहैं ॥

शक्यसंबंधपना दोनूंमें है । तामैं कहूं लक्षितलक्षणाहीं गौणी बी कहियेहै ॥

॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाके उदाहरण “द्विरेफो रौति” इत्यादि हैं । याका । दोरेफ ध्वनि करैहैं । यह अर्थ पदनकी शक्तिसैं प्रतीत होवैहै ॥ इहां द्विरेफपदका शक्य दोरेफ हैं । तिनका

१ अवयवविनासंबंध भ्रमरपदमें है ।

२ ता पदका शक्तिरूपसंबंध अपने वाच्य मधुपमें है ।

यातैं शक्यका संबंधी जो भ्रमरपद । ताका संबंध होनेतैं शक्यका परंपरासंबंध है । यातैं लक्षितलक्षणा है ॥

॥ १३२ ॥ सो केवललक्षणा औ लक्षितलक्षणा ये दोनूं बी । जहलक्षणा । अजहलक्षणा । भागत्यागलक्षणा भेदतैं तीनप्रकारकी है ॥ सो प्रत्येक लक्षणा बी १ प्रयोजनवतीलक्षणा औ २ निरूढलक्षणा भेदतैं दोभांतिकी है ॥

१ जहां शक्तिवाले पदकूं त्यागिके लाक्षणिक-शब्दप्रयोगमें प्रयोजन कहिये फल होवै । सो प्रयोजनवतीलक्षणा कहियेहै ॥

जैसैं “तीरे ग्रामः” । ऐसा कहैं तौ तीरमें शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होवै नहीं ॥ गंगापदसैं तीरका बोधन करै । गंगाके धर्म शीतपावनादिक तीरमें प्रतीत होवैहैं । यातैं गंगा-पदकी तीरमें प्रयोजनवतीलक्षणा है ॥ औ

२ पदकी जिस अर्थमें शक्तिवृत्ति होवै नहीं औ शक्यकी न्याई जिस अर्थकी प्रतीति जिस पदसैं सर्वकूं प्रसिद्ध होवै । तिस अर्थमें ता पदकी प्रयोजनशून्यलक्षणा ऐसी निरूढलक्षणा कहियेहै ॥

जैसैं “नीलो घटः” । इत्यादिवाक्यकूं सुनतैहीं सर्वपुरुषनकूं गुणीकी प्रतीति अतिप्रसिद्ध है । यातैं नीलादिकपदनका गुणीमें प्रयोजन-शून्यलक्षणा होनेतैं निरूढलक्षणा है ॥

निरूढलक्षणा शक्तिके सदृश होवैहै । कोइ विलक्षण अनादि तात्पर्य होवै । तहां निरूढलक्षणा होवैहै ॥

इसरीतिसैं लक्षणाके भेद कहे ॥ तामैं

॥ १३३ ॥ जहलक्षणा औ अजहलक्षणा महावाक्यनमें नहीं । किंतु भागत्यागलक्षणा है । ताकी रीति पूर्व कहीआए ॥

सो भागत्यागलक्षणा महावाक्यनमें लक्षितलक्षणा नहीं किंतु केवललक्षणा है । काहेतैं लक्ष्यचेतनतैं वाच्यका साक्षात्संबंध है । परंपरा नहीं ॥

जहां भागत्यागलक्षणा होवै । तहां वाच्यका एकदेश लक्ष्य होवैहै । ता वाच्यके एकदेशतैं वाच्यका साक्षात्संबंध है । यातैं केवललक्षणा होवैहै ॥ औ

महावाक्यनतैं जिज्ञासुकूं अखंडब्रह्मका बोध होवै । ऐसा ईश्वरका अनादि तात्पर्य है । यातैं निरूढलक्षणा है । प्रयोजनवती नहीं ॥ इहां

॥ १३४ ॥ ऐसी शंका होवैहै:-

१ वाच्यार्थका लक्ष्यचेतनसँ संबंध मानै ।

तौ लक्ष्यार्थमें असंगताकी हानि होवैगी ।

२ संबंध नहीं मानै तौ लक्षणा वनै नहीं ।

काहेतँ शक्यसंबंधकूँ अथवा बोध्यसंबंधकूँ

लक्षणा कहैहै । सो असंगमें संभवै नहीं ॥

ताका

॥ १३५ ॥ यह समाधान है:- वाच्य-
अर्थमें १ चेतन औ २ जड दोभाग हैं ॥ तामें

१ चेतनभागका लक्ष्यार्थमें तादात्म्य-
संबंध है ॥

सकलपदार्थनका स्वरूपमें तादात्म्य संबंध
होवैहै ॥

वाच्यभागचेतनका स्वरूपहीं लक्ष्यचेतन है ।

यातँ वाच्यमें चेतनभागका लक्ष्यचेतनमें
तादात्म्यसंबंध है ॥ औ

२ वाच्यमें जडभागका लक्ष्यचेतनसँ
अधिष्ठानतासंबंध है ॥

कल्पितके संबंधतँ अधिष्ठानका स्वभाव विगरे
नहीं ॥ जैसे कल्पितमृगतृष्णाके जलतँ
अधिष्ठानभूमि गीलि होवै नहीं । ऐसँ इहां बी
जानि लेना ॥

॥ १३६ ॥ अन्यशंका:-

१ “तत्” पदकी अखंडचेतनमें लक्षणा मानै
औ “त्वं” पदकी बी अखंडचेतनमें लक्षणा
मानै । तौ पुनरुक्तिदोष होनैतँ “घटो घटः” ।
इस वाक्यकी न्याई अप्रमाणवाक्य होवैगा ॥

२ दोनूपदनका लक्ष्यार्थ जूदा मानै तौ
अभेदबोधकता नहीं होवैगी ॥ ताका

॥ १३७ ॥ यह समाधान है:-

१ मायाविशिष्ट औ अंतःकरणविशिष्ट तौ
“तत्” पदका औ “त्वं” पदका शक्य है ।
उपहित लक्ष्य है ॥ जो ब्रह्मचेतन दोनूपदन-
का लक्ष्य होवै । तौ पुनरुक्तिदोष होवै । सो

ब्रह्मचेतन लक्ष्य नहीं । किंतु मायाउपहित औ
अंतःकरणउपहित लक्ष्य हैं ॥ सो उपाधिके
भेदसँ भिन्न हैं । पुनरुक्ति नहीं ॥ औ

२ उपहित दोनूँ परमार्थसँ अभिन्न हैं ।
यातँ अभेदबोधकता वाक्यकूँ संभवैहै ॥ इस-
रीतिसँ तत्पदार्थ औ त्वंपदार्थका उद्देश विधेय-
भाव मानिके अभेदबोधकता निर्दोष है ॥

१ “तत्” पदार्थमें परोक्षताभ्रमनिवृत्तिके
अर्थ । “तत्” पदार्थकूँ उद्देशकरिके “त्वं”
पदार्थता विधेय है ॥

२ “त्वं” पदार्थमें परिच्छिन्नताभ्रमनिवृत्तिके
अर्थ “त्वं” पदार्थकूँ उद्देशकरिके “तत्”
पदार्थता विधेय है ॥ औ

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी-
ग्रंथकारका यह तात्पर्य है:- जो पदनकूँ भिन्न-
भिन्नलक्षकता मानै तौ पुनरुक्तिकी शंका होवै ।
सो भिन्नभिन्न लक्षकता नहीं । किंतु मीमांसक-
रीतिसँ दोनूपद मिलिके अखंडब्रह्मके लक्षक हैं ॥

इसरीतिसँ लक्षणाके प्रसंगमें बहुतविचार
प्राचीनआचार्योंनै लिख्याहै । ताकी संक्षेपतँ
रीतिमात्र जनाईहै ॥

॥ १३९ ॥ इसरीतिसँ प्रथम तौ पदकी
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवण-
साक्षात्कार होयके पूर्व अनुभूतपदार्थनकी स्मृति
होवैहै ॥ तिसतँ अनंतर पदार्थनके संबंधका
ज्ञान वा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञानरूप
वाक्यार्थबोध होवैहै ॥ ताहीकूँ शाब्दबोध
बी कहैहै । यातँ शब्दकी शक्ति अथवा लक्षणा-
वृत्तिका ज्ञान शाब्दबोधका हेतु है ॥

॥ २१ ॥ शाब्दबोधके आकांक्षाआदिक-
च्यारिसहकारीका निरूपण

॥ १४०-१५१ ॥

॥ १४० ॥ १ आकांक्षाज्ञान । २ योग्यता-

ज्ञान । ३ तात्पर्यज्ञान औ ४ आसत्ति । ये चार सहकारी हैं ॥

१ आकांक्षा नाम इच्छाका है । सो यद्यपि चेतनमें होवै है । तथापि पदके अर्थका जितनै-काल पदार्थांतरसैं अन्वयज्ञान होवै नहीं । इतनैकाल अपनै अर्थके अन्वयवास्ते पदांतरकी इच्छा सदृश प्रतीति होवै है । अन्वयबोध हुया पाछे प्रतीति होवै नहीं । सो आकांक्षा कहियेहैं ॥ जैसे “अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषो-ऽपसार्थता” कहिये “यह राजाका पुत्र आवै है ।” ऐसैं राजपदार्थका पुत्रपदार्थसैं अन्वयबोध हुया पाछे पुरुषपदार्थमें अन्वयबोधहेतु आकांक्षा राजपदार्थमें है नहीं । यातैं “राजाके पुरुषकों निकासो” । ऐसा बोध होवै नहीं । किंतु “पुरुषकूं निकासो ।” ऐसा बोध होवै है ॥ जो आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होवै । तौ “राजाका पुत्र आवै है । राजाके पुरुषको निकासो ।” ऐसा बोध हुया चाहिये । यातैं आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है ॥

॥ १४१ ॥ २ एकपदार्थका पदार्थांतरसैं संबंधकूं योग्यता कहैहैं ॥ जहां योग्यता नहीं होवै । तहां शाब्दबोध होवै नहीं ॥ जैसे “बन्हिना सिंचति” । या वाक्यमें बन्हिदृष्टि-करणतारूप तृतीयापदार्थका सेचनपदार्थमें निरूपकतासंबंधरूप योग्यता है नहीं । यातैं शाब्दबोध होवै नहीं ॥ जो शाब्दबोधमें योग्यता हेतु नहीं होवै । तौ “बन्हिना सिंचति” या वाक्यतैं शाब्दबोध हुया चाहिये । यातैं योग्यताज्ञान शाब्दबोधकी हेतु है ॥

॥ १४२ ॥ ३ वक्ताकी इच्छाकूं तात्पर्य कहैहैं ॥ जा अर्थमें तात्पर्यज्ञान होवै नहीं । ताका शाब्दबोध होवै नहीं ॥

(१) जैसे “सैंधवमानय” या वाक्यतैं भोजन-समयमें अश्वविषै वक्ताकी इच्छारूप

तात्पर्य संभवै नहीं । यातैं अश्वका शाब्दबोध होवै नहीं ॥

(२) तैसैं गमनसमयमें लवणका शाब्दबोध होवै नहीं ।

जो तात्पर्यज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होवै । तौ “सैंधवमानय” या वाक्यतैं भोजनसमयमें अश्वका बोध औ गमनसमयमें लवणका बोध हुया चाहिये । यातैं शाब्दबोधमें तात्पर्यज्ञान हेतु है ॥ तैसैं

॥ १४३ ॥ वेदांत जो वेदका अंतभाग उपनिषद् ताका तात्पर्य । अहेय अनुपादेय जो अद्वितीयब्रह्म । ताके बोधमें है । उपासना-विधिमें तात्पर्य नहीं । काहेतैं

(१) लौकिकवाक्यका तात्पर्य तौ प्रकरणादिकनतैं जानियेहै । सो प्रकरणादिकं काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमें लिखेहैं ॥ औ

(२) वैदिकवाक्यके तात्पर्यज्ञानके हेतु उपक्रमोपसंहारादिक षट् हैं ॥ [१] उपक्रम-उपसंहारकी एकरूपता । [२] अभ्यास । [३] अपूर्वता । [४] फल । [५] अर्थवाद औ । [६] उपपत्ति । ये षट् वैदिकवाक्य-के तात्पर्यके लिंग हैं ॥ इनतैं वैदिकवाक्य-नका तात्पर्य जानियेहै । यातैं तात्पर्यके लिंग कहियेहैं ॥ जैसे धूमतैं बन्हि जानियेहै । यातैं बन्हिका लिंग धूम कहियेहै ॥ औ

(३) उपनिषदनतैं भिन्न कर्मकांडबोधक वेदका तात्पर्य कर्मविधिमें है ॥ जैसे उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व वेदके कर्मविधिमें हैं । तैसैं जैमिनिकृत द्वादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं ॥ औ

(४) उपनिषद्रूप वेदके उपक्रमोपसंहारादिक अद्वितीयब्रह्ममें हैं । यातैं अद्वितीयब्रह्ममें तिनका तात्पर्य है ॥

॥ १४४ ॥ [१] जैसे छांदोग्यके षष्ठा-

ध्यायका उपक्रम कहिये आरंभमें अद्वितीय ब्रह्म है औ उपसंहारक कहिये समाप्तिमें अद्वितीय ब्रह्म है ॥ जो अर्थ आरंभमें होवै सोई समाप्तिमें होवै तहां उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता कहियेहै ॥

॥ १४५ ॥ [२] पुनः पुनः कथनका नाम अभ्यास है ॥ छांदोग्यके षष्ठाध्यायमें नववार “तत्त्वमसि” वाक्य है । यातें अद्वितीय-ब्रह्ममें अभ्यास है ॥

॥ १४६ ॥ [३] प्रमाणांतरतैं अज्ञातताकूं अपूर्वता कहैहैं ॥ उपनिषद् रूप शब्दप्रमाणतैं औरप्रमाणका अद्वितीयब्रह्म विषय नहीं । यातें अद्वितीयब्रह्ममें अज्ञाततारूप अपूर्वता है ॥

॥ १४७ ॥ [४] अद्वितीयब्रह्मके ज्ञानतैं मूलसहित शोकमोहकी निवृत्ति फल कहाहै ॥

[५] स्तुति अथवा निंदाका बोधकवचन अर्थवाद कहियेहै । अद्वितीयब्रह्मबोधकी स्तुति उपनिषदनमें स्पष्ट है ॥

॥ १४८ ॥ [६] कथन करे अर्थके अनुकूल युक्तिकूं उपपत्ति कहैहैं ॥ छांदोग्यमें सकल-पदार्थनका ब्रह्मसैं अभेदकथनके अर्थ कार्यका कारणतैं अभेदप्रतिपादन अनेकदृष्टान्तनसैं कहाहै ॥

॥ १४९ ॥ इसरीतिसैं षट्‌लिंगनतैं सकल-उपनिषदनका तात्पर्य अद्वितीयब्रह्ममें है ॥ सो उपनिषदनके व्याख्यानमें भगवान्‌भाष्यकारनैं षट्‌लिंग स्पष्ट लिखेहैं । तिनतैं वेदांतवाक्यनका अद्वैतब्रह्ममें तात्पर्य निश्चय होवैहै ॥

जा अर्थमें वक्ताके तात्पर्यका ज्ञान होवै । ता अर्थका श्रोताकूं शब्दसैं बोध होवैहै । यातें तात्पर्यज्ञान बी शब्दबोधका हेतु है ॥ औ

॥ १५० ॥ ४ योग्यपदनके शक्ति वा लक्षणावृत्तिरूप संबंधतैं व्यवधानरहित पदार्थन-

की स्मृति । आसत्ति कहियेहैं ॥ इसरीतिकी आसत्ति स्वरूपसैं शब्दबोधकी हेतु है । ताका ज्ञान हेतु नहीं ॥

याप्रकारतैं आकांक्षाज्ञान । योग्यताज्ञान । तात्पर्यज्ञान औ आसत्ति । शब्दबोधके हेतु हैं । इन चारिकूं शब्दसामग्री कहैहैं ॥

॥ १५१ ॥ इसरीतिसैं

१ इहां शक्ति वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान

प्रमाका करण होनैतैं प्रमाण है । औ

२ पदार्थनकी स्मृति तिसतैं उपजिके शब्दीप्रमाकूं जनैहै । यातैं व्यापार है । औ

३ शब्दीप्रमा फल है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां शब्दप्रमाणनिरूपणं नाम पंचमं रत्नं समाप्तम् ॥ ५ ॥

॥ अथ षष्ठरत्नप्रारंभः ॥ ६ ॥

॥ ५॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपणः ॥ १५२-१६२ ॥

॥ २२ ॥ अर्थापत्तिप्रमा औ प्रमाणके स्वरूपका निर्धार ॥ १५२-१५३ ॥

॥ १५२ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके करणकूं अर्थापत्तिप्रमाण कहैहैं ॥ जैसैं प्रमाण प्रमाका बोधक प्रत्यक्ष शब्द है । तैसैं अर्थापत्तिशब्द बी प्रमाण औ प्रमा दोनूका बोधक है ॥

॥ १५३ ॥ उपपादककल्पनका हेतु उपपाद्य ज्ञानकूं अर्थापत्तिप्रमाण कहैहैं ॥

उपपादकज्ञानकूं अर्थापत्तिप्रमा कहैहैं ॥

उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं ॥

उपपाद्य संपाद्य पर्यायशब्द हैं ॥

१ जिसविना जो संभवै नहीं । तिसका सो उपपाद्य कहियेहै । जैसैं रात्रिभोजनविना

दिवाअभोजीपुरुषमें स्थूलता संभवै नहीं ।
यातैं रात्रिभोजनका स्थूलता उपपाद्य है ॥

२ जिसके अभावसैं जाका अभाव होवै ।
सो ताका उपपादक कहियेहै । जैसैं रात्रि-
भोजनके अभावसैं स्थूलताका दिवाअभोजीकूं
अभाव होवैहै । यातैं रात्रिभोजन स्थूलताका
उपपादक है ॥

१ इसरीतिसैं उपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञान-
तैं उपपादककी कल्पना अर्थापत्तिप्रमा
कहियेहै ॥

२ उपपादककल्पनाका हेतु उपपाद्यकी
अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण
कहियेहै ॥

अर्थ कहिये उपपादकवस्तु । ताकी आपत्ति
कहिये कल्पना । या अर्थसैं अर्थापत्तिशब्द
प्रमाका बोधक है औ अर्थकी कल्पना जिसतैं
होवै सो उपपाद्यकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप
प्रमाण उर्थापत्तिशब्दका अर्थ है ॥

॥ २३ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद

॥ १५४-१५७ ॥

॥ १५४ ॥ सो अर्थापत्ति । १ दृष्टार्थापत्ति
औ २ श्रुतार्थापत्ति भेदतैं दोप्रकारकी है ॥

१ जहां दृष्टउपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञानतैं
उपपादककी कल्पना होवै । तहां दृष्टार्था-
पत्ति कहियेहै ॥ जैसैं दिवाअभोजीस्थूलमें
रात्रिभोजनका ज्ञान दृष्टार्थापत्ति है । काहेतैं
उपपाद्यस्थूलता सा दृष्ट है ॥

॥ १५५ ॥ २ जहां श्रुतउपपाद्यकी अनुप-
पत्तिके ज्ञानतैं उपपादककी कल्पना होवै ।
तहां श्रुतार्थापत्ति कहियेहै ॥ जैसैं “गृहे
असदेवदत्तो जीवति” । या वाक्यकूं सुनिके
गृहसैं बाह्यदेशमें देवदत्तकी सत्ताविना गृहमें
असदेवदत्तका जीवन बनै नहीं । यातैं गृहमें

असदेवदत्तके जीवनकी अनुपपत्तिसैं देवदत्तकी
गृहतैं बाह्यसत्ता कल्पना करियेहै ॥ तहां गृहमें
असदेवदत्तका जीवन दृष्ट नहीं । किंतु श्रुत
है ॥

१ श्रुतार्थकी अनुपपत्तिसैं उपपादककी
कल्पना श्रुतार्थापत्तिप्रमा कहियेहै ॥

२ ताका हेतु श्रुतार्थकी अनुपपत्तिका
ज्ञान श्रुतार्थापत्तिप्रमाण कहियेहै ॥

इहां गृहमें असदेवदत्तका जीवन उपपाद्य
है । गृहतैं बाह्यसत्ता उपपादक है ॥

॥ १५६ ॥ १ अभिधानानुपपत्ति औ २
अभिहितानुपपत्ति भेदतैं श्रुतार्थापत्ति दो-
प्रकारकी है ॥

१ “द्वारं” अथवा “पिधेहि” इत्यादि-
स्थलमें । जहां वाक्यका एकदेश उच्चारित
होवै । एकदेश उच्चारित नहीं होवै । तहां
श्रुतपदके अर्थके अन्वययोग्यार्थका वा
अन्वययोग्यार्थका बोधक जो पद । ताका
अव्याहार होवैहै ॥ सो अर्थके वा पदके
अव्याहारका ज्ञान अन्यप्रमाणतैं संभवै नहीं ।
अर्थापत्तिप्रमाणतैं होवैहै ॥ इहां अभिधाना-
नुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति है । काहेतैं
एकपदार्थका इष्टपदार्थतरसैं अन्वयबोधमें
वक्ताके तात्पर्यकूं अभिधान कहैहैं ॥ “द्वारं”
अथवा “पिधेहि” इतना कहै । तहां “द्वारकूं
ढांको ।” यह बोध श्रोताकूं होवै । ऐसा वक्ताका
तात्पर्यरूप अभिधान है । यातैं अभिधाना-
नुपपत्ति कहिये है ॥ इहां

(१) अर्थ अथवा शब्दका अव्याहार
उपपादक है ॥ औ

(२) पूर्वउक्त तात्पर्य उपपाद्य है ॥

॥ १५७ ॥ २ जहां सारेवाक्यका अर्थ
अन्यार्थकल्पनविना अनुपपन्न होवै । तहां

अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति है ॥ जैसे “स्वर्गकामो यजेत” या वाक्यका अर्थ अपूर्वकल्पनविना अनुपपन्न है । यातें अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थानुपपत्ति है ॥ इहां

(१) यागकूं स्वर्गसाधनता उपपाद्य है । ताकी अनुपपत्तिसैं उपपादकअपूर्वकी कल्पना है ॥

(२) अंतकी आहुतिकूं याग कहैहैं ॥

(३) सुखविशेषकूं स्वर्ग कहैहैं ॥

(४) कर्मजन्यसंस्काररूप अदृष्टकूं अपूर्व कहैहैं ॥ औ

स्वर्गसाधनता दृष्ट नहीं । किंतु श्रुत है । यातें श्रुतार्थापत्ति है ॥

॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासुकूं उपयोग ॥ १५८-१६२ ॥

॥ १५८ ॥ श्रुतार्थापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरणः- “तरति शोकमात्मवित्” यह है ॥ इहां ज्ञानतैं शोककी निवृत्ति श्रुत है ॥ ताकी शोकमिथ्यात्वविना अनुपपत्ति है । यातें ज्ञानतैं शोककी निवृत्तिकी अनुपपत्तिसैं बंधमिथ्यात्वकी कल्पना होवैहै ॥ बंधमिथ्यात्व उपपादक है । ज्ञानतैं शोकनिवृत्ति उपपाद्य है । सो दृष्ट नहीं । किंतु श्रुत है । यातें श्रुतार्थापत्ति है ॥ तैसैं

॥ १५९ ॥ महावाक्यनमें जीवब्रह्मका अभेद श्रवण होवैहै । सो औपाधिकभेद होवै तौ संभवै । स्वरूपसैं भेद होवै तौ संभवै नहीं । यातें जीवब्रह्मके अभेदकी अनुपपत्तिसैं भेदका औपाधिकत्वज्ञान अर्थापत्तिप्रमाणजन्य है ॥

१ इहां जीवब्रह्मका अभेद उपपाद्य है ।

२ भेदमें औपाधिकता उपपादक है ॥

१ सारे उपपाद्यज्ञान प्रमाण हैं ।

२ उपपादकज्ञान प्रमा है ॥

इहां जीवब्रह्मका अभेद विद्वानकूं दृष्ट है । अन्यकूं श्रुत है । यातें दृष्टार्थापत्ति औ श्रुतार्थापत्ति दोनूँका उदाहरण है ॥

॥ १६० ॥ तैसैं रजतके अधिकरण शुक्तिमें रजतका निषेध दृष्ट है ॥ सो रजतके मिथ्यात्वविना संभवै नहीं । यातें निषेधकी अनुपपत्तिसैं रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवैहै । यह दृष्टार्थापत्तिका उदाहरण है ॥ इहां

१ रजतनिषेध उपपाद्य है औ

२ मिथ्यात्व उपपादक है ॥

॥ १६१ ॥ मनके विलयसैं अनंतर निर्विकल्पसमाधिकालमें अद्वितीब्रह्ममात्र शेष रहैहै ॥ सकलअनात्मवस्तुका अभाव होवैहै । सो अनात्मवस्तु मानस होवै तौ मनके विलयतैं ताका अभाव संभवै । जो मानस नहीं होवै तौ मनके विलयतैं अभाव होवै नहीं । काहेतैं अन्यके विलयतैं अन्यका अभाव होवै नहीं ॥ यातें मनके विलयतैं सकलद्वैताभावकी अनुपपत्तिसैं । सकलद्वैत मनोमात्र है । यह कल्पना होवैहै ॥ इहां

१ मनके विलयतैं सकलद्वैतका विलय उपपाद्य है ।

२ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है ॥

३ सकलद्वैतकूं मानसता उपपादक है ।

४ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा है ॥

॥ १६२ ॥ या स्थानमें उपपादकप्रमा असाधारणकारण अर्थापत्तिप्रमाण है ॥ सो निर्व्यापार है तौ बी तामें उपपादकप्रमाकी कारणता संभवैहै । यह उपमाननिरूपणमें कबाहै ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अर्थापत्तिप्रमाण-
निरूपणं नाम षष्ठं स्कं समाप्तम् ॥ ६ ॥

॥ अथ सप्तमस्कप्रारंभः ॥ ७ ॥

॥ ६ ॥ अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम् ॥ १६३-१८१

॥ २५ ॥ न्यायशास्त्रकी रीतिसँ अभावके
स्वरूपका निर्द्धार ॥ १६३-१६९ ॥

॥ १६३ ॥ अभावकी प्रमाके असाधारण-
कारणकू अनुपलब्धिप्रमाण कहैहँ ॥

१ प्राचीननैयायिक । निषेधमुखप्रतीतिके
विषयकू अभाव कहैहँ । औ

२ नवीननैयायिक संबंध सादृश्यतँ भिन्न
होवै औ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय
होवै । ताकू अभाव कहैहँ ॥

प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिके विषय तौ संबंध
औ सादृश्य बी हँ । सो तातँ भिन्न नहीं । तातँ
भिन्न तौ और बी हँ । सो प्रतियोगिसापेक्ष-
प्रतीतिके विषय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष-
प्रतीतिके विषय हँ । यातँ अभावके लक्षणकी
कहुं बी अतिव्याप्ति नहीं ॥

॥ १६४ ॥ सो अभाव दोप्रकारका है ॥ १
एक अन्योन्याभाव । २ दूसरा संसर्गाभाव है ॥
तिनमँ अन्योन्याभाव तौ एकविधहीं है ॥
संसर्गाभावके चारिभेद हँ (१) एक प्राग-
भाव है (२) प्रध्वंसाभाव है (३) सामयिका-
भाव है । औ (४) अत्यंताभाव है ॥

॥ १६५ ॥ १ अभेदके निषेधक अभावकू
अन्योन्याभाव कहैहँ ॥

वा अत्यंताभावसँ भिन्न उत्पत्ति औ नाशतँ
शून्य अभावकू अन्योन्याभाव कहैहँ । ताहीकू
भेद औ भिन्नता औ अतिरिक्तता औ
जुदापना बी कहैहँ ॥

(१) उत्पत्तिशून्य तौ प्रागभाव बी है ।
सो नाशशून्य नहीं ॥

(२) नाशशून्य तौ प्रध्वंसाभाव बी है ।
सो उत्पत्तिशून्य नहीं ।

(३) उत्पत्तिनाशशून्य तौ आत्मा बी है ।
सो अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है ।

(४) उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप तौ
अत्यंताभाव बी है । सो अन्योन्या-
भावरूप नहीं । किंतु तातँ भिन्न है ॥

“घटः पटो न” ऐसा कहनसँ घटमँ पटके
अभेदका निषेध होवैहँ । यातँ घटमँ पटके
अभेदका निषेधक । घटमँ पटका अन्योन्या-
भाव है ॥

॥ १६६ ॥ २ तासँ भिन्न अभाव । ताकू
संसर्गाभाव कहैहँ ॥

(१) अनादि सांत जो अभाव । सो
प्रागभाव कहियेहँ ॥ अपनै प्रतियोगीके
उपादानकारणमँ प्रागभाव रहैहँ ॥ जैसँ घटके
प्रागभावका प्रतियोगी घट है । ताके उपादान-
कारण कपालमँ घटका प्रागभाव रहैहँ ॥ सो
अनादि कहिये उत्पत्तिरहित है औ सांत
कहिये अंतवाला है ॥

[१] अनादिअभाव तौ अत्यंताभाव बी
है । सो सांत नहीं ।

[२] सांतअभाव तौ सामयिकाभाव
बी है । सो अनादि नहीं । औ

[३] वेदांतसिद्धांतमँ अनादि औ सांत
माया है । सो अभाव नहीं । किंतु
जगत्का उपादानकारण होनैतँ ।
सत् असत्सँ विलक्षण अनिर्वचनीय
भावरूप माया है ॥

॥ १६७ ॥ (२) सादिअनंत जो अभाव ।
सो प्रध्वंसाभाव कहियेहँ ॥ जैसँ मुद्रा-
दिकनतँ घटादिकनका ध्वंस होवैहँ ॥

[१] अनंतअभाव तौ अत्यंताभाव वी है ।
सो सादि नहीं ।

[२] सादिअभाव तौ सामयिकाभाव वी
है । सो अनंत नहीं ।

[३] सादिअनंत तौ मोक्ष वी है । काहेतैं
(क) ज्ञानतैं मोक्ष होवैहैं । यातैं सादि है औ
(ख) मुक्तकूं फेरि संसार होवै नहीं । यातैं
अनंत है ।

परंतु मोक्ष अभावरूप नहीं । किंतु
भावरूप है ॥

यद्यपि अज्ञान औ तिसके कार्यकी निवृत्तिकूं
मोक्ष कहैहैं ॥ निवृत्ति नाम ध्वंसका है ।
यातैं मोक्ष वी अभावरूप है । तथापि कल्पित-
की निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवैहै ॥ अज्ञान
औ ताका कार्य कल्पित है । यातैं तिन्हकी
निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप है । यातैं अभावरूप
मोक्ष नहीं । किंतु ब्रह्मरूप होनैतैं भावरूप है ॥

॥ १६८ ॥ (३) उत्पत्ति औ नाशवाला
जो अभाव । सो सामयिकाभाव कहियेहै ॥

जहां किसीकालमें पदार्थ होवै औ किसीकाल-
में न होवै । तहां पदार्थशून्यकालमें तिसपदार्थका
सामयिकाभाव होवैहै ॥ जैसे भूतलादि-
कनमें घटादिक किसीकालमें होवैहैं औ किसी-
कालमें नहीं होवै । तहां घटशून्यकालसंबंधी-
भूतकालादिकनमें घटादिकनका सामयिका-
भाव है ॥

समयविशेषमें उपजै औ समयविशेषमें
नष्ट होवै । सो सामयिकाभाव कहियेहै ॥
भूतलसैं घटकूं अन्यदेशमें लेजावैं तब घटका
अभाव भूतलमें उपजेहै औ तिसी भूतलमें
घटकूं लेजावैं तब घटका अभाव भूतलमें नष्ट
होवैहै ॥ इसरीतिसैं सामयिकाभाव उत्पत्तिनाश-
वाला है ॥

[१] उत्पत्तिवाला तौ प्रध्वंसाभाव वी है ।
सो नाशवाला नहीं ।

[२] नाशवाला तौ प्रागभाव वी है । सो
उत्पत्तिवाला नहीं ।

[३] उत्पत्तिनाशवाले तौ घटादिकभूत-
भौतिक अनेकपदार्थ हैं । सो अभाव-
रूप नहीं । किंतु विधिमुखप्रतीति
कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय होनैतैं
भावरूप हैं ॥

॥ १६९ ॥ (४) अन्योन्याभावसैं भिन्न
जो उत्पत्तिशून्य औ नाशशून्य अभाव । सो
अत्यंताभाव कहियेहै ॥

जहां किसीकालमें जो पदार्थ न होवै
तहां तिस पदार्थका अत्यंताभाव कहियेहै ॥
जैसे वायुमें रूप औ गंध किसीकालमें नहीं
होवैहैं । तहां रूप औ गंधका अत्यंताभाव
है ॥ आत्मामें रूप रस गंध स्पर्श शब्द ।
कदी वी रहै नहीं । यातैं रूपादिकनके
अत्यंताभाव आत्मामें रहैहैं ॥

[१] उत्पत्तिशून्य तौ प्रागभाव वी है ।
सो शून्य नहीं ।

[२] नाशशून्य तौ प्रध्वंसाभाव वी है ।
सो उत्पत्तिशून्य नहीं ।

[३] उत्पत्तिनाशशून्य ब्रह्म वी है । सो
अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है ।

[४] उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप तौ
अन्योन्याभाव वी है । सो अन्यो-
न्याभावसैं भिन्न नहीं ॥

॥ २६ ॥ उक्तअभावके स्वरूपमें
वेदांतसैं विरुद्धअंशका प्रदर्शन

॥ १७०-१७८ ॥

॥ १७० ॥ इसरीतिसैं अभावका कथन

न्यायशास्त्रकी रीतिसँ किया। यामँ जितना अंश वेदांतसँ विरुद्ध है। सो संक्षेपतँ दिखावैहै:-

१ कपालमें घटके प्रागभावकूँ अनादि कहैहै। सो प्रमाणविरुद्ध है। यातँ वेदांतके अनुसारी नहीं। काहेतँ घटप्रागभावका अधिकरण सादि है औ प्रतियोगीघट बी सादि है। प्रागभावकूँ अनादिता किसरीतिसँ होवै ? औ

मायामँ सकलकार्यके प्रागभावकूँ अनादिता कहै तौ संभवैहै। काहेतँ माया अनादि है। परंतु मायामँ कार्यका प्रागभाव मानना व्यर्थ है औ सिद्धांतमें इष्ट बी नहीं। यातँ प्रागभाव सादिसांत है ॥

॥१७१॥ २ तैसँ नैयायिकमतमें प्रध्वंसाभाव बी अपनै प्रतियोगीके उपादानमेंहीं रहैहै। यातँ घटका ध्वंस कपालमात्रवृत्ति है सो अनंत है। यह कथन असंगत है ॥ घटध्वंसका अधिकरण जो कपाल। ताके नाशतँ घटध्वंसका नाश होनैतँ प्रध्वंसाभाव बी सादिसांत है।

॥ १७२ ॥ ३ तैसँ अन्योन्याभाव बी सादिसांतअधिकरणमें सादिसांत है ॥ जैसँ घटमें पटका अन्योन्याभाव है। ताका अधिकरण घट है। सो सादि है औ सांत है। यातँ घटवृत्ति पटान्योन्याभाव बी सादिसांत है ॥ अनादिअधिकरणमें अन्योन्याभाव अनादि है। परंतु अनादि बी सांत है। अनंत नहीं ॥

॥ १७३ ॥ जैसँ ब्रह्ममें जीवका भेद है। सो जीवका अन्योन्याभाव है। ताका अधिकरण ब्रह्म है। सो अनादि है। यातँ

(१) ब्रह्ममें जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव अनादि है औ

(२) ब्रह्मज्ञानसँ अज्ञाननिवृत्तिद्वारा भेदका अंत होवैहै। यातँ सांत है ॥

॥ १७४ ॥ अनादिपदार्थकी बी ज्ञानसँ

निवृत्ति अद्वैतवादमें इष्ट है ॥ इसीवासतँ शुद्धचेतन। जीव। ईश्वर। अविद्या। अविद्याचेतनका संबंध औ अनादिका परस्परभेद। ये षट्पदार्थ अद्वैतमतमें स्वरूपसँ अनादि कहैहै औ शुद्धचेतनविना पांचकी ज्ञानसँ निवृत्ति मानैहै। यामँ

॥ १७५ ॥ यह शंका होवैहै:- जीव-ईश्वरकूँ अद्वैतवादमें मायिक कहैहै ॥ मायाका कार्य मायिक कहियेहै ॥ जीवईश मायाके कार्य हैं औ अनादि हैं। यह कहना विरुद्ध है ॥ ता शंकाका

॥ १७६ ॥ यह समाधान है:- जीवईश मायाके कार्य हैं। यह मायिकपदका अर्थ नहीं है। किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीवईशकी स्थिति है। मायाकी स्थितिबिना जीवईशकी स्थिति होवै नहीं। यातँ मायिक हैं औ मायाकी न्याई अनादि हैं ॥ इसरीतिसँ अनादिअन्योन्याभाव बी सांत है। अन्योन्याभाव अनंत नहीं ॥

॥ १७७ ॥ ४ तैसँ अत्यंताभाव बी आकाशादिकनकी न्याई अविद्याका कार्य है औ विनाशी है ॥

इसरीतिसँ अद्वैतवादमें सारेअभाव विनाशी हैं। कोई अभाव नित्य नहीं ॥ औ अद्वैतवादमें अनात्मपदार्थ सारे मायाके कार्य हैं। यातँ आत्मभिन्नकूँ नित्यता संभवै नहीं ॥ जैसँ घटादिकभावपदार्थ मायाके कार्य हैं। तैसँ अभाव बी मायाके कार्य हैं। यातँ मिथ्या हैं ॥ औ

॥ १७८ ॥ कोई ग्रंथकार अद्वैतवादी एक अत्यंताभावकूँ मानैहै। औरअभावनकूँ अलीक कहैहै ॥ अलीक नाम जूटका है ॥

१ जैसँ घटका प्रागभाव कपालमें कहैहै। सो अलीक है। काहेतँ घटकी उत्पत्तिसँ पूर्वकालसंबंधी कपालहीं “घटो भविष्यति” या प्रतीतिका विषय है ॥ घटका प्रागभाव अप्रसिद्ध है ॥

२ तैसैं मुद्रादिकनतैं चूर्णीकृतकपाल अथवा विभक्तकपालतैं पृथक् घटध्वंस बी अप्रसिद्ध है ॥

३ तैसैं घटासंवंधी भूतलहीं घटका सामयिकाभाव है ॥ घट होवै तब घटका संवंधी भूतल है । यातैं घटासंवंधी भूतल नहीं ॥ इसरीतिसैं सामयिकाभाव अधिकरणसैं पृथक् नहीं ॥

४ तैसैं घटमैं पटके भेदकूं घटवृत्ति पटान्योन्याभाव कहैहैं । सो दोनूके अभेदका अत्यंताभावरूप है ॥ दोपदार्थनके अभेदात्यंताभावसैं पृथक् अन्योन्याभाव अप्रसिद्ध है ॥

इसरीतिसैं एक अत्यंताभाव है । और कोई अभाव नहीं ॥ इसरीतिसैं अभावके निरूपणमैं बहुतविचार है । ग्रंथवृद्धिभयतैं रीतिमात्र जनाइहै ॥

॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अभावप्रमा औ ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक प्रमावृत्तिका उपसंहार ॥ १७९-१८१ ॥

॥ १७९ ॥ इसरीतिसैं उक्त जो अभाव । ताका प्रमाज्ञान होवै । तहां अभावप्रमाका असाधारणकारणरूप जो प्रतियोगीका अनुपलंभ । सो करण होनतैं प्रमाण है ॥

उपलंभ नाम ज्ञानका है । ताहींकूं प्रतीति औ उपलब्धि बी कहैहैं । ताके अभावकूं अनुपलंभ औ अनुपलब्धि कहैहैं ॥

उपमान औ अर्थापत्तिकी न्याई याका बी व्यापार नहीं है । यातैं इहां बी करणलक्षणमैं व्यापारवत्पदका प्रवेश नहीं । किंतु व्यापार-भिन्नपदका प्रवेश है ॥

इसप्रकार अनुपलब्धिप्रमाण है । औ अनुपलब्धिप्रमा फल है । ताहींकूं अभावप्रमा बी कहैहैं ॥

॥ १८० ॥ अनुपलब्धिनिरूपणका जिज्ञासुकूं यह उपयोग है:-

१ “नेह नानाऽस्ति” इत्यादिकश्रुति प्रपंचका त्रैकालिकअभाव कहैहैं ॥ अनुभवसिद्ध-प्रपंचका त्रैकालिकअभाव बनै नहीं । यातैं प्रपंचका स्वरूपसैं निषेध नहीं करैहै । किंतु प्रपंच पारमार्थिक नहीं । यातैं पारमार्थिकत्वविशिष्ट-प्रपंचका त्रैकालिकअभाव श्रुति कहैहै ॥ इसरीतिसैं पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव श्रुतिसिद्ध है । औ

२ अनुपलब्धिप्रमाणतैं बी सिद्ध है ॥ जो पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंच होता । तौ जैसैं प्रपंचकी स्वरूपसैं उपलब्धि होवैहै । तैसैं पारमार्थिकप्रपंचकी बी उपलब्धि होती औ स्वरूपसैं तौ प्रपंचकी उपलब्धि होवैहै । पारमार्थिकरूपतैं प्रपंचकी उपलब्धि होवै नहीं । यातैं पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव है ॥

इसरीतिसैं प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपलब्धिसैं होवैहै । और बी अनेकअभावनका ज्ञान जिज्ञासुकूं इष्ट है । ताका हेतु अनुपलब्धिप्रमाण है ॥

॥ १८१ ॥ इसरीतिसैं संक्षेपतैं ईश्वरआश्रित औ सप्रमाणप्रत्यक्षादिषट्प्रकारकी जीवाश्रित भेदतैं । दोभांतिकी प्रमा कही । सो स्मृतिसैं भिन्न यथार्थवृत्तिज्ञानरूप है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अनुपलब्धिप्रमाण-निरूपणं नाम सप्तमं रत्नं समाप्तम् ॥ ७ ॥

॥ अथ अष्टमरत्नप्रारंभः ॥ ८ ॥

॥ १ ॥ अप्रमावृत्तिके भेद अनिर्वचनीयख्याति-
निरूपण ॥

॥ २८ ॥ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन
॥ १८२-१८६ ॥

॥ १८२ ॥ अप्रमावृत्ति वी यथार्थ अ-
यथार्थ भेदतैं दोप्रकारकी है ॥ स्मृतिरूप अंतः-
करणकी वृत्तिकूं यथार्थअप्रमा कहैहैं ॥ सो
स्मृति वी १ यथार्थ २ अयथार्थ भेदतैं दो-
प्रकारकी है ॥ तिनमें

॥ १८३ ॥ १ यथार्थस्मृति दोप्रकारकी है ॥
(१) एक आत्मस्मृति है औ (२) दूसरी
अनात्मस्मृति है ॥

(१) तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यअनुभवतैं आ-
त्मतत्त्वकी स्मृति । यथार्थआत्म-
स्मृति है ॥

(२) व्यावहारिकप्रपंचका मिथ्यात्वअनु-
भव हुया ताके संस्कारतैं मिथ्यात्व-
रूपतैं प्रपंचकी स्मृति । यथार्थ-
अनात्मस्मृति है ॥

॥ १८४ ॥ २ तैसैं अयथार्थस्मृति वी
दोप्रकारकी है ॥ (१) एक आत्मगोचर
है (२) और अनात्मगोचर है ॥

(१) अहंकारादिकनमें आत्मत्वभ्रमरूप
अनुभवके संस्कारतैं अहंकारादिकन-
में आत्मत्वकी स्मृति औ आत्मामें
कर्तृत्व अनुभवके संस्कारतैं
“आत्मा कर्त्ता है” । यह स्मृति ।
दोनों आत्मगोचरअयथार्थ-
स्मृति हैं ॥ औ

(२) प्रपंचमें सत्यत्वभ्रमके संस्कारतैं । “प्रपंच

सत्य है” । यह स्मृति अनात्म-
गोचरअयथार्थस्मृति है ॥

॥ १८५ ॥ यद्यपि संसारदशमें जा ज्ञान-
के विषयका बाध न होवै । वा प्रमाताके होते
जा ज्ञानके विषयका बाध न होवै । सो यथार्थ-
ज्ञान कहियेहै ॥ यातैं उक्तस्मृति अप्रमा है
तौ वी यथार्थहीं कही । फेर ताहीकूं अयथार्थ
कहना असंभव है ॥

॥ १८६ ॥ तथापि इहां उक्तस्मृतिकूं
परमार्थदृष्टिसैं तौ अयथार्थता है औ उक्त-
लक्षणके अनुसार संसारदृष्टिसैं यथार्थता होनैतैं
आपेक्षिकयथार्थता वी है । यातैं उक्तस्मृतिकूं
यथार्थअप्रमा कहनैमें असंभवदोष नहीं ॥

इसरीतिसैं यथार्थअप्रमा कही ॥

॥ २९ ॥ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय
औ भ्रमका निर्द्धार ॥ १८७-१९७ ॥

॥ १८७ ॥ अयथार्थअप्रमा वी दोप्रकारकी
है ॥ १ एक स्मृतिरूप अविद्याकी वृत्ति है
औ २ दूसरी अनुभवरूप है ॥

॥ १८८ ॥ १ उद्धृतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानकूं
स्मृति कहैहैं ॥

(१) ज्ञान तौ अन्य वी है । सो संस्कार-
जन्य नहीं ।

(२) संस्कारजन्य तौ प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष वी
है । सो संस्कारमात्रजन्य नहीं ॥

(३) अनुभवके बाध हुये उपज्या जो
स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार ।
सो तौ निरंतर रहैहै । यातैं सदा
स्मृति हुईचाहिये । परंतु सो संस्कार
उद्धृत नहीं । किंतु अनुद्धृत है ।

यातैं कहूं अतिव्याप्ति नहीं ॥

सो स्मृति (१) यथार्थ (२) अयथार्थ-
भेदतैं दोप्रकारकी है ।

(१) यथार्थानुभवजन्य स्मृति यथार्थ है । सो पूर्वहीं कही । औ

(२) अयथार्थ अनुभवजन्य स्मृति अयथार्थ है । सो अयथार्थअप्रमाके अंतर्भूत है ॥

अनुभवमें यथार्थता अबाधितअर्थकृत है ॥

अबाधितअर्थविषयक अनुभव यथार्थ कहिये- है । प्रमा कहियेहै । यातैं अबाधितअर्थके आधीन अनुभवमें यथार्थता है औ स्मृतिमें यथार्थता औ अयथार्थता अनुभवके आधीन है ॥

॥ १८९ ॥ २ स्मृतिसैं भिन्न जो ज्ञान । ताकूं अनुभव कहैं ॥ सो वी (१) यथार्थ (२) अयथार्थभेदतैं दोप्रकारका है ॥

(१) यथार्थानुभव तो पूर्व कहा ।

(२) अयथार्थानुभव वी संशय अरु निश्चय औ तर्कभेदतैं तीनप्रकारका है ॥

अयथार्थकूहीं भ्रम औ भ्रांति औ अध्यास कहैं ॥

॥ १९० ॥ संशय निश्चयरूप भ्रम अनर्थका हेतु है । यातैं निवर्तनीय है ॥ जिज्ञासुकूं निवर्तनीय जो भ्रम । ताके भेद कहैंहैं:-

एकधर्मीमें विरुद्ध नानाधर्मका ज्ञान । संशय कहियेहै ॥ सो संशय दोप्रकारका है ॥ १ एक प्रमाणसंशय है ॥ औ २ दूसरा प्रमेय-संशय है ॥

१ प्रमाणगोचरसंदेह प्रमाणसंशय कहिये- है । ताहीकूं प्रमाणगतअसंभावना कहैं- हैं ॥ “वेदांतवाक्य अद्वितीयब्रह्मविषे प्रमाण हैं वा नहीं हैं” । यह प्रमाणसंशय है ॥ ताकी निवृत्ति शारीरकके प्रथमाध्यायके पठनसैं वा श्रवणतैं होवैहै ॥

२ प्रमेयसंशय वी आत्मसंशय औ अ-नात्मसंशय भेदतैं दोप्रकारका है ॥

अनात्मसंशय अनंतविध है । ताके कहनैसैं उपयोग नहीं ॥

॥ १९१ ॥ आत्मसंशय वी अनेकप्रकारका है ॥

१ आत्मा ब्रह्मसैं अभिन्न है अथवा भिन्न है ?

२ अभिन्न होवै तौ वी सर्वदा अभिन्न है अथवा मोक्षकालमेंहीं अभिन्न होवैहै । सर्वदा अभिन्न नहीं ?

३ सर्वदाअभिन्न होवै तौ वी आनंदादिक-ऐश्वर्यवान् है अथवा आनंदादिकरहित है ?

४ आनंदादिकऐश्वर्यवान् होवै तौ वी आ-नंदादिक गुण हैं अथवा ब्रह्मात्माका स्वरूप है ?

इसतैं आदिलेके “ तत् ” पदार्थाभिन्न “ त्वं ” पदार्थविषे अनेकप्रकारका संशय है ॥

॥ १९२ ॥ १ तैसैं केवल “ त्वं ” पदार्थ-गोचरसंशय वी आत्मगोचरसंशय है ॥

(१) आत्मा देहादिकनतैं भिन्न है वा नहीं ?

(२) भिन्न कहै तौ वी अणुरूप है वा मध्यमपरिमाण है वा विशुपरिमाण है ?

(३) जो विशु कहै तौ वी कर्त्ता है अथवा अकर्त्ता है ?

(४) अकर्त्ता कहै तौ वी परस्परभिन्न अनेक है अथवा एक है ?

इसरीतिके अनेकसंशय केवल “ त्वं ”-पदार्थगोचर हैं ॥

॥ १९३ ॥ २ तैसैं केवल “ तत् ” पदार्थ-गोचर वी अनेकप्रकारके संशय हैं ॥

(१) वैकुंठादिलोकविशेषवासीईश्वर परि-च्छिन्नहस्तपादादिकअवयवसहित श-रीरी है अथवा शरीररहित विशु है ?

(२) जो शरीररहित विभु कहें तो वी परमाणुआदिकसापेक्षजगत्का कर्त्ता है अथवा निरपेक्षकर्त्ता है ?

(३) परमाणुआदिकका निरपेक्षकर्त्ता कहें तो वी केवलकर्त्ता है अथवा अभिन्न-निमित्तोपादानरूप कर्त्ता है ?

(४) जो अभिन्ननिमित्तोपादान कहें तो वी प्राणिकर्मनिरपेक्षकर्त्ता होनैत विषमकारितादिकदोषवाला है अथवा प्राणिकर्मसापेक्षकर्त्ता होनैत विषमकारितादिकदोषरहित हैं ?

इसतैं आदि अनेकप्रकारके “ तत् ” पदार्थ गोचरसंशय हैं सो सकलसंशय प्रमेयसंशय कहियेहैं ॥

॥ १९४ ॥ तिनकी निवृत्ति मननसैं होवैहै ॥ शारीरकके द्वितीयाध्यायके अध्ययनसैं वा श्रवणतैं मनन सिद्ध होवैहै ॥ तासैं प्रमेय-संशयकी निवृत्ति होवैहै ॥

॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्ष-साधनका संशय वी प्रमेयसंशय है । काहेतैं प्रमाके विषयकूं प्रमेय कहैहैं ॥ ज्ञानसाधन मोक्षसाधन वी प्रमाके विषय होनैत प्रमेय हैं । यातैं ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका संशय वी प्रमेयसंशय है ॥ ताकी निवृत्ति शारीरकके तृतीयअध्यायसैं होवैहै ॥ तैसैं

॥ १९६ ॥ मोक्षके स्वरूपका संशय वी प्रमेयसंशय है ॥ ताकी निवृत्ति शारीरक-के चतुर्थअध्यायसैं होवैहै ॥

॥ १९७ ॥ यद्यपि शारीरकके चतुर्थ-अध्यायमें प्रथम साधनविचारहीं है । उत्तर फलविचार है । मोक्षकूं फल कहैहै । तथापि

१ चतुर्थाध्यायमें साधनविचार जितनैमें है ।
उतनै चतुर्थाध्यायसहित तृतीयाध्यायसैं साधनसंशयकी निवृत्ति होवैहै ॥

२ शिष्टचतुर्थाध्यायसैं फलसंशयकी निवृत्ति होवैहै ॥

इसरीतिसैं संशयरूप भ्रमका निरूपण किया ॥

॥ ३० ॥ अयथार्थअप्रमाके भेद निश्चय-रूप भ्रमज्ञानका निर्धार ॥ १९८-२०७ ॥

॥ १९८ ॥ निश्चयरूप भ्रम कहैहैं:-

संशयसैं भिन्न ज्ञानकूं निश्चय कहैहैं ॥

शुक्तिका शुक्तित्वरूपसैं यथार्थज्ञान औ शुक्तिका रजतत्वरूपतैं भ्रमज्ञान ! दोनूं । संशयतैं भिन्नज्ञान होनैत निश्चयरूप हैं ॥

स्वाभावाधिकरणावभासकूं भ्रम कहैहैं ॥ जैसैं शुक्तिमें रजतभ्रम होवै । तहां

१ स्व कहिये रजत औ ताका ज्ञान ।

२ ताका पारमार्थिक औ व्यावहारिक जो अभाव ।

३ ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो रज्जु वा रज्जुविशिष्टचेतन वा रज्जुउपहित चेतन वा इदमाकारवृत्तिउपहितचेतन ।

४ तामैं अवभास जो रजत औ ताका ज्ञान । सो भ्रम कहियेहै ॥

॥ १९९ ॥ अथवा अधिष्ठानसैं विषमसत्ता-वाले अवभासकूं भ्रम औ अध्यास कहैहैं ॥ व्याकरणरीतिसैं अध्यासपदके औ अवभास-पदके विषय औ ज्ञान । दोनूं वाच्य हैं ॥ यातैं

॥ २०० ॥ अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यास भेदतैं अध्यास दोप्रकारका है ॥

अर्थाध्यास अनेकप्रकारका है ॥

१ कहूं केवलसंबंधमात्रका अध्यास है ।

२ कहूं संबंधविशिष्टसंबंधीका अध्यास है ।

३ कहूं केवलधर्मका अध्यास है ।

४ कहूं धर्मविशिष्टधर्मका अध्यास है ।

५ कहूं अन्योन्याध्यास है ।

६ कहूं अन्यतराध्यास है ॥ अन्यतराध्यास
बी दोप्रकारका है ॥

(१) एक आत्मामें अनात्मअध्यास है ।

(२) दूसरा अनात्मामें आत्माध्यास है ॥

इसरीतिसैं अर्थाध्यास अनेकप्रकारका है ॥
उत्कलक्षणका सर्वत्र समन्वय है ॥

॥ २०१ ॥ तथाहि मुखसिद्धांतमें तौ
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है ॥ रज्जुमें
सर्प प्रतीत होवै तहां बी इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्न-
चेतनसैं अभिन्न रज्जुअवच्छिन्नचेतनहीं सर्पका
अधिष्ठान है । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ
विचारसागरमें स्पष्ट है ॥ तहां

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है ।

२ अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक
होनैतैं रज्जुअवच्छिन्नचेतनकी व्याव-
हारिकसत्ता है ॥

दोनोंप्रकारसैं सर्प औ ताके ज्ञानकी प्राति-
भासिकसत्ता होनैतैं अधिष्ठानकी सत्तासैं विषम-
सत्तावाला अवभास सर्प औ ताका ज्ञान है ।
यातैं दोनोंकूं अध्यास औ अवभास कहैहैं ॥

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीनभेद हैं ॥ १ एक
प्रातिभासिक है । २ दूसरी व्यावहारिक है । ३
तीसरी पारमार्थिक है ॥

१ जाका ब्रह्मज्ञानविना रज्जुआदिअवच्छि-
न्नचेतनके ज्ञानतैं बाध होवै । ताकी
प्रातिभासिकसत्ता है । ऐसै रज्जु-
सर्पादिक हैं ॥ औ

२ ब्रह्मज्ञानविना जाका बाध न होवै औ
ब्रह्मज्ञान हुये जाकी अधिष्ठानसैं भिन्न
सत्तास्फूर्ति रहै नहीं । ताकी व्याव-
हारिकसत्ता है । ऐसै अविद्या औ
आकाशादिक हैं ॥ औ

३ तीनकाल जाका बाध न होवै । ताकी

पारमार्थिकसत्ता है । ऐसा चेतन
है ॥

इसरीतिसैं सर्वअध्यासोंमें आरोपितसैं
अधिष्ठानकी विषमसत्ता है ॥

॥ २०३ ॥ जा पदार्थमें आधारता प्रतीत
होवै । सो अधिष्ठान कहियेहै ॥ वह आधा-
रता परमार्थसैं होवै वा आरोपित होवै । ताकी
परमार्थतामें आग्रह या प्रसंगमें नहीं । काहेतैं
जैसैं आत्मामें अनात्माका अध्यास है । तैसैं
अनात्मामें आत्माका अध्यास है ॥ औ
अनात्मामें परमार्थसैं आत्माकी आधारता
है नहीं । किंतु आरोपितआधारता है । यातैं
आधारमात्रकूं या प्रसंगमें अधिष्ठान कहैहैं ॥

॥ २०४ ॥ यद्यपि आत्माका अधिष्ठान
अनात्मा है । या कहनैसैं आत्मा बी आरोपित
होनैतैं कल्पित होवैगा ।

॥ २०५ ॥ तथापि भाष्यकारनै शारीरक-
के आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास
कहाहै । यातैं अनात्मामें आत्माके अध्यासका
निषेध तौ बनै नहीं ॥

परस्परअध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहैहैं ।
यातैं अनात्मामें आत्माध्यास मानिके उक्तशंका-
का समाधान कहाचाहिये । सो समाधान
इसरीतिसैं है:- अध्यास दोप्रकारका होवै-
है ॥ १ एक तौ स्वरूपाध्यास होवैहै । २
दूसरा संसर्गाध्यास होवैहै ॥

१ जा पदार्थका स्वरूप अनिर्वचनीय उपजै ।
ताकूं स्वरूपाध्यास कहैहैं । जैसैं

(१) शुक्तिमें रजतका स्वरूपाध्यास है ॥

(२) आत्मामें अहंकारादिकअनात्माका
स्वरूपाध्यास है ॥

२ तैसैं जा पदार्थका स्वरूप तौ व्यावहारिक
वा पारमार्थिक प्रथम सिद्ध होवै । औ

अनिर्वचनीयसंबंध उपजै । सो संसर्गाध्यास कहियेहै ॥ जैसे मुखमें दर्पणका कोई संबंध है नहीं औ दोनूपदार्थ व्यावहारिक हैं । तहां दर्पणमें मुखका संबंध प्रतीत होवैहै । यातैं अनिर्वचनीयसंबंध उपजैहै ॥ इसरीतिसैं अनेक-स्थानोंमें संबंधी तौ व्यावहारिक हैं ॥ तिनके संबंध औ संबंधनके ज्ञान अनिर्वचनीय उपजैहै । तिनहुं संसर्गाध्यास कहैहै ॥

॥ २०६ ॥ तैसैं चेतनका अहंकारमें अध्यास नहीं । किंतु चेतन तौ पारमार्थिक है । ताके संबंधका अहंकारमें अध्यास है ॥ आत्मता चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवैहै । यातैं आत्माका तादात्म्य चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवैहै । यातैं आत्मचेतनका तादात्म्य-संबंध अहंकारमें अनिर्वचनीय है ॥

अथवा आत्मवृत्तितादात्म्यका अहंकारमें अनिर्वचनीयसंबंध है । यातैं चेतन कल्पित नहीं । किंतु चेतनका अहंकारमें तादात्म्यसंबंध अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कल्पित है ॥

॥ २०७ ॥ इसरीतिसैं

१ जहां पारमार्थिकपदार्थका अभाव हुया तिसकी जहां प्रतीति होवै । तहां पारमार्थिक-पदार्थका व्यावहारिकपदार्थमें अनिर्वचनीय-संबंध उपजैहै औ ताका अनिर्वचनीयहीं ज्ञान उपजैहै ॥ औ

२ व्यावहारिकपदार्थका अभाव हुया जहां प्रतीति होवै । तहां अनिर्वचनीयहीं संबंधी उपजैहै औ संबंधीका अनिर्वचनीयज्ञान उपजैहै । औ कहुं संबंधमात्र औ संबंधका अनिर्वचनीयज्ञान उपजैहै ॥

सारेहीं अधिष्ठानसैं अध्यस्तकी विषमसत्ता-हीं अनिर्वचनीयसत्ता है ॥ आत्माका अनात्मामें अध्यास होवै । तहां

वी अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ औ अध्यस्त आत्मा नहीं । किंतु आत्माका संबंध अनात्मामें अध्यस्त है । यातैं अनिर्वचनीय है ॥ सत्असत्सैं विलक्षणहुं अनिर्वचनीय कहैहै ॥

या प्रसंगमें

॥ ३१ ॥ प्रसंगप्राप्तशंकासमाधानआदिक-

अर्थका कथन ॥ २०८-२१९ ॥

॥ अथ च्यारीशंका ॥

॥ २०८ ॥ १ प्रथमशंका यह है:-

“स्वप्नप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है” । यह कहा । सो संभवै नहीं । काहेतैं जिस अधिष्ठा-नमें जो आरोपित होवै तिस अधिष्ठानसैं सो संबद्ध प्रतीत होवैहै ॥ जैसे शक्तिमें आरोपित रजत है सो “ इदं रजतं ” इसरीतिसैं शक्ति-की इदंतासैं संबद्ध प्रतीत होवैहै ॥ आत्मामें कर्तृत्वादिक आरोपित हैं । सो “ अहंकर्ता ” इसरीतिसैं संबद्ध प्रतीत होवैहै ॥ तैसैं स्वप्नके गजादिक साक्षीमें आरोपित होवैं तौ “ अहं गजः ” “ मयि गजः ” इसरीतिसैं साक्षीसैं संबद्ध गजादिक प्रतीत हुयेचाहिये ॥ औ

॥ २०९ ॥ २ दूसरीशंका यह है:-

“शक्तिमें रजताभाव व्यावहारिक है औ पारमार्थिक है ।” यह पूर्व कहा ।

सो संभवै नहीं । काहेतैं अद्वैतवादमें एकचेतनहीं पारमार्थिक है । तासैं भिन्नहुं पारमार्थिक मानै तौ अद्वैतवादकी हानि होवैगी ॥ पारमार्थिकरजत है नहीं । यातैं पारमार्थिकरजत-का अभाव है । यह कहना तौ संभवैहै औ पारमार्थिकअभाव है । यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ २१० ॥ ३ तृतीयशंका यह है:-

“शक्तिमें अनिर्वचनीयरजतके उत्पत्तिनाश होवैहै ।” यह पूर्व कहा ।

सो संभवै नहीं । काहेतैं जो रजतके उत्पत्तिनाश होवैं । तौ घटके उत्पत्तिनाशकी न्याई रजतके उत्पत्तिनाश प्रतीत हुये चाहिये ॥

(१) जैसे घटकी उत्पत्ति होवै तब “घट उपजैहै” । इसरीतिसैं घटकी उत्पत्ति प्रतीत होवैहै । औ

(२) घटका नाश होवैहै । तब “घटका नाश हुया” । इसरीतिसैं घटका नाश प्रतीत होवैहै ॥

(१) तैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवै तब “रजतकी उत्पत्ति हुई” । इसरीतिसैं उत्पत्ति प्रतीत हुई चाहिये । औ

(२) रजतका ज्ञानसैं नाश होवै तब “रजतका शुक्तिदेशमें नाश हुवा” । इसरीतिसैं नाश प्रतीत हुया चाहिये ॥ औ

शुक्तिमें केवलरजत प्रतीत होवैहै । ताके उत्पत्तिनाश प्रतीत होवैं नहीं । यातैं शास्त्रांतरकी रीतिसैं अन्यथाख्यातिआदिकहीं समीचीन हैं । अनिर्वचनीयख्याति संभवै नहीं ॥

॥ २११ ॥ ४ चतुर्थशंका यह है:- “सत् असत्सैं विलक्षण अनिर्वचनीयरजतादिक उपजैहै । यह पूर्व कथा ।

सो सर्वथा असंगत है ॥

(१) सत्सैं विलक्षण असत् होवैहै । औ

(२) असत्सैं विलक्षण सत् होवैहै ॥

(१) “सत्सैं विलक्षण तौ है औ असत् नहीं” । यह कथन विरुद्ध है ।

(२) तैसें “असत्सैं विलक्षण है औ सत् नहीं” । यह कथन बी विरुद्ध है ॥

च्यारिशंकाके क्रमतैं ये समाधान हैं:-

॥ २१२ ॥ १ प्रथमशंकाका समाधान:-

“साक्षीमें स्वमअध्यास होवै तौ ‘अहं गजः’

‘मयि गजः’ ऐसी प्रतीत हुई चाहिये । ” या शंकाका

यह समाधान है:- पूर्व अनुभवजनित-संस्कारसैं अध्यास होवैहै ॥ जैसा पूर्वअनुभव होवैहै तैसाहीं संस्कार होवैहै औ संस्कारके समान अध्यास होवैहै ॥

सर्वअध्यासोंका उपादानकारण अविद्या तौ समान है । परंतु निमित्तकारण पूर्वअनुभव-जन्य संस्कार है । सो विलक्षण है ॥ जैसा अनुभवजन्यसंस्कार होवै तैसाहीं अविद्याका परिणाम होवै है ॥

(१) जिसपदार्थकी अहमाकार ज्ञान-जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै । तिस पदार्थका अहमाकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवैहै ॥

(२) जिसकी ममताकार अनुभवजन्य-संस्कारसहित अविद्या होवै । तिस पदार्थका ममताकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवैहै ॥

(३) जिस पदार्थका इदमाकार अनुभव-जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै । तिसपदार्थका इदमाकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवैहै ॥

स्वमके गजादिकनका पूर्वअनुभव इदमा-कारहीं हुयाहै । अहमाकारादिकअनुभव हुया नहीं । यातैं अनुभवजन्यसंस्कार बी गजादिगोचर इदमाकारहीं होवैहै ॥ यातैं “अयं गजः” ऐसी प्रतीति होवैहै । “मयि गजः” “अहं गजः” ऐसी प्रतीति होवै नहीं ॥

संस्कार अनुमेय है ॥ कार्यके अनुकूल संस्कारकी अनुमिति होवैहै ॥ संस्कारजनकपूर्व-अनुभव बी अध्यासरूप है । ताका जनक संस्कार बी इदमाकारहीं होवैहै ॥ औ अध्यास-प्रवाह अनादि है । यातैं प्रथमअनुभवकी

इदमाकारतामें कोई हेतु नहीं । यह शंका संभवै नहीं । काहेतैं अनादिपक्षमें कोई अनुभव प्रथम नहीं । पूर्वपूर्वसे उत्तर सारे अनुभव हैं ॥

॥ २१३ ॥ २ द्वितीयशंकाका समाधान:-

“अभावकूं पारमार्थिक मानै अद्वैतकी हानि होवैगी” । या द्वितीयशंकाका

यह समाधान है:- सकलपदार्थ सिद्धांतमें कल्पित हैं । तिनका अभाव पारमार्थिक है । सो ब्रह्मरूप है । यह भाष्यकारकूं संमत है । यामें विशेषउक्ति आगे चतुर्दशरत्नविषै कहेंगे ॥ इसकारणतैं अद्वैतकी हानि नहीं ॥

॥ २१४ ॥ ३ तृतीयशंकाका समाधान:-

“शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति मानै तौ उत्पत्तिकी प्रतीति हुईचाहिये ।” याका

यह समाधान है:- शुक्तिमें तादात्म्य-संबंधसे रजत अध्यस्त है औ शुक्तिकी इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है । यातैं “इदं रजतं” इसरीतिसैं रजत प्रतीत होवैहै ॥ जैसें शुक्तिके इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है । तैसें शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है ॥ रजतप्रतीतिकालतैं प्रथमसिद्धकूं प्राक्सिद्ध कहैहैं ॥ रजतप्रतीति-कालतैं प्रथमसिद्ध शुक्ति है ॥ इसरीतिसैं शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है । ताके संबंधका अध्यास बी रजतमें होवैहै ॥ इसीवास्ते “इदानीं रजतं” यह प्रतीति नहीं होवैहै ॥ “प्राग्जातं रजतं पश्यामि” यह प्रतीति होवैहै ॥ या प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व है । सो रजतमें है नहीं । किंतु रजतमें “इदानींजातत्व” है । औ “प्राग्जातत्व” रजतमें प्रतीत होवैहै ॥

तहां रजतमें अनिर्वचनीयप्राग्जातत्वकी उत्पत्ति मानै तौ गौरव होवैहै ॥ शुक्तिके प्राग्जातत्वकी रजतमें प्रतीति मानै तौ अन्यथा-ख्याति माननी होवैहै औ ऐसे स्थानमें अन्यथाख्यातिकूं मानै बी हैं । तथापि शुक्तिके

प्राक्सिद्धत्वधर्मका अनिर्वचनीयसंबंध रजतमें उपजैहै । यह पक्ष समीचीन है ॥

इसरीतिसैं शुक्तिके प्राक्सिद्धत्वके संबंधकी प्रतीतिसैं उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होवैहै । काहेतैं प्राक्सिद्धता औ वर्तमानउत्पत्ति । दोनूं परस्परविरोधि हैं ॥ जहां प्राक्सिद्धता होवै तहां अतीतउत्पत्ति होवैहै । वर्तमानउत्पत्ति होवै तहां प्राक्सिद्धता होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं शुक्तिवृत्तिप्राक्सिद्धत्वके संबंधकी प्रतीतिसैं उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होनैतैं रजतकी उत्पत्ति हुये बी उत्पत्तिकी प्रतीति होवै नहीं ॥ औ

जो कह्या “रजतका नाश होवै तौ ताकी प्रतीति हुईचाहिये ॥” ताका

यह समाधान है:- अधिष्ठानका ज्ञान होवै तव रजतका नाश होवैहै औ अधिष्ठान-ज्ञानतैं रजतका बाधनिश्चय होवैहै ॥ शुक्तिमें कालत्रयमें रजत नहीं । इस निश्चयकूं बाध कहैहैं ॥ ऐसा निश्चय नाशप्रतीतिका विरोधि है । काहेतैं नाशमें प्रतियोगी कारण होवैहै औ बाधसें प्रतियोगीका सर्वदा अभाव भासैहै ॥ जाका “सर्वदा अभाव है” । ऐसा ज्ञान होवै । ताकी नाशबुद्धि संभवै नहीं ॥

किंवा जैसा घटादिकनका मुद्रादिकनसें चूर्णीभावरूप नाश होवैहै । तैसा कल्पितका नाश होवै नहीं । किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतैं अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवैहै ॥ अधिष्ठानमात्रका अवशेषहीं अज्ञान-सहित कल्पितकी निवृत्ति होवैहै ॥ सो अधिष्ठान शुक्ति है । ताका अवशेषरूप रजतका नाश अनुभवसिद्ध है । यातैं रजतके नाशकी प्रतीति होवै नहीं । यह कथन साहसतैं है ॥

॥२१५॥ ४ चतुर्थशंकाका समाधान:-

“सत् असत्सँ विलक्षण कथन विरुद्ध है ॥” या चतुर्थशंकाका

यह समाधान है:- जो स्वरूपपरहितकू सद्दिलक्षण कहै औ विद्यमानस्वरूपकू असद्विलक्षण कहै तौ विरोध होवै । काहेतै एकहीं प्रदार्थमें स्वरूपराहित्य औ स्वरूपसाहित्य नहीं ।

यातँ सदसद्विलक्षणका उक्त अर्थ नहीं । किंतु

१ कालत्रयमें जाका बाध नहीं होवै ताकू सत् कहैहैं ॥

२ जाका बाध होवै सो सद्विलक्षण कहियेहै ॥

३ शशशृंगवंध्यापुत्रकी न्याई स्वरूपहीनकू असत् कहैहैं ।

४ तासँ विलक्षण स्वरूपवान् होवैहै ॥ इसरीतिसँ

१ बाधके योग्य स्वरूपवाला सदसद्विलक्षणशब्दका अर्थ है ॥

२ सद्विलक्षणशब्दका बाधयोग्य अर्थ है ।

३ स्वरूपवाला इतना असद्विलक्षणशब्दका अर्थ है ॥

इसरीतिसँ जहां भ्रमज्ञान है तहां सारे अनिर्वचनीयपदार्थकी उत्पत्ति होवैहै ॥

॥ २१६ ॥ कहुं संबंधीकी उत्पत्ति होवैहै ॥

जैसँ शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमें शुक्तिवृत्तितादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होवैहै ॥

शुक्तिवृत्तितादात्म्यकी रजतमें अन्यथाख्याति नहीं । तैसँ शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है । ताके अनिर्वचनीयसंबंधकी रजतमें उत्पत्ति होवैहै ।

ताकी वी अन्यथाख्याति नहीं ॥ इसरीतिसँ

१ अन्योन्याध्यासका वी यह उदाहरण है । औ

२ संबंधाध्यासका यह उदाहरण है । संबंधी-अध्यासका वी यह उदाहरण है ॥ औ

१ अनिर्वचनीयवस्तुकी प्रतीतिकू ज्ञानाध्यास कहैहैं ॥ औ

२ ज्ञानके अनिर्वचनीयविषयकू अर्थाध्यास कहैहैं ॥

यातँ

१ ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका वी यह उदाहरण है । औ

२ रजतत्वधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिमें अध्यास है । यातँ धर्माध्यासका वी यह उदाहरण है ॥

॥ २१७ जहां अन्योन्याध्यास होवै । तहां दोनूँका परस्पर स्वरूपसँ अध्यास नहीं होवैहै । किंतु आरोपितका स्वरूपसँ अध्यास होवैहै । औ सत्यवस्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त होवैहै ॥

संबंधाध्यास वी दोप्रकारका होवैहै ॥

१ कहुं धर्मके संबंधका अध्यास होवैहै ॥

(१) जैसँ उक्तउदाहरणमें शुक्तिवृत्ति-इदंतारूप धर्मके संबंधका रजतमें अध्यास है ॥ औ

(२) “रक्तः पटः” या स्थानमें कुसुंभ-वृत्तिरक्तरूप धर्मके संबंधका पटमें अध्यास है । औ

(३) दर्पणमें मुखके संबंधका अध्यास होवैहै ॥

२ (१) अंतःकरणका आत्मामें स्वरूपसँ अध्यास है ॥ औ

(२) अंतःकरणमें आत्माका स्वरूपसँ अध्यास नहीं । किंतु आत्मसंबंधका अध्यास होनैतँ आत्माका संसर्गाध्यास है ॥ ज्ञानस्वरूप आत्मा है । अंतःकरण नहीं ॥ औ ज्ञानका संबंध अंतःकरणमें प्रतीत होवैहै । यातँ आत्माके संबंधका अंतःकरणमें अध्यास है ॥ तैसँ “घटः स्फुरति” “पटः स्फुरति” इसरीतिसँ स्फुरण-

संबंध सर्वपदार्थनमें प्रतीत होवैहै ॥ या आत्म-
संबंधका निखिलपदार्थनमें अध्यास है ॥

॥ २१८ ॥ आत्मामें काणत्वादिकइंद्रियधर्म
प्रतीत होवैहै । यातें काणत्वादिकधर्मनका
आत्मामें अध्यास होवैहै । औ इंद्रियनका
आत्मामें तादात्म्यअध्यास नहीं है । काहेतैं
“अहं काणः” ऐसी प्रतीति होवैहै औ “अहं-
नेत्रं” ऐसी प्रतीति होवै नहीं । यातें नेत्रधर्म
काणत्वका आत्मामें अध्यास है । नेत्रका
अध्यास नहीं ॥

यद्यपि नेत्रादिनिखिलप्रपंचका अध्यास
आत्मामें है । तथापि ब्रह्मचेतनमें समग्रप्रपंचका
अध्यास है । “त्वं” पदार्थमें निखिलप्रपंचका
अध्यास नहीं । अविद्याका ऐसा अद्भुतमहिमा
है ॥ एकहीं पदार्थकी एकधर्मविशिष्टताका
अध्यास होवैहै । अपरधर्मविशिष्टताका अध्यास
होवै नहीं ॥ जैसे ब्राह्मणत्वादिधर्मविशिष्ट-
शरीरका आत्मामें तादात्म्याध्यास होवैहै ।
शरीरत्वविशिष्टशरीरका अध्यास होवै नहीं ॥
इसीवास्ते विवेकी बी “ब्राह्मणोऽहं” “मनु-
ष्योऽहं” ऐसा व्यवहार करैहै ॥ औ “शरीर-
महं” ऐसा व्यवहार विवेकीका होवै नहीं ॥
यातें अविद्याका अद्भुतमहिमा होनैतैं इंद्रियके
अध्यासविना आत्मामें काणत्वादिकधर्मनका
अध्यास संभवैहै । यह धर्माध्यासका
उदाहरण है ॥

॥ २१९ ॥ उक्तरीतिसैं सकलभ्रममें पूर्वउक्त
दोनोंलक्षण संभवैहै । परंतु १ परोक्ष २ अपरोक्ष
भेदसैं भ्रम दोप्रकारका है ॥

१ अपरोक्षभ्रमके उदाहरण तौ कहे ॥ औ
२ जहां वन्दिहशून्यदेशमें महानसत्त्वरूप हेतु-
तैं वन्दिहका अनुमितिज्ञान होवैहै । वा विप्रलंभक-
के वाक्यसैं वन्दिहका शब्दभ्रम होवैहै । वे
दोनों परोक्षभ्रम हैं ॥ जहां परोक्षभ्रम होवै ।

तहां नैयायिकादिक अन्यथाख्यातिआदिक-
नसैं निर्वाह करैहैं ॥ तासैं विलक्षण कहनमें
अद्वैतवादीका आग्रह नहीं है ॥

अपरोक्षअध्यासविषैहीं पारिभाषिकअध्यास
विलक्षण मानैहैं । काहेतैं कर्तृत्वादिकअनर्थभ्रम
अपरोक्ष है । ताके स्वरूपमें ज्ञाननिवर्त्यताके
अर्थ अध्यासका निरूपण है । यातें अपरोक्ष-
भ्रमकुंहीं दृष्टांतताके अर्थ अध्यासता प्रति-
पादनमें आग्रह है । परोक्षभ्रमविषै शास्त्रांतरसैं
विलक्षणता कहनमें प्रयोजन नहीं ॥ औ
अपरोक्षभ्रमविषै उक्तरीतिसैं लक्षणका समन्वय
होवैहै ॥

॥ ३२ ॥ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिर्वच-
नीयख्यातिका निर्धार ॥ २२०-२२२ ॥

॥ २२० ॥ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति
है । ताकी यह रीति है:- जहां रज्जुआदिकनमें
सर्पादिकभ्रम होवै । तहां

१ प्रथमक्षणमें तौ सर्पादिकसंस्कारसहित
पुरुषके तिमिरादिदोषसहितनेत्रका रज्जु-
आदिकसैं संबंध होवै । तब रज्जुका विशेषधर्म
रज्जुत्व भासै नहीं । औ रज्जुमें जो मुंजरूप
अवयव हैं सो भासैं नहीं । तब

२ द्वितीयक्षणविषै रज्जुमें सामान्यधर्म
इदंता भासैहै ॥

(१) वर्तमानकाल औ पुरोदेशका संबंध ।
इदंता कहियेहै । ताहीकुं सामान्य-
अंश औ आधार बी कहैहैं ॥ औ

(२) मुंजरूप त्रिवलयाकार रज्जुत्वधर्म-
विशिष्टरज्जु । यह विशेषअंश कहिये-
है । ताहीकुं अधिष्ठान बी कहैहै ॥

सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान बी अध्यास-
का हेतु है ॥ सो सामान्यज्ञान दोषसहित
नेत्ररूप प्रमाणसैं उपजैहै । यातें प्रमा है । यातें

नेत्रद्वारा अंतःकरण रज्जुकुं प्राप्त होयके इदमाकारपरिणामकूं प्राप्त होवैहै ॥ तदनंतर

३ तृतीयक्षणमें तिस दोषजन्य इदमाकार-वृत्तिउपहितचेतनस्थअविद्यामें क्षोभ होवैहै ॥ उपादानकी कार्याभिमुखताकूं क्षोभ कहैहैं ॥ औ

४ चतुर्थक्षणमें तिस अविद्याका तमोगुणका अंश औ सत्वगुणका अंश दोनूं सर्पादिविषयाकार औ ज्ञानाकारपरिणामकूं प्राप्त होवैहैं ॥ सो सर्पादि औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम औ चेतनके विवर्त्त हैं ॥ यातें एक सर्पादिक औ ज्ञानरूप धर्मीमें दोधर्म रहैहैं ॥ जैसें एकहीं पुरुषरूप धर्मीमें स्वपिताकी अपेक्षातें पुत्रत्व औ पितामहकी अपेक्षातें पौत्रत्व ये दोधर्म रहैहैं । तैसें इहां सर्पसैं आदिलेके आकाशादिसकल-प्रपंचमें विकारीअविद्याकी अपेक्षातें परिणामत्व औ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप अधिष्ठानकी अपेक्षातें विवर्त्तत्व ये दोधर्म रहैहैं ॥

(१) उपादानके समानसत्तावाला औ अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेहै ॥ जैसें अपने उपादान दुग्धके समानसत्तावाला कहिये व्यावहारिकसत्तावाला औ मिष्टत्व दुग्धतासैं आम्ल होनैतें अन्यथा कहिये और स्वरूप दधि है । यातें दुग्धका परिणाम है ॥ तैसें उक्तप्रपंच वी अविद्याके समान प्रातिभासिक वा व्यावहारिकसत्तावाला औ अरूपअविद्यासैं रूपवाला होनैतें अन्यथा कहिये और स्वरूप है । यातें अविद्याका परिणाम है ॥ औ

(२) अधिष्ठानसैं विषमसत्तावाला अन्यथा-स्वरूप विवर्त्त कहियेहै ॥ जैसें व्यावहारिक औ पारमार्थिकसत्तावाला रज्जुउपहित औ मायाउपहितचेतन है । तासैं विषम कहिये विलक्षण जो प्रातिभासिक औ व्यावहारिक-सत्तावाला औ संसारदशामैं अबाधित उभय-

चेतनसैं बाधित होनैकरि अन्यथा कहिये और-स्वरूप होनैतें सर्पादिप्रपंच चेतनका विवर्त्त है ॥

॥ २२१ ॥ इसरीतिसैं सर्प दंड माला जल-धारा औ पृथ्वीकी दरार इत्यादिदशपदार्थन-मैंसैं जिसजिस संस्कारसहित पुरुषके दोष-सहितनेत्रका रज्जुसैं संबंध होयके जाके इदमा-कारवृत्ति होवै । ताकी वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम साथिहीं होवैहै ॥ औ

१ जहां एकरज्जुमें सर्पादिकमेंसैं एकहीं पदार्थके संस्कारसहित दशपुरुषनके सदोषनेत्रका रज्जुसैं संबंध होयके जाके इदमाकारवृत्ति होवै । ताकी वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम साथिहीं होवैहै ॥

२ औ जहां एकरज्जुमें दशपुरुषनके सदोष-नेत्रका रज्जुसैं संबंध होयके सर्प दंड माला-आदिक एकएकका तिन्हकूं भ्रम होवै । तहां जाकी वृत्तिउपहितचेतनमें जो विषय उपज्याहै । सो ताहीकूं प्रतीत होवैहै । अन्यकूं नहीं ॥

॥ २२२ ॥ इसरीतिसैं उक्त जो भ्रमज्ञान सो इंद्रियजन्य नहीं । किंतु अविद्याकी वृत्तिरूप है । परंतु जा वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्या-का परिणाम भ्रम है । सो इदमाकारवृत्ति नेत्रसैं रज्जुआदिकविषयके संबंधतें होवैहै । यातें भ्रमज्ञानमें इंद्रियजन्यताकी प्रतीति होनैतें नैयायिकनकूं इंद्रियजन्यताकी भ्रांति होवैहै ॥ औ कोइ वेदांती वी ऐसैं अंगीकार करैहै परंतु ताकी उक्ति । युक्ति औ अनुभवसैं विरुद्ध है । यातें समीचीन नहीं ॥

इसरीतिसैं सिद्धांतमें अंगीकरणीय अनिर्व-चनीयख्यातिकी रीति संक्षेपतें कही ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अनिर्वचनीयख्याति-निरूपणं नाम अष्टमं रत्नं समाप्तम् ॥ ८ ॥

॥ अथ नवमरत्नप्रारंभः ॥ ९ ॥

॥ २ ॥ अप्रमावृत्तिभेद सत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक
खंडन ॥ २२३-२३० ॥

॥ ३३ ॥ सिद्धांतसैं भिन्न सकलख्यातिनके
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन-
पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता
॥ २२३-२२५ ॥

॥ २२३ ॥ शुक्तिआदिकमें रजतादिभ्रम
होवै । तहां सिद्धांतपक्षसैं विना पांचमत हैं:-
सत्ख्याति । असत्ख्याति । आत्मख्याति ।
अन्यथाख्याति । औ अख्याति ॥ भ्रमके ये
नाम कहेहैं ॥ सर्वके मतमें अन्यतम भ्रमका
नाम प्रसिद्ध है । तिसतैं भिन्न भिन्न ताकूं
अन्यतम कहैहैं ॥

॥ २२४ ॥ तिनमें सत्ख्यातिवादीका यह
सिद्धांत है:- शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके
अवयव सदा रहैहैं ॥ जैसैं शुक्तिके अवयव
सत्य हैं । तैसैंहीं रजतके अवयव हैं । मिथ्या
नहीं ॥ जैसैं दोषसहित नेत्रसंबंधतैं सिद्धांतमें
अविद्याका परिणाम अनिर्वचनीयरजत उपजै
है । तैसैं दोषसहित नेत्रसंबंधतैं रजतावयवनसैं
सत्यरजत उपजैहै ॥ अधिष्ठानज्ञानतैं जैसैं
अनिर्वचनीयरजतकी निवृत्ति सिद्धांतमें होवैहै ।
तैसैं शुक्तिज्ञानतैं सत्यरजतका अपनै अवयवनमें
ध्वंस होवैहै ॥ यह सत्ख्यातिवादीका मत है ॥

॥ २२५ ॥ सो सत्ख्यातिवादीका मत
निराकरणीय है । काहेतैं शुक्तिरजतदृष्टांतसैं
प्रपंचके मिथ्यात्वकी अनुमिति होवैहै ॥ सत्-
ख्यातिवादमें शुक्तिमें रजत सत्य है । तिसकूं
दृष्टांत धरिके प्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होवै
नहीं । यातैं यह पक्ष निराकरणीय है ॥

॥ ३४ ॥ सत्ख्यातिवादका खंडन
॥ २२६-२३० ॥

॥ २२६ ॥ या पक्षमें यह दोष है:- शुक्ति-
ज्ञानसैं अनंतर तीनकालमें रजत नहीं है ।
इसरीतिसैं शुक्तिमें त्रैकालिकरजताभाव प्रतीत
होवैहै ॥ सिद्धांतमें तौ अनिर्वचनीयरजत मध्य-
कालमें होवैहै । औ व्यावहारिकरजताभाव
त्रैकालिक है ॥ सत्ख्यातिवादीके मतमें व्याव-
हारिकरजत होवै । तिसकालमें व्यावहारिक-
रजताभाव संभवै नहीं । यातैं त्रैकालिकरजता-
भावकी प्रतीतिसैं व्यावहारिकरजतकथन विरुद्ध
है ॥ औ

अनिर्वचनीयरजतकी उत्पत्तिमें तौ प्रसिद्ध-
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं । दोषसहित
अविद्यासैं ताकी उत्पत्ति संभवैहै ॥ औ व्याव-
हारिकरजत तौ रजतकी प्रसिद्धसामग्रीविना
संभवै नहीं ॥ औ शुक्तिदेशमें रजतकी प्रसिद्ध-
सामग्री है नहीं । यातैं सत्यरजतकी उत्पत्ति
शुक्तिदेशमें संभवै नहीं ॥ औ

॥ २२७ ॥ जो ऐसैं कहै । शुक्तिदेशमें
रजतके अवयव हैं । सोई सत्यरजतकी सामग्री
है ।

ताकूं यह पूछैहैं:- १ रजतावयवनका
उद्भूतरूप है २ वा अनुद्भूतरूप है ?

१ उद्भूतरूप कहै तौ रजतावयवनका बी
रजतकी उत्पत्तिसैं प्रथम प्रत्यक्ष हुया-
चाहिये । औ

२ अनुद्भूतरूप कहै तौ अनुद्भूतरूपवाले
अवयवनतैं रजत बी अनुद्भूतरूपवाला
होवैगा । यातैं रजतका प्रत्यक्ष नहीं
होवैगा ॥ औ

॥ २२८ ॥ जहां एक रज्जुमें दशपुरुषनकूं
भिन्नभिन्नपदार्थनका भ्रम होवै । किसीकूं दंडका ।

किसीकूँ मालाका । किसीकूँ सर्पका । तथा जलधाराका इत्यादिकपदार्थनके अवयव स्वल्प-रज्जुदेशमें संभवैं नहीं । काहेतैं मूर्तद्रव्य स्थानका निरोध करैहैं ॥ औ सिद्धांतमें तौ अनिर्वचनीय-दंडादिक हैं । सो व्यावहारिकदेशका निरोध करै नहीं । औ तिन दंडादिकनमें स्थान-निरोधादिकफल नहीं मानै तौ दंडादिकनकूँ सत् कहना विरुद्ध है औ निष्फल है ॥

॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी प्रतीतिमात्र होवैहै । अन्यकार्य तिनतैं होवै नहीं । ऐसा कहै तौ अनिर्वचनीयवाद सिद्ध होवैहै ॥ औ

॥ २३० ॥ भ्रमस्थलमें सत्पदार्थकी उत्पत्ति मानै तौ अंगारसहित ऊपरभूमिमें जलभ्रम होवै । तहां जलसैं अंगार शांत हुयेचाहिये ॥ औ तूलके ऊपरि धरे गुंजापुंजमें अग्निभ्रम होवै । तहां तूलका दाह हुयाचाहिये । यातैं अवयव तौ स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं । औ अवयवीसैं कोई कार्य होवै नहीं । ऐसै पदार्थकूँ सत् कहना मुनिके बुद्धिमानोंकूँ हास्य होवैहै । यातैं सर्वथा निर्युक्तिक होनेतैं यह पक्ष असंभवित है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सत्ख्यातिप्रदर्शन-पूर्वकखंडनं नाम नवमं रत्नं समाप्तम् ॥ ९ ॥

॥ अथ दशमरत्नप्रारंभः ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिभेद असत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २३१-२३४ ॥

॥ ३५ ॥ द्विविधअसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक असत्ख्यातिवादीके प्रति प्रश्न ॥ २३१-२३२ ॥

॥ २३१ ॥ असत्ख्याति दोषकारकी मानै-हैं ॥

१ एक तौ शुक्तिअधिष्ठानमें असत्त्रजतकी प्रतीतिरूप है । औ

२ दूसरी असत्त्रजतत्वसमवायकी प्रतीति-रूप है ।

सो दोनूँ असंगत हैं । काहेतैं

॥ २३२ ॥ जो असत्ख्याति मानै ताकूँ यह पूछैहैं:-असत्ख्याति । या वाक्यमें

१ निःस्वरूप असत्शब्दका अर्थ है ?

२ अथवा असत्शब्दका अर्थ अबाध्य-विलक्षण है ?

॥ ३६ ॥ असत्ख्यातिवादका खंडन

॥ २३३-२३४ ॥

॥ २३३ ॥ १ जो ऐसैं कहै । असत्-शब्दका अर्थ निःस्वरूप है ॥

तौ “मुखे मे जिह्वा नास्ति” इसवाक्यकी न्यांई असत्ख्यातिवादका अंगीकार निर्लज्ज-का है । काहेतैं सत्तास्फूर्तिरहितकूँ निःस्वरूप कहैहैं । यातैं “सत्तास्फूर्तिशून्य वी प्रतीत होवैहै ।” यह असत्ख्यातिवाद कहै । तैसें सिद्ध होवैहै ॥ सत्तास्फूर्तिशून्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है ॥ यातैं

॥ २३४ ॥ २ अबाध्यविलक्षण असत्-शब्दका अर्थ कहै ।

तौ अबाध्यविलक्षण बाध्य होवैहै ॥ बाधके योग्यकूँ बाध्य कहैहैं ॥ इसरीतिसैं बाधके योग्यकी प्रतीति असत्ख्याति कहियेहै । यह सिद्ध हुया । सोइ सिद्धांतीका मत है । काहेतैं अनिर्वचनीयख्याति सिद्धांतमें है औ बाधयोग्यही अनिर्वचनीय होवैहै ॥ इसरीतिसैं सिद्धांतसैं विलक्षण असत्ख्यातिवाद है । यह कहना संभवै नहीं ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां असत्ख्यातिप्रदर्शन-पूर्वकखंडनं नाम दशमं रत्नं समाप्तम् ॥ १० ॥

॥ अथ एकादशरत्नप्रारंभः ॥ ११ ॥

॥ ४ ॥ अप्रमादृत्तिभेद आत्मख्यातिप्रदर्शन-

पूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥

॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद-

पूर्वक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥

॥ २३५ ॥ तैसैं आत्मख्यातिवाद बी असंगत है । काहेतैं विज्ञानवादीके मतमें आत्मख्याति है ॥ क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिकूं विज्ञानवादी आत्मा कहैहैं ॥ तिसके मतमें बाह्यरजत नहीं है । किंतु विज्ञानरूप आत्माका धर्म रजत आंतर सत्य है । ताकी दोषके बलतैं बाह्यदेशमें प्रतीति भ्रम है । यातैं रजतज्ञानमें रजतगोचरत्वअंश भ्रम नहीं । किंतु रजतका बाह्यदेशस्थत्वप्रतीतिअंशमें भ्रम है ॥ जो रजतकी बाह्यदेशमें उत्पत्ति मानै । तौ बाह्यदेशमें सत्यरजत तौ संभवै नहीं । अनिर्वचनीय मानना होवैगा । सो अनिर्वचनीयवस्तु लोकमें अप्रसिद्ध है । यातैं अप्रसिद्धकल्पनादोष होवैगा । यातैं आंतररजत उपजैहै । ऐसैं मानै कोई दोष नहीं ॥ यह विज्ञानवादीका अभिप्राय है ॥

॥ २३६ ॥ यह मत समीचीन नहीं ॥ रजत आंतर है । ऐसा अनुभव किसीकूं नहीं ॥ भ्रमस्थलमें वा यथार्थस्थलमें रजतादिकनकी आंतरता किसीप्रमाणसैं सिद्ध नहीं ॥ सुखादिक आंतर है औ रजतादिक बाह्य है । यह अनुभव सर्वकूं होवैहै ॥ रजतकूं आंतर मानै अनुभवसैं विरोध होवैहै । औ आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नहीं । यातैं रजतादिकपदार्थ स्वप्नविना जागरणमें आंतर अप्रसिद्ध हैं ॥ बाह्यस्वभावकूं भ्रमस्थलमें आंतरकल्पना अप्रसिद्धकल्पना है । औ आंतर होवै तौ “मयि रजतं । अहं रजतं” ऐसी प्रतीति हुइचाहिये ॥ “इदं रजतं” इसरीतिसैं रजतकी बाह्यप्रतीति नहीं

हुइचाहिये । यातैं आंतररजतका असंभव है । ताकी बाह्यदेशमें प्रतीति बनै नहीं ॥ किंतु

॥ २३७ ॥ बाह्यदेशमेंहीं अनिर्वचनीयरजत उपजैहै । यह सिद्धांतकी रीतिहीं समीचीन है ॥ औ अनिर्वचनीयवस्तुकी अप्रसिद्धकल्पनादोष कहा । सो बी अज्ञानसैं कहाहै । काहेतैं

॥ २३८ ॥ अद्वैतवादका यह मुख्यसिद्धांत है:-

१ चेतन सत्य है ।

२ तासैं भिन्न सकल मिथ्या है ॥

अनिर्वचनीयकूं मिथ्या कहैहैं ॥ यातैं चेतनसैं भिन्नपदार्थकूं सत्यकथनमेंहीं अप्रसिद्धकल्पना है । चेतनसैं भिन्नपदार्थनमें अनिर्वचनीयता तौ अतिप्रसिद्ध है ॥ युक्तिसैं विचार करै तब किसी अनात्मपदार्थका स्वरूप सिद्ध होवै नहीं औ प्रतीति होवैहै । यातैं सकल अनात्मपदार्थ अनिर्वचनीय हैं ॥ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं । गंधर्वनगरकी न्यांई सारापंच दृष्टनष्टस्वभाव है ॥

॥ ३८ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक अद्वैतवादीकूं अनिर्वचनीयपदार्थकी प्रसिद्धि ॥ २३९-२४० ॥

॥ २३९ ॥ स्वप्नसैं जाग्रतपदार्थमें किंचिद्विलक्षणता नहीं ॥ औ शुक्तिरजत प्रातिभासिक है । कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है ॥

इसरीतिसैं अनात्मपदार्थनमें मिथ्यात्वसत्यत्वविलक्षणता परस्पर कहीहै । सो स्थूलबुद्धिवालेके अद्वैतबोधमें प्रवेशवास्ते अरुंधतीन्यायसैं कहीहै ॥ स्थूलबुद्धिपुरुषकूं प्रथमहीं मुख्यसिद्धांतकी रीति कहै । तौ अद्भुतार्थकूं सुनिके अनात्मसत्यत्वभावनावालापुरुष शास्त्रसैं विमुख होयके पुरुषार्थसैं अष्ट होयजावै । इसवास्ते

१-२ अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिकप्राति-
भासिकभेदसैं द्विविधसत्ता कही । औ

३ चेतनकी पारमार्थिकसत्ता कही ॥

॥२४०॥ चेतनसैं प्रपंचकी न्यूनसत्ता बुद्धिमैं
आरुढ़ हुये सकलअनात्मपदार्थनकूं स्वप्नादि-
दृष्टांतसैं प्रातिभासिक जानिके निषेधवाक्यनतैं
सर्वअनात्मकूं सत्तास्फूर्तिशून्य जानिलेवै । इस-
वास्ते सत्ताभेद कहाहै । औ अनात्मपदार्थनका
परस्परसत्ताभेदमैं अद्वैतशास्त्रका तात्पर्य नहीं ।
यातैं अद्वैतवादीकूं अनिर्वचनीयपदार्थ अप्रसिद्ध
है । यह कथन विरुद्ध है ॥ इसरीतिसैं आत्म-
ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां आत्मख्यातिपूर्वक-
खंडनं नाम एकादशं खंडं समाप्तम् ॥ ११ ॥

॥ अथ द्वादशरत्नप्रारंभः ॥ १२ ॥

॥५॥ अप्रमावृत्तिभेद अन्यथाख्यातिप्रदर्शन-
पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

॥ ३९ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन-
पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

॥ २४१ ॥ तैसैं नैयायिक अन्यथाख्याति
मानैहैं । ताकी यह रीति है:- दोषसहितनेत्रका
संयोग रज्जुसैं जब होवै । तब रज्जुत्वधर्मसैं
नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तौ है । परंतु
दोषके बलतैं रज्जुत्व भासै नहीं । किंतु
रज्जुमैं सर्पत्व भासैहै । सो सर्पत्वका ज्ञान
नेत्रजन्य है । तामैं पूर्वदृष्टसर्पका उद्बुद्धसंस्कार
बी सहकारी है ॥ या मतमैं धर्मी जो सर्प ।
ताका अध्यास नहीं । किंतु सर्पत्वरूप धर्म-
मात्रका अध्यास है । यह नवीननैयायिकनका
मत है ॥

॥ २४२ ॥ सो नवीननैयायिकनका मत
समीचीन नहीं । काहेंतैं नेत्रसैं अंतरायसहित

सर्पका रज्जुमैं ज्ञान संभवै नहीं ॥ जो रज्जुके
समीप सर्प होवै तौ दोनूसैं नेत्रका संयोग
होयके सर्पवृत्तिसर्पत्वकी रज्जुमैं नेत्रजन्यभ्रम-
प्रतीति संभवै । औ जहां रज्जुके समीप सर्प
नहीं । तहां रज्जुमैं सर्पत्वभ्रम नेत्रजन्य संभवै
नहीं ॥ इहां जातैं सर्पव्यक्तिसैं नेत्रसंयोगके
अभावतैं सर्पत्वसैं नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव
है । यातैं सर्पत्वविशिष्टरज्जुका ज्ञान संभवै
नहीं । इसरीतिसैं अन्यथाख्याति असंगत है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अन्यथाख्यातिप्र-
दर्शनपूर्वकखंडनं नाम द्वादशं खंडं समाप्तम् ॥ १२ ॥

॥ अथ त्रयोदशरत्नप्रारंभः ॥ १३ ॥

॥६॥ अप्रमावृत्तिभेद अख्यातिप्रदर्शनपूर्वक
खंडन ॥ २४३-२४८ ॥

॥ ४० ॥ अख्यातिवादका अनुवाद-
पूर्वक खंडन ॥ २४३-२४४ ॥

॥ २४३ ॥ सांख्यप्रभाकरमतमैं अख्याति
मानीहै । ताकी रीति यह है:- जहां शुक्तिसैं
तथा रज्जुसैं दोषसहित नेत्रका संबंध होवै ।
तहां शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासै
नहीं । किंतु सामान्यरूप इदंता भासैहै ॥ औ
शुक्तिसैं नेत्रके संबंधजन्य ज्ञान हुये रजतके
संस्कार उद्बुद्ध होयके शुक्तिके सामान्यज्ञानके
उत्तरक्षणमैं रजतकी स्मृति होवैहै । तैसैं रज्जुके
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणमैं सर्पकी स्मृति होवैहै ॥
यद्यपि सकलस्मृतिज्ञानमैं पदार्थकी सत्ता बी
भासैहै । तथापि दोषसहित नेत्रके संबंधतैं
संस्कार उद्बुद्ध होवै । तहां दोषके माहात्म्यतैं
तत्ताअंशका प्रमोष होवैहै । यातैं प्रमुष्टतत्ताक-
स्मृति होवैहै ॥ प्रमुष्ट कहिये लुप्त हुईहै तत्ता
जिसकी । सो प्रमुष्टतत्ताकशब्दका अर्थ है ॥

इसरीतिसँ “इदं रजतं” “अयं सर्पः”
इत्यादिकस्थलमें दोज्ञान हैं ॥

१ तहां शुक्तिका औ रज्जुका सामान्य-
इदंरूपका प्रत्यक्षज्ञान यथार्थ है । औ
२ रजतका तथा सर्पका स्मृतिज्ञान बी
यथार्थ है ।

इसरीतिसँ भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध है ॥

यद्यपि जा पदार्थमें इष्टसाधनताका ज्ञान
होवै तामें प्रवृत्ति होवैहै औ जामें अनिष्टसाधन-
ताका ज्ञान होवै तासँ निवृत्ति होवैहै । या मतमें
शुक्तिमें इष्टसाधनताज्ञान औ रज्जुमें अनिष्ट-
साधनताका ज्ञान कहैं भ्रमका अंगीकार होवै ।
यातैं इष्टसाधनताज्ञानके औ अनिष्टसाधनता-
ज्ञानके अभावतैं शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति औ
रज्जुमें निवृत्ति नहीं हुईचाहिये । औ होवैहै
यातैं भ्रमज्ञान अवश्यक है ॥

तथापि

१ जा पदार्थमें पुरुषकी प्रवृत्ति होवै ता
पदार्थका सामान्यरूपतैं प्रत्यक्षज्ञान । औ
२ इष्टपदार्थकी स्मृति । औ
३ स्मृतिके विषयतैं पुरोवर्तिपदार्थका भेद-
ज्ञानाभाव ।

४ तैसँ स्मृतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतैं
भेदज्ञानाभाव ।

इतनी सामग्री प्रवृत्तिकी है ॥

रज्जुमें सर्पज्ञानतैं जो निवृत्ति होवैहै । सो
बी विमुखप्रवृत्तिहीं है । यातैं भ्रमज्ञानविना
प्रवृत्ति संभवैहै ॥ यह अख्यातिवादीका अभिप्राय
है ॥ ज्ञानद्वयका विवेकाभाव औ उभयविषयका
विवेकाभाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अर्थ
है ॥

॥ २४४ ॥ यह अख्यातिवादीका मत बी
समीचीन नहीं । काहेतैं

१ शुक्तिमें रजतभ्रमतैं प्रवृत्त हुये पुरुषकूं

रजतका लाभ नहीं होवै । तब पुरुष यह कहै-
है:- “रजतशून्यदेशमें रजतज्ञानसँ मेरी निष्फल
प्रवृत्ति हुई ॥” इसरीतिसँ भ्रमज्ञान अनुभवसिद्ध
है । ताका लोप संभवै नहीं ॥ औ

२ मरुभूमिमें जलका बाध होवै । तब यह
कहैहै:- “मरुभूमिमें मिथ्याजलकी प्रतीति मेरेकूं
हुई ।” या बाधतैं बी मिथ्याजल औ ताकी
प्रतीति होवैहै ॥

अख्यातिवादीकी रीतिसँ तौ “रजतकी
स्मृति औ शुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतैं मेरी
शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई” ऐसा बाध हुयाचाहिये ।
और “मरुभूमिके प्रत्यक्षसँ औ जलकी स्मृतिसँ
मेरी प्रवृत्ति हुई ।” ऐसा बाध हुयाचाहिये ॥ औ

विषय तथा भ्रमज्ञान दोनूं त्यागिके अनेक-
प्रकारकी विरुद्धकल्पना अख्यातिवादमें हैं ।
तथाहि नेत्रसंयोग हुये दोषके माहात्म्यतैं
शुक्तिका विशेषरूपतैं ज्ञान होवै नहीं । यह
कल्पना । तैसँ तत्तांशके प्रमोषतैं स्मृतिकल्पना
औ विषयनका भेद है । औ भासै नहीं ॥
तैसँ ज्ञानोंका भेद है । कदी बी भासै नहीं ।
इत्यादिकसकलकल्पना विरुद्ध हैं ॥ औ रजतकी
प्रतीतिकालमें अभिमुखदेशमें रजत प्रतीत होवैहै ।
यातैं अख्यातिवाद बी अनुभवविरुद्ध है ॥

इसरीतिसँ ख्यातिनका निरूपण कहा ॥

॥ ४१ ॥ तर्कभ्रमके निर्णयपूर्वक ख्याति-
निरूपण औ खंडनके उपसंहारसहित
चतुर्दशज्ञानोंका कथन ॥ २४५-२४८ ॥

॥ २४५ ॥ यद्यपि अनिर्वचनीयख्यातिका
मंडन औ अन्यख्यातिनका प्रतिपादन औ
खंडन । अन्यग्रंथनमें विस्तारसँ लिख्याहै ।
तथापि वह युक्ति कठिन होनैतैं स्वल्पमतिमान-
आस्तिकअधिकारीकूं अनुपयोगी जानिके इहां
संक्षेपतैं रीतिमात्र जनाईहै ॥

॥ २४६ ॥ इसप्रकार संशय औ निश्चयरूप भ्रम कहा ॥ तैसैं तीसरा तर्क वी भ्रमहीं है । काहेतैं व्याप्यके आरोपतैं व्यापकका आरोप । तर्क कहियेहै ॥ जैसैं “यदि बन्धिर्न स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्” ऐसा ज्ञान धूमबन्धिसहित देशमें होवै । सो तर्क है ॥ तहां बन्धिका अभाव व्याप्य है । धूमका अभाव व्यापक है ॥ बन्धिके अभावके आरोपतैं धूमाभावका आरोप होवैहै ॥ बन्धिधूमके होते बन्धिअभावका औ धूमाभावका ज्ञान है । यातैं भ्रम है ॥ बाध होते भ्रम होवै । ताहूँ आरोप कहैहैं ॥ इसरीतिसैं तीसरा तर्क वी भ्रम है ॥

॥ २४७ ॥ यद्यपि तर्कज्ञान वी भ्रम-निश्चयके अंतर्भूत है । तथापि इहां धूमबन्धिका सद्भाव है । यातैं तिनके अभावका बाध है । ताके होते वी पुरुषकी इच्छातैं बन्धिके अभावका औ धूमाभावका भ्रमज्ञान होवैहै । यातैं आरोपरूप विलक्षणता होनैतैं पृथक् कहा ॥

॥ २४८ ॥ इसप्रकार प्रमाअप्रमाभेदतैं वृत्ति-ज्ञान त्रयोदश हैं ॥ यद्यपि वृत्तिज्ञानके प्रसिद्ध-भेद त्रयोदशहीं हैं । औ अवांतरभेद अनंत हैं । तथापि स्वप्नके प्रातिभासिकरज्जुआदिअव-च्छिन्नचेतनमें अव्यस्तसर्पादिकनका ज्ञान मिलिके चतुर्दशज्ञान हैं ॥ इसरीतिसैं रत्नोपमित चतुर्दशवृत्तिज्ञानका स्वरूप औ कारण लक्षण-पूर्वक संक्षेपतैं निरूपण किया ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अख्यातिप्रदर्शनपूर्व-कखंडनं नाम त्रयोदशं रत्नं समाप्तम् ॥ १३ ॥

॥ अथ चतुर्दशरत्नप्रारंभः ॥ १४ ॥

॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥

॥ ४२ ॥ अवस्थात्रयका निरूपण ॥

॥ २४९-२५५ ॥

॥ २४९ ॥ उक्तवृत्तिरूप ज्ञानका प्रयोजन यह है:-

१ जीवकूँ अवस्थात्रयका संबंध वृत्तिसैं होवैहै । औ

२ पुरुषार्थप्राप्ति वी वृत्तिसैं होवैहै । यातैं

१ संसारप्राप्तिकी हेतु वृत्ति है । औ

२ मोक्षप्राप्तिकी हेतु वी वृत्ति है । काहेतैं

॥ २५० ॥ अवस्थात्रयके संबंधसैं जीवकूँ संसार है ॥ अवस्थाशब्द कालका वाचक है ॥

१ स्वप्नावस्था औ सुषुप्तिअवस्थासैं भिन्न जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाल औ इंद्रिय-जन्यज्ञानके संस्कारका आधारकाल । सो जाग्रत्अवस्था कहियेहै ॥

सुखादिज्ञानकालमें औ उदासीनकालमें यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है । तथापि ताके संस्कार हैं । औ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार स्वप्नावस्था सुषुप्तिअवस्थामें वी हैं । यातैं स्वप्नावस्था सुषुप्तिअवस्थासैं भिन्नकाल कहा ॥

इसरीतिसैं “जाग्रत्अवस्था” यह व्यवहार इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है । सो इंद्रियजन्य-ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है ॥ अंतःकरणकी वृत्तिके मतभेदसैं कोई आवरणनिवृत्ति प्रयोजन मानैहैं । तामें वी नानामत हैं ॥ औ कोई प्रकाशहेतु प्रमातासैं विषयका संबंध वृत्तिका प्रयोजन मानैहैं ॥ उक्तप्रयोजनवाली इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति जाग्रत्अवस्थामें होवैहै ॥

॥ २५१ ॥ २ इंद्रियसैं अजन्य जो विषय-गोचर अंतःकरणकी अपरोक्षवृत्ति ताकी अवस्थाकूँ स्वप्नावस्था कहैहैं ॥ स्वप्नमें ज्ञेय औ ज्ञान अंतःकरणका परिणाम है ॥ औ

॥ २५२ ॥ ३ सुखगोचर अविद्यागोचर अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप वृत्तिकी अवस्था-कूँ सुषुप्तिअवस्था कहैहैं ॥ सुषुप्तिमें अविद्या-की वृत्ति सुखगोचर औ अज्ञानगोचर होवैहै ॥

॥ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागोचरवृत्ति जाग्रतमें वी “अहं न जानामि” इसरीतिसैं होवैहै । तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है । अविद्याकी नहीं ॥ तैसैं प्रातिभासिकरजताकारवृत्ति जाग्रतमें अविद्याका परिणाम है । सो अविद्यागोचर नहीं । तैसैं सुखाकारवृत्ति जाग्रतमें है । सो अविद्याका परिणाम नहीं है ॥

॥ २५४ ॥ इसरीतिसैं उक्तसुषुप्तिमें अविद्याकी वृत्तिमें आरूढ साक्षी अविद्याकूं प्रकाशैहै औ स्वरूपसुखकूं प्रकाशैहै ॥ सुषुप्तिअवस्थामैं सुखाकार अविद्याका परिणाम जिस अज्ञानांशका हुयाहै । तिस अज्ञानांशमें तिस पुरुषका अंतःकरण लीन है ॥ जाग्रत्कालमें तिस अज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होवैहै । यातैं अज्ञानकी वृत्तिसैं अनुभूतसुखकी जाग्रतमें स्मृति होवैहै ॥ उपादानकारणका औ कार्यका भेद नहीं होनैतैं अनुभव औ स्मरणकूं व्यधिकरणता नहीं । नाम भिन्नअधिकरणता नहीं ॥

॥ २५५ ॥ इसरीतिसैं तीनिअवस्था हैं ॥ मरणका औ मूर्छाका कोई सुषुप्तिमें अंतर्भाव कहैहै । कोई पृथक् कहैहै ॥ यह अवस्थाभेद वृत्तिके आधीन है ॥ जाग्रत्स्वप्नमें तौ अंतःकरणकी वृत्ति है ॥

१ जाग्रतमें इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है ।

२ स्वप्नमें इंद्रियअजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है ।

३ सुषुप्तिमें अज्ञानकी वृत्ति है ॥

॥ ४३ ॥ वृत्तिके प्रयोजनका कथन

॥ २५६-२५७ ॥

॥ २५६ ॥

१ अवस्थाका अभिमानहीं बंध है ॥

अभिमान वी भ्रमज्ञानकूं कहैहै ॥ सो वी वृत्तिविशेष है । यातैं वृत्तिकृतबंधहीं संसार है ॥ औ

२ वेदांतवाक्यसैं “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति होवै । तासैं प्रपंचसहितअज्ञानकी निवृत्ति होवैहै । सोइ मोक्ष है ॥ यातैं

१ वृत्तिका संसारदशामैं तौ व्यवहारसिद्धि प्रयोजन है । औ

२ वृत्तिका परमप्रयोजन मोक्ष है ॥

॥ २५७ ॥ कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवैहै । यातैं संसारनिवृत्ति मोक्ष है ॥ या कहनैतैं ब्रह्मरूप मोक्ष है । यह सिद्ध होवैहै ॥ सो निवृत्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ज्ञातत्वविशिष्ट नहीं किंवा ज्ञातत्वोपहित नहीं । किंतु ज्ञातत्वरूप उपलक्षणसैं लक्षित है । यातैं सो निवृत्ति वी ज्ञातत्वोपलक्षितअधिष्ठान है ॥

इसरीतिसैं संक्षेपतैं वृत्तिज्ञानका प्रयोजन निरूपण किया ॥

॥ दोहा ॥

वृत्तिसूरके दर्शमें

मंददृष्टि जे लोक ॥

पीतांबर ता हित रची

माला रत्न सुतोका ॥ १ ॥

इति श्रीमद्वापुसरस्वतीपूज्यपादशिष्य-
पीतांबरशर्मविदुषा परमसुहृत्साधुश्रीमन्निलोकरामाज्ञया संकीर्णयां वृत्तिरत्नावल्यां वृत्तिफल-
निरूपणं नाम चतुर्दशं रत्नं समाप्तम् ॥ १४ ॥

॥ समाप्तोऽयं वृत्तिरत्नावलिग्रंथः ॥

॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत ग्रंथ स्वप्नबोध ॥

॥ दोहा छंद ॥

स्वप्नेमें मेला भयो । स्वप्नेमांहि विछोह ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं मोह निर्मोह ॥ १ ॥
 स्वप्नेमें संग्रह कीयो । स्वप्नेहीमें त्याग ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु राग विराग ॥ २ ॥
 स्वप्नेमांही पति भयो । स्वप्ने कामी होइ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । कामी पती न कोइ ॥ ३ ॥
 स्वप्नेमें पंडित भयो । स्वप्ने मूरख जान ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं ज्ञान अज्ञान ॥ ४ ॥
 स्वप्नेमें राजा कहैं । स्वप्नेहीमें रंक ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं साथरौ प्रयंक ॥ ५ ॥
 स्वप्नेमें हत्या लगी । स्वप्ने न्हायो गंग ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । पाप न पुन्य प्रसंग ॥ ६ ॥
 स्वप्ने मुरातन कियो । स्वप्ने चाल्यो भागि ॥
 दोन जु मिथ्या व्है गये । सुंदर देख्यो जागि ॥ ७ ॥
 स्वप्ने गयो प्रदेशमें । स्वप्ने आयो भौन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । आयो गयो सु कौन ॥ ८ ॥
 स्वप्ने खोई वस्तुकों । पाई स्वप्नेमांहि ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । पाई खोई नाहिं ॥ ९ ॥
 स्वप्नेमें भूल्यो फिन्चो । स्वप्ने पाई बाट ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ओघट रह्यो न घाट ॥ १० ॥
 स्वप्ने चौरासी भय्यो । स्वप्ने यमकी मार ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं डूब्यो नहिं पार ॥ ११ ॥
 स्वप्नेमें मरिवो करै । स्वप्ने जन्म आइ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । को आवै को जाइ ॥ १२ ॥
 स्वप्नेमांहि स्वर्ग गयो । स्वप्ने नरकहिं दीन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । धर्म अधर्म न कीन ॥ १३ ॥

स्वप्नेमें दुर्बल भयो । स्वप्नेमांहि सुपुष्ट ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं रूप नहीं कुष्ट ॥ १४ ॥
 स्वप्नेमें सुख पाइयो । स्वप्ने पायो दुःख ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु सुख नहिं दुःख ॥ १५ ॥
 स्वप्नेमें योगी भयो । स्वप्नेमें संन्यास ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना घर ना वनवास ॥ १६ ॥
 स्वप्नेमें लोका भयो । स्वप्नेमांहि मथेन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु लेन न देन ॥ १७ ॥
 स्वप्नेमें ब्राह्मण भयो । स्वप्नेमें शूद्रत्व ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं तम रज कहिं सत्व ॥ १८ ॥
 स्वप्नेमें यम नियम व्रत । स्वप्ने तीरथ दान ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । एक सत्य भगवान ॥ १९ ॥
 स्वप्ने दोड्यो द्वारिका । स्वप्ने जगन्नाथ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना को संग न साथ ॥ २० ॥
 स्वप्नेमें मथुरा गयो । स्वप्नेमें हरिद्वार ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं बदरी केदार ॥ २१ ॥
 स्वप्नेमें काशी मुवो । स्वप्नेमें घरमाहिं ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । मुक्ति रासीभौ नाहिं ॥ २२ ॥
 स्वप्ने दुष्कर तप कियो । स्वप्ने संशय ताप ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं आसीस न श्राप ॥ २३ ॥
 स्वप्नेमें निंदा भई । स्वप्नेमांहि प्रसंस ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं कृष्ण नहिं कंस ॥ २४ ॥
 स्वप्नेमें भारथ भयो । स्वप्ने यादवनाश ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । मिथ्या वचन बिलास ॥ २५ ॥
 स्वप्न सकल संसार है । स्वप्ना तीनौ लोक ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । तब सब जान्यो फोक ॥ २६ ॥

॥ इति साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्नबोधः संपूर्णः ॥

ॐ

श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयावृत्तिगत

॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥

श्रीरामकृष्णपंडितकृत संस्कृतटीका । तथा

ब्रह्मनिष्ठपंडितश्रीपीतांबरजीकृत

भाषाटीकासहित

प्रकटकर्ता

शरीफ सालेमहंमद ॥

॥ मुंबईमध्ये निर्णयसागरछापखानेमें छाप्या ॥

संवत् १९५६। सन् १९००.

(श्रीविचारसागरचतुर्थावृत्तिके साधि यह ग्रंथ
रेजिस्टर किया है ॥)

शरीफ सालेमहंमद । बेरावल
(जि० काठियावाड)

अथवा दाउद शरीफ । भावनगर.
(सर्वग्रंथका टपालखर्च नहीं पड़ेगा)

श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयावृत्ति । अलौकिक

रुडियुक्त
रु. १० इस
ग्रंथकी जिल्द
सुवर्णादिषष्ठ-
रंगयुक्त ग-
जेन्द्रमोक्षआ-
दिक सार्ध-
चित्रोंसँ देदी-
प्यमान करी-
है। सो बाजुमें
दिये चित्रसँ
ज्ञात होवैगा।
इस आवृत्ति
विषे विद्वज्ज-
नोंके बहुतसँ

॥ ॐ पंचदशीसटीकासभाषा
श्रीनाटकदीपकी प्रसंगदर्शक-
अनुक्रमणिका ॥

१ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक बंध-
निवृत्तिके उपाय विचारका
विषय (जीवपरमात्मा) सहित
कथन. ... ३९४५

१ अध्यारोप औ साधन (विचारजन्य-
ज्ञान) सहित अपवाद. ... ३९४५

२ पंचमश्लोकउक्तविचारके विषय
जीव औ परमात्माका स्वरूप.... ३९६३

३ श्लोक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन-
करि परमात्माकू निर्विकारी होनै-
करी सर्वकी प्रकाशकता. ... ३९८५

२ परमात्माके यथार्थस्वरूपका
विशेषकरी निर्धार. ... ४०००

१ साक्षी परमात्मामें बुद्धीकी चंचलता-
का आरोप. ... ४०००

२ साक्षीके देशकालादिरहित निज-
स्वरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभवका
उपाय. ... ४०१२

अभिप्राय मिलेहैं । तिसमेंसँ थोड़े इस लघुग्रंथविषे
छापेहैं ॥ श्रीपंचदशीद्वितीयावृत्तिका नाटकदीप ॥

× पंचदशीमूलमात्र द्वितीयावृत्ति १ × प्रत्यक्तत्त्ववि-
वेक ॥ × प्रत्यक्तत्त्वविवेक औ महावाक्यविवेक ॥ ×

विचारसागर औ वृत्तिरत्नावलि चतुर्थावृत्ति अभिनव-
पद्धति औ अधिकतायुक्त । अतिसुंदर जिल्दमें ४ ×

सुंदरविलास ज्ञानसमुद्र सुंदरकाव्य चतुर्थावृत्ति १ ॥

× सटीका अष्टावक्रगीता उत्तमरुडिमें तृतीयावृत्ति

छपतीहै × विचारचंद्रोदय पंचमावृत्ति अधिकतायुक्त

छपतीहै ॥ × वेदांतविनोदके अंक ७ प्रत्येक. १ ॥

× गजेन्द्रमोक्ष सभाषा १ ॥ × मूल तथा संपूर्ण भाषा-
सहित दशोपनिषदः—ईशाद्यष्टोपनिषद् द्वितीयावृत्ति

४ × छांदोग्योपनिषद् ६ × बृहदारण्यकोपनिषद् १०

× बालबोधसटीक द्वितीयावृत्ति १ ॥ × पदार्थमंजूषा

३ × वेदस्तुति गुर्जर भाषासहित १ ॥ × मनोहर-

माला औ सर्वात्मभावप्रदीप ॥ × विश्वभेद

अथवा १२००० वर्ष पूर्व हिंदुस्थान. अपूर्व वेदां-
तविषयक नववक्तृता ३. ० ॥ × सांकेटिसंज्ञा ७ वन

यंत्रि अने प्येठोंन प्रश्नात्तर भी ७ आवृत्ति ३ ॥

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

विषय	पूर्वमीमांसा	उत्तरमीमांसा (वेदांत)	न्याय	वैशेषिक	सांख्य	योग
जगत्	स्वरूपसै अनादि अनंत प्रवाहरूप संयोगवियोगवान्	नामरूप क्रियात्मक मायाका परिणाम चेतनका विवर्त	परमाणुआरंभित संयोगवियोगजन्य आकृतिविशेष	परमाणुआरंभित संयोगवियोगजन्य आकृतिविशेष	प्रकृतिपरिणाम त्रयो- विंशतितत्त्वात्मक	प्रकृतिपरिणाम त्रयो- विंशतितत्त्वात्मक
जगत्कारण	जीव अदृष्ट औ परमाणु	अभिन्ननिमित्तो- पादानईश्वर	परमाणु ईश्वरादिनव	परमाणु ईश्वरादिनव	त्रिगुणात्मक प्रकृति	कर्मानुसार प्रकृति औ तन्नियामक ईश्वर
ईश्वर	०	मायाविशिष्टचेतन	नित्य इच्छाज्ञानादि- गुणवान् विभु कर्त्ता- विशेष	नित्य इच्छाज्ञानादि- गुणवान् विभु कर्त्ता- विशेष	०	केशकर्मविपाक- आशय असंबद्धपुरुष- विशेष
जीव	जडचेतनात्मक विभु नाना कर्त्ता भोक्ता	अविद्याविशिष्टचेतन	ज्ञानादिचतुर्दशगुण- वान् कर्त्ता भोक्ता जड विभु नाना	ज्ञानादिचतुर्दशगुण- वान् कर्त्ता भोक्ता जड विभु नाना	असंग चेतन विभु नाना भोक्ता	असंग चेतन विभु नाना कर्त्ता भोक्ता
बंधहेतु	निषिद्धकर्म	अविद्या	अज्ञान	अज्ञान	अविवेक	अविवेक
बंध	नरकादिदुःखसंबंध	अविद्यातत्कार्य	एकविंशतिदुःख	एकविंशतिदुःख	अध्यात्मादित्रिविध- दुःख	प्रकृतिपुरुषसंयोग- जन्य अविद्यादिपंच- केश
मोक्ष	स्वर्गप्राप्ति	अविद्यातत्कार्यनिवृ- त्तिपूर्वक परमानंद- ब्रह्मप्राप्ति	एकविंशतिदुःखध्वंस	एकविंशतिदुःखध्वंस	त्रिविधदुःखध्वंस	प्रकृतिपुरुषसंयोगा- भावपूर्वक अविद्या- दिपंचकेशनिवृत्ति
मोक्षसाधन	वेदविहितकर्म	ब्रह्मात्मैक्यज्ञान	इतरभिन्नात्मज्ञान	इतरभिन्नात्मज्ञान	प्रकृतिपुरुषविवेक	निर्विकल्पसमाधि- पूर्वक विवेक

शरीफ सालेमहंमद ।
वेरावल (काठियावाड)
अथवा

दाउद शरीफ । भावनगर

(कोई भी ग्रंथका टपालखर्च नहीं पड़ेगा)

श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीया-
वृत्ति । संपूर्णसंस्कृत औ संपूर्ण-
भाषासहित रु० १०

श्रीपंचदशीद्वितीयावृत्तिका मात्र
नाटकदीप रु० ० ५/८

श्रीपंचदशीमूलमात्र द्वितीयावृत्ति ।
अनुभूतिप्रकाशसारोद्धारादिसहित
रु० १

श्रीपंचदशीप्रथमावृत्तिका प्रत्यक्तत्त्व-
विवेक रु० ० ॥

श्रीपंचदशीप्रथमावृत्तिका प्रत्यक्त-
त्वविवेक औ महावाक्यविवेक
रु० ० ॥

श्रीविचारसागर तथा वृत्तिरत्नावलि-
आदिक चतुर्थावृत्ति । नवीन-
रुदियुक्त रु० ४

श्रीविचारचंद्रोदय पंचमावृत्ति
अधिकतायुक्त छपतीहै ॥

अधिकारी	कर्मफलासक्त	मूलविक्षेपदोषरहित चतुष्टयसाधनसंपन्न	दुःखजिहासु कुतर्की	दुःखजिहासु कुतर्की	संदिग्ध विरक्त	विक्षिप्तचित्तवान्
प्रकटकर्त्ता आचार्य	जैमिनी	वेदव्यास	गौतम	कणाद	कपिल	पतंजलि
प्रधानकांड	कर्मकांड	ज्ञानकांड	ज्ञानकांड	ज्ञानकांड	ज्ञानकांड	उपासनाकांड
वाद	आरंभवाद	विवर्त्तवाद	आरंभवाद	आरंभवाद	परिणामवाद	परिणामवाद
आत्मपरिमाण- संख्या	विभु नाना	विभु एक	विभु नाना	विभु नाना	विभु नाना	विभु नाना
प्रमाण	पद (६)	पद (६)	प्रत्यक्ष अनुमान उप- मान शब्द (४)	प्रत्यक्ष अनुमान (२)	प्रत्यक्ष अनुमान शब्द (३)	प्रत्यक्ष अनुमान शब्द (३)
ख्याति	अख्याति	अनिर्वचनीय	अन्यथा	अन्यथा	अख्याति	अख्याति
सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	परमार्थरूपात्मसत्ता व्यावहारिक औ प्रा- तिभासिकजगत्सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता
उपयोग	चित्तशुद्धि	तत्त्वज्ञानपूर्वक मोक्ष	मनन	मनन	“त्वं” पदार्थशोधन	चित्तैकाग्र्य

॥ इति पीतांबरशर्मविदुषा संकीर्ण षट्दर्शनसारदर्शकं पत्रकम् ॥

श्रीअष्टावक्रगीता मूलकी भाषासहित
द्वितीयावृत्ति २० १
श्रीअष्टावक्रगीता तृतीयावृत्ति । श्री-
पंचदशी सटीकासभाषाद्वितीया-
वृत्तिकी रूढीसँ छपतीहै ॥
श्रीसुंदरविलास । ज्ञानसमुद्र ।
सुंदरकाव्य चतुर्थावृत्ति २० १॥
श्रीसुंदरविलासआदिककी पंचमा-
वृत्ति सचित्र तैयार होतीहै ॥
वेदांतविनोदके अंक ७ प्रत्येक १-॥
वेदांतके मुख्य १० उपनिषद्
भाषासहित ॥ ईशाद्यष्टोपनिषद्
द्वितीयावृत्ति २० ४
छांदोग्योपनिषद् २० ६
बृहदारण्यकोपनिषद् तीन-
विभागमें २० १० ।
बालबोधसटीक द्वितीयावृत्ति २० १
श्रीपदार्थमंजूषा २० ३
श्रीवेदस्तुति गुर्जरभाषा १-
श्रीमनोहरमाला औ सर्वात्म-
भावप्रदीप ॥२॥
श्रीगजेंद्रमोक्ष १-॥
“विश्वलेद” वेदांतविषयक नवल
इथा ३०॥॥
खेटोनां प्रश्नोत्तर ३०॥

॥ ॐ श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयावृत्ति ॥ रु० १० ॥

यह द्वितीयावृत्तिकी मुद्रणशैलीकी नवीनताविषे विद्वज्जनोंका क्या अभिप्राय होताहै । सो जानने-निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमप्रकरण तिनोकूं भेजाथा । सो देखिके अनेकविद्वानोंनै अपनै अभिप्राय लिख भेजेहैं । तिनमेंसैं मात्र थोडेहीं संक्षिप्तमें नीचे दियेहैं ॥

श्रीमन्नथुरामशर्मा । पोरबंदर ॥

(तिनोकें संस्कृतपत्रऊपरसैं)

छापनैकी सुंदरशैली देखिके मैं प्रसन्न हुआहूँ ॥ सपूर्ण-ग्रंथ इसीहीं शैलीसैं छापजावैगा । तौ यह ग्रंथ संस्कृत-भाषाविषे अज्ञजनोंकूं तथा केवलभाषा जाननैवाले जिज्ञा-सुनकूं अत्यंतउपकारक होवैगा । इतनाहीं नहीं । परंतु यह ग्रंथकी मनोहरमुद्रणरचना गीर्वाणभाषाके रहस्यकूं जाननैहारे निर्मलसरसाधुपंडितोकूं बी आनंद उत्पन्न करैगी । ऐसी आशा रखताहूँ ॥ विषयकी अनुकूलताके रक्षण-निमित्त स्थूल औ सूक्ष्म अक्षरनकूं रखेहैं ॥ प्रकरणोंके अवांतरविषयनकूं युक्तिपुरःसर दिखायेहैं ॥ श्लोकांक टीकांक औ टिप्पणांक उपरांत अक्षरके अनुक्रमसैं सूची-पत्र । ऐसी उत्तमरीति औ सुंदरअक्षरयुक्त आजपर्यंतकोइ बी ग्रंथ छपा नहीं है । इसलिये स्तुतिपात्र है ॥

ए. वेनिस. एम्. ए. । बनारस ॥

संस्कृतकॉलेजके प्रिन्सिपॉलसाहेब ॥

(तिनोकें इंग्रेजीपत्रऊपरसैं)

दोविभागमें छापीहुई पंडितपीतांबरजीकी टीकावाली पंचदशीका दीर्घकालसैं मेरेकूं अनुभव है ॥ यह वर्तमान-नमूना । रचना औ मुद्रणशैलीविषे निर्विवाद सुधारणाकूं दर्शावताहै ॥

पंडितश्रीकृष्णयार्य । चिंदवर ॥

पञ्चयप्पविद्याशालाके संस्कृतभाषाध्यापक ॥

चिरपरिचितविद्यासाध्यविज्ञानजातं
वितरति सकृदेवालोकनात्सर्वजन्तोः ।

तदिति समवलोक्यानन्दसान्द्रान्तरात्मा
सकलरसिकवर्गैर्मोदिते कृष्णयार्यः ॥ १ ॥

अर्थ:- जो विज्ञान चिरकाल विद्याके परिचयसैं साथ्य है । सो विज्ञान सर्वमनुष्यजनोंकूं यह प्रकरणके मात्र एक-वार अवलोकन किये होवैहै । ऐसैं देखिके अतिशयप्रसन्न भये कृष्णयार्य सकलरसिकवर्गके साथि हर्षकूं पावतेहैं ॥

शतावधानीश्रीनिवासाचार्य । मधरास ॥

पञ्चयप्पपाठशालाके संस्कृतपंडित ॥

रेखासीमन्तिताथं पृथुभिरपृथुभिश्चाक्षरन्यासभेदै-
र्भूलव्याख्यावताराधुपरचितमिदं पंक्तिभेदैस्तथाकैः ।

स्पर्शग्राह्यैरिवास्तव्यतिकरसुभगैरक्षरैरक्षतांगै-

र्मन्दानामप्यखेदं विलसति विदुषामप्यसीमप्रसादम् ॥

अर्थ:- स्थूल औ सूक्ष्म अक्षरोंकी रचनासहित मध्यकी रेखासैं अर्धविभागमें सीमा करीहै ॥ पंक्तिभेद औ अंक-भेदसैं मूल । व्याख्या औ अवतरणकूं दिखायेहैं ॥ सुंदर-स्पष्टाक्षरसैं छाप्याहै ॥ ऐसी उत्तमरचनासैं विद्वानोंकूं अतिआनंद औ मंदबुद्धिकूं सुगमता होवैहै ॥

पंडितश्रीविद्यानाथ शास्त्रीयार । त्रावणकोर ॥

महाराजाकॉलेजके संस्कृतप्रोफेसरसाहेब ॥

भवदंगीकृतारीतिस्सर्वसन्तोषकारिणी ।

अनेकभाषावैदुष्यदायिनी सुधियां सुखम् ॥ १ ॥

तदुपक्रान्तरीत्यैव समाप्तिप्रार्थयामहे ।

भाषाद्वयं पृथक्कृत्य मुद्रितं चेत्सुशोभनम् ॥ २ ॥

अर्थ:- तुझनै अंगीकार करीरीति सर्वकूं संतोषकारक है औ अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वानोंकूं सुख देवैहै ॥ आरंभितरीतिसैं ग्रंथकी समाप्तिकूं इच्छतेहैं ॥ उभय-भाषाओंकूं पृथक् रखके छापी सो बहुत इष्ट कियाहै ॥

पंडितश्रीनारायणशास्त्री । कांजीवरम् ॥

पञ्चयप्पविद्याशालाके संस्कृतशिक्षक ॥

नाटकदीपेधीपे तट्टीकायां भवाब्धिधनौकायाम् ।

पृक्षिपि यावत् हृद्यं निरवद्यं तावदाभाति ॥ १ ॥

स्थालीपुलाकनीति संस्मृत्यान्यत्समस्तमेवं स्यात् ।

इति मन्यतेऽधिकंचिस्थायुक नारायणाभिधः शास्त्री ॥ २ ॥

अर्थ:- नाटकदीपरूप अधीप औ संसारसागर तरनैकी नौकारूप टीका । यह उभयकूं देखिके हृदयकूं आनंद-कारी निर्मलज्ञान स्फुरताहै औ कांचीनिवासी नारायण-शास्त्री स्थालीपुलाकन्यायका स्मरणकरिके समस्तग्रंथ ऐसाहीं आनंदकारी होगा ऐसैं मानतेहैं ॥

श्रीमद्गोस्वामि देवकीनंदनाचार्यजी । मुंबई ॥

(तिनोकें संस्कृतपत्रऊपरसैं)

छापनैमैं जो यह प्रकार लियाहै सो अतिरमणीय औ सर्वकूं पठन करने-करावनैमैं सुगम है । ऐसा मेरा अभि-प्राय है ॥

प्रोफेसर एफ. मॅक्ष मुलर साहेब,

कै, एम् । ऑक्षफर्ड ॥

(तिनोकें इंग्रेजीपत्रऊपरसैं)

दुसरी मुद्रणशैली बडेअन्यवादकूं योग्य है ॥

॥ श्रीपंचदशी ॥

॥ अथ नाटकदीपः ॥

॥ दशमप्रकरणम् ॥ १० ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

१११७

परमात्माद्वयानन्दपूर्णः पूर्वं स्वमायया ।

स्वमेव जगद्भूत्वा प्राविशजीवरूपतः ॥ १ ॥

टीकांकः

३९४५

टिप्पणांकः

ॐ

॥ ॐ श्रीपंचदशी ॥

॥ अथ नाटकदीपव्याख्या ॥ १० ॥

॥ भाषाकर्तृकृतमंगलाचरणम् ॥

श्रीमत्सर्वगुरुन् नत्वा पंचदश्या नृभाषया ।
कुर्वे नाटकदीपस्य टीकां तत्त्वप्रकाशिकाम् ॥ १ ॥

॥ ॐ श्रीपंचदशी ॥

॥ अथ नाटकदीपकी

तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ १० ॥

॥ भाषाकर्तृकृत मंगलाचरण ॥

टीकाः—श्रीयुक्तसर्वगुरुनकुं नमनकरिके पं-
चदशीके नाटकदीपनामदशमप्रकरणकी तत्त्व-
प्रकाशिकानामकटीकाकुं नरभाषासै मै करुहूं ?

॥ संस्कृतटीकाकारकृत मंगलाचरण ॥

टीकाः—श्रीमत्भारतीतीर्थ औ विद्यारण्य
इन दोमुनीश्वरनकुं नमनकरिके मेरेकरि नाटक-
दीपका अर्थ संक्षेपकरिके कहियेहै ॥ १ ॥

॥ टीकाकारकृतमंगलाचरणम् ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ १ ॥

४५ चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निष्पत्त्युहपरि-

॥ १ ॥ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक

बंधनिवृत्तिके उपाय विचारका
विषय (जीव परमात्मा)सहित

कथन ॥ ३९४५-३९९९ ॥

॥ १ ॥ अध्यारोप औ साधन (विचार-
जन्य ज्ञान) सहित अपवाद ॥

॥ ३९४५-३९६२ ॥

॥ १ ॥ आत्मामै अध्यारोप ॥

४५ प्रारंभ करनेकुं इच्छित नाटकदीपरूप

* चेतनविषे अध्यस्तअहंकारादिककुं औ तिनके प्रका-

शक साक्षीकुं नाटकका रूपकरि प्रकाश करनेहारा प्रकरण ॥

टीकांक:

३९४६

टिप्पणांक:

७४४

४९

विष्णवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताऽभवत् ।

मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितो भजति देवताम् ॥ २ ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांक:

१११८

पूरणायाभिमतदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मंगलमाचरन्मंदाधिकारिणामनायासेन निष्प्रपंच-ब्रह्मात्मप्रतिपत्तिसिद्धये “अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते । शिष्याणां बोधसिद्धयर्थं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः” इति न्यायमनुसृत्यात्मन्यध्यारोपं तावदाह (परमात्मेति) —

४६] पूर्वं अद्वयानंदपूर्णः परमात्मा स्वमायया स्वयं एव जगत् भूत्वा जीवरूपतः प्राविशत् ॥

४७) पूर्वं सृष्टेः प्राक् । अद्वयानंदपूर्णः “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्”

ग्रंथकी निर्विघ्नपरिपूर्णताअर्थ इष्टदेवताके स्वरूपके स्मरणरूपमंगलकूं आचरतेहुये आचार्य्य । मंदअधिकारिनकूं श्रमसैं विना निष्प्रपंचब्रह्मात्माके निश्चयकी सिद्धिअर्थ “अध्यारोप औ अपवादकरि प्रपंचरहित परमात्माकूं निरूपण करियेहै ॥ शिष्यनके बोधकी सिद्धिअर्थ तत्त्वज्ञपुरुषोनै क्रम कल्प्याहै” इस न्यायकूं अनुसरिके आत्माविषै अध्यारोपकूं प्रथम कहैहैं:—

४६) पूर्व अद्वय आनंद औ पूर्णरूप जो परमात्मा था । सो अपनी मायाकरि आपहीं जगत् रूप होयके तिसविषै जीवरूपसैं प्रवेश करताभया ॥

४७) सृष्टितैं पूर्व अद्वय आनंद औ पूर्ण कहिये “हे सोम्य ! यह जगत् आगे एकही अद्वितीय सत्ही था” औ “विज्ञानआनंद-

“विज्ञानमानंदं ब्रह्म” । “पूर्णमदः पूर्णम्” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः स्वगतादिभेदशून्यः परमानंदरूपः परिपूर्णः । परमात्मा स्वमायया “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्” इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया मायाशक्त्या स्वयमेव जगद्भूत्वा “तदात्मानं स्वयमकुरुत सच्च त्यच्चाभवत्” इति श्रुतेः स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः प्राविशत् । “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य” इत्यादिश्रुतेः जीवरूपेण प्रविष्टवानित्यर्थः ॥ १ ॥

४८ ननु परमात्मन एवैकस्य सर्वशरीरेषु

रूप ब्रह्म है” औ “यह पूर्ण है । यह पूर्ण है” इत्यादिश्रुतिकरि प्रसिद्ध जो स्वैंगतआदिकभेदरहित परमानंदरूप परिपूर्णपरमात्मा था । सो अपनी मायाकरि कहिये “मायाकूं तौ प्रकृति नाम उपादान जानै औ मायावालेकूं तौ महेश्वर नाम मायाका अधिष्ठाननिमित्त जानै” इसश्रुतिमें उक्त अपनैविषै स्थित मायाशक्तिकरि आपहीं जगत् रूप होयके कहिये “सो ब्रह्म आपहीं आपकूं करताभया । स्थूलसूक्ष्मरूप होताभया” इस श्रुतिमें आपहीं जगत् आकारताकूं पायके जीवरूपकरि प्रवेश करताभया कहिये “तिस जगत् कूं रचिके तिसीहीके प्रति पीछे प्रवेश करताभया । इस जीवरूपकरि प्रवेशकरिके” इत्यादिकश्रुतिमें जीवरूपसैं प्रवेशकूं प्राप्त भया । यह अर्थ है ॥ १ ॥

४८ ननु । एकहीं परमात्माकूं सर्वशरीरन-

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

१११९

११२०

अनेकजन्मभजनात्स्वविचारं चिकीर्षति ।

विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम् ॥३॥

अद्वयानंदरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता ।

बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीयते ॥ ४ ॥

टीकांकः

३९४९

टिप्पणांकः

ॐ

प्रविष्टत्वे पूज्यपूजकादिभावेन प्रतीयमान
उत्तमाधमभावो विरुध्येतेत्याशंक्याह—

४९] विष्णुवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टः
देवता अभवत् । मर्त्याद्यधमदेहेषु
स्थितः देवतां भजति ॥

५०) नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः
किंतु शरीरोपाधिनिबंधनोऽतो न विरोध इति
भावः ॥ २ ॥

५१ इत्थमात्मन्यध्यारोपं संक्षेपेण प्रदर्श्य
ससाधनं तदपवादं संक्षिप्य दर्शयति—

५२] अनेकजन्मभजनात् स्व-

विषै प्रवेशकं पायेहुये पूज्य औ पूजकादिक-
भावकरि प्रतीयमान जो उत्तमअधमभाव है ।
सो विरोधकूं पावैगा । यह आशंकाकरि कहैहै—

४९] विष्णुआदिकउत्तमदेहनविषै
प्रवेशकूं पायाहुया परमात्मा देवता
कहिये पूज्य होताभया औ मनुष्य-
आदिकअधमदेहनविषै स्थित हुया
परमात्मा देवताकूं भजताहै ॥

५०) यह उत्तमअधमभाव स्वाभाविक
नहीं है । किंतु शरीररूप उपाधिका कियाहै ।
यातैं विरोध नहीं है । यह भाव है ॥ २ ॥
॥ २ ॥ साधन (विचारजन्य ज्ञान)
सहित अपवाद ॥

५१ ऐसैं आत्माविषै अध्यारोपकूं संक्षेपसैं
दिखायके साधनसहित तिसके अपवादकूं
संक्षेपकरिके दिखावैहै—

विचारं चिकीर्षति विचारेण मायायां
विनष्टायां स्वयं शिष्यते ॥

५३) अनेकजन्मभजनात् अनेकेषु
जन्मस्वनुष्ठितानां कर्मणां ब्रह्मणि समर्पणरूपात्
भजनात् स्वविचारं स्वस्यात्मनो ब्रह्म-
रूपस्य ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं । चिकीर्षति
कर्तुमिच्छति । ततः स्वविचारेण विचार-
जनितज्ञानेन । मायायां स्वस्याद्वयानंदत्वादि-
रूपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशब्दवाच्या-
यां विनष्टायां निवृत्तायां । स्वयं अद्वया-
नंदपूर्णः परमात्मैवावशिष्यते ॥ ३ ॥

५४ ननु “तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः

५२] अनेकजन्मविषै भजनतैं अपनै
विचारकूं करनेकूं इच्छताहै । विचार-
करि मायाके नष्ट भये आप अवशेष
रहताहै ॥

५३) अनेकजन्मविषै अनुष्ठान किये कर्म-
नके ब्रह्मविषै समर्पणरूप भजनतैं अपनै ब्रह्म-
रूपके ज्ञानके साधन श्रवणादिरूप विचारकूं
करनेकूं इच्छताहै । तातैं अपनै विचारकरि
कहिये विचारजनितज्ञानकरि अपनै अद्वय-
आनंदपनैआदिकरूपकी आच्छादक अज्ञान-
अविद्याआदिकशब्दकी वाच्य मायाके निवृत्त
भये आप अद्वयआनंदपूर्णरूप परमात्माहीं
अवशेष रहताहै ॥ ३ ॥

॥ ३ तृतीयश्लोकउक्तअपवादकूं बंधनिवृत्ति

(मुक्ति)रूप ज्ञानफलरूपताकी सिद्धि ॥

५४ ननु । “सो ब्रह्म मैं हूं । ऐसैं जानिके

प्रमुच्यते” इत्यादि श्रुतिभिर्वधनिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य ज्ञानफलत्वाभिधानात् परमात्मावशेष-
णस्य तत्फलताभिधानमनुपपन्नमित्याशंक्याह—

५५] अद्वयानंदरूपस्य सद्व्यत्वं च
दुःखिता बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिः

सर्वबंधनोतै छूटाहै” इत्यादिकश्रुतिनकारि
बंधकी निवृत्तिरूप मोक्षकूं ज्ञानकी फलरूपताके
कथनतै परमात्माके अवशेष रहनैकूं तिस ज्ञान-
की फलरूपताका कथन वनै नहीं । यह आ-
शंकाकरि कहैहैः—

५५] अद्वयआनंदरूपस्य आत्माकूं द्वैत-
सहितपना औ दुःखीपना बंध कहा है

४५ इहां यह रहस्य हैः—

(१) महावाक्यके श्रवणसँ “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसी अंतःकरण-
की वृत्तिरूप तत्त्वज्ञान होवैहै । तिससँ प्रपंचसहित अज्ञानकी
निवृत्ति होवैहै । सोई मोक्ष है ॥ कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान-
रूप होवैहै यातैं ब्रह्मरूप मोक्ष है । यह सिद्ध होवैहै ॥ यह
भाष्यकारका सिद्धांत है । औ

(२) न्यायमकरंदकार (अद्वैतवादी) नैं कल्पितकी
निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं मानीहै । किंतु अधिष्ठानसँ भिन्न
सत्वरूप असत्वरूप सत्असत्वरूप औ सत्असत्वरूप विलक्षण
अनिर्वचनीय । इन च्यारीप्रकारसँ विलक्षणप्रकारवाली कल्पि-
तकी निवृत्ति मानीहै ताहीकूं पंचमप्रकार कहैहै । यह समीचीन
नहीं । काहेतैं सत्वरूपआदिकवस्तु लोकशास्त्रआदिकमें
प्रसिद्ध हैं । इनसँ विलक्षण कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं । अप्रसिद्ध-
वस्तुविषे पुरुषकी अभिलाषा होवै नहीं । किंतु प्रसिद्धविषे होवै-
है । यातैं पंचमप्रकाररूप निवृत्तिके मानै पुरुषकी अभिलाषाकी
विषयतारूप पुरुषार्थताका अभाव होवैगा । यातैं अधिष्ठान-
रूपहीं निवृत्ति मानीचाहिये ।

(१) सो अधिष्ठानरूप निवृत्ति अज्ञातअधिष्ठानरूप मानैं
तौ प्रयत्नविनाहीं सर्वकूं मोक्षकी प्राप्तिके होनैतैं श्रवणादिककी
निष्फलता होवैगी । औ

(२) ज्ञातअधिष्ठानरूप निवृत्ति मानैं तौ विदेहमोक्ष-
दशामैं ब्रह्मविषे ज्ञातत्व कहिये ज्ञानके विषय होनैरूप धर्मका
अभाव है । यातैं मोक्षकूं परमपुरुषार्थताका अभाव होवैगा औ

(३) ज्ञातत्वरूप धर्मके अभावतैं ज्ञातत्वविशिष्ट वा ज्ञातत्व-
उपहित अधिष्ठानरूप बी निवृत्ति संभवै नहीं । काहेतैं विशेष-
णवाला विशिष्ट कहियेहै औ उपाधिवाला उपहित
कहियेहै । विशेषण औ उपाधि जितनैकालविषे आप

मुक्तिः इति ईर्यते ॥

५६] अद्वितीये ब्रह्माणि वास्तवस्य बंधस्य
मोक्षस्य वा दुर्निरूपत्वात् दुःखित्वादिभ्रम
एव बंधः स्वरूपावस्थितिलक्षणा तन्निवृ-
त्तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः ४

औ स्वरूपकरि स्थिति मुक्ति कहियेहै ॥

५६] अद्वितीयब्रह्मविषे वास्तवबंध वा
मोक्षकूं दुःखसँ बी निरूपण करनैकूं अशक्य
होनैतैं दुःखीपनैआदिकका भ्रमहीं बंध है औ
स्वरूपकरि स्थितिरूप तिस बंधकी निवृत्तिहीं
मोक्ष है । यातैं श्रुतिनका विरोध नहीं है ।
यह भाव है ॥ ४ ॥

विद्यमान होवैं तितनै कालपर्यंत अपनै संबंधीवस्तुकूं अन्य-
वस्तुतैं भिन्नकरिके जनावैहैं । विदेहमोक्षदशामैं ज्ञातत्वके
अभावतैं तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि वा उपाधिरूपकरि
अज्ञातअवस्थावाले ब्रह्मतैं भिन्नकरि जनावना संभवै नहीं ।

यातैं ज्ञातत्वउपलक्षित अधिष्ठानरूप कार्यसहित अज्ञान-
की निवृत्ति है । काहेतैं उपलक्षण जो है । सो अपनै भाव
(वर्तमान) अभाव (भविष्यत्) दोनूंकालमें बी अपनै संबंधी-
कूं अन्यसँ भिन्नकरि जनावताहै । यातैं जैसे देवदत्तके ग्रहके
उपलक्षण काकके होते न होते बी “यह देवदत्तका ग्रह है”
ऐसा व्यवहार होवैहै ॥ तैसँ जीवन्मुक्तिदशामैं ज्ञातत्वके होते
औ विदेहमुक्तिदशामैं ताके न होते बी कार्यसहितअज्ञानकी
निवृत्तिरूप अधिष्ठान जो है सो ज्ञातत्वउपलक्षित है । यह
व्यवहार होवैहै ॥ औ

कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानसँ भिन्न है । इस पक्षमें
आग्रह होवै तौ बी अनिर्वचनीयकी निवृत्ति अनिर्वचनीयरूप
है पंचमप्रकाररूप नहीं ॥ निवृत्ति नाम ध्वंसका है । सो
ध्वंस न्यायमतमें तौ अनंतअभावरूप है । परंतु सिद्धांतमतमें
क्षणिकभाव विकाररूप है । काहेतैं यास्कमुनिनैं जन्मादिकषट्-
भाव (अनिर्वचनीय) विकार कहैहैं । तिनमें ध्वंसशब्दका
पर्याय नाश क्षणिकरूप गिन्याहै । यातैं सो ध्वंस क्षणिक-
भावरूप है । सो ज्ञानसँ उत्तरकाल एकक्षण रहैहै । पीछे तिस
निवृत्तिका अत्यंत अभाव होवैहै । सो अत्यंतअभाव ब्रह्मरूप
है । यातैं द्वैतकी शंका नहीं ॥ औ

कल्पितकी निवृत्ति ज्ञानसँ जन्य होनैतैं सादि है औ
ब्रह्मरूप होनैतैं अनंत है । यातैं सिद्धांतमें मोक्ष सादि औ
अनंत कहियेहै ॥ इसरीतिसँ स्वरूपकरि स्थितिरूप बंधकी
निवृत्तिहीं मोक्ष है ।

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११२१

११२२

अविचारकृतो बंधो विचारेण निवर्तते ।

तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदैव विचारयेत् ॥ ५ ॥

अहमित्यभिमंता यः कर्तासौ तस्य साधनम् ।

मनस्तस्य क्रिये अंतर्बहिर्वृत्ती क्रमोत्थिते ॥ ६ ॥

टीकांकः

३९५७

टिप्पणांकः

ॐ

५७ ननु “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” इति स्मृतेर्मोक्षस्य कर्मसाधन-
तावगमात् किमनेन विचारजनितज्ञानेनेत्यत
आह—

५८] अविचारकृतः बंधः विचारेण
निवर्तते ॥

५९) विचारप्रागभावोपलक्षिताज्ञानकृतस्य
बंधस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निवृत्ति-
रूपपद्यते । उदाहृतस्मृतौ च संसिद्धिशब्देन
चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते न मोक्ष इति भावः ॥

॥ ४ ॥ बंधनिवृत्तिार्थं विचारकी कर्तव्यता औ
विचारके विषयका सूचन ॥

५७ ननु “जनकादिक जे भयेहैं । वे
कर्मकरिहीं संसिद्धिकूं प्राप्त भये” इस गीता-
स्मृतितैं मोक्षकूं कर्मरूप साधनवान्ताके जाननै-
तैं इस विचारसैं जनित ज्ञानकरि क्या
प्रयोजन है ? तहां कहैहैं—

५८] अविचारका किया जो बंध है ।
सो विचारकरि निवर्त्त होवैहै ॥

५९) विचारके प्राक्अभावकरि उपलक्षित
अज्ञानका किया जो बंध है । ताकी विचारसैं
जन्य ज्ञानतैं अन्यसाधनतैं निवृत्ति संभवै नहीं
औ उदाहरण करी गीतास्मृतिविषै “संसिद्धि”
शब्दकरि चित्तशुद्धिहीं कहियेहै । मोक्ष नहीं ।
यह भाव है ॥

६० विचारकरि बंधकी निवृत्ति कही । सो
किसकूं विषय करनेहारे नाम किस वस्तुके

६० विचारेण बंधनिवृत्तिरुक्ता किं विषयेण
विचारेणेत्यत आह—

६१] तस्मात् जीवपरात्मानौ सर्वदा
एव विचारयेत् ॥

६२) तत्त्वसाक्षात्कारपर्यंत सर्वदा विचारं
कुर्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥

६३ तत्र जीवस्वरूपं तावन्निरूपयति
(अहमिति)—

६४] यः “अहं” इति अभिमंता
असौ कर्ता ॥

६५) यः चिदाभासविशिष्टोऽहंकारो
विचारकरि बंधकी निवृत्ति होवैहै ? तहां कहैहैं—

६१] तातैं जीव औ परमात्माकूं
सर्वदाहीं विचार करना ॥

६२) तत्त्वके साक्षात्कारपर्यंत सर्वदा जीव
परमात्माके विचारकूं करना । यह अर्थ है ॥ ५ ॥

॥ २ ॥ पंचमश्लोकउक्तविचारके
विषय जीव औ परमात्माका

स्वरूप ॥ ३९६३-३९८४ ॥

॥ १ ॥ क्रियायुक्त कारणसहित कर्तारूप जीवका
स्वरूप ॥

६३ तिन जीवपरमात्मारूप विचारके विष-
यनविषै जीवके स्वरूपकूं प्रथमनिरूपण करैहैं—

६४] जो “अहं” ऐसैं मानताहै ।
यह कर्ता है ॥

६५) जो चिदाभासविशिष्टअहंकार

टीकांक:

३९६६

टिप्पणांक:

३०

७२

अंतर्मुखाहमित्येषा वृत्तिः कर्तारमुल्लिखेत् ।

वहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्वदमुल्लिखेत् ॥७॥

इदमो ये विशेषाः स्युर्गन्धरूपरसादयः ।

असांकर्येण तान्भिद्याद्वाणादीन्द्रियपंचकम् ॥८॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११२३

११२४

व्यवहारदशायां देहादौ अहमिति अभि-
मन्यते असौ कर्ता कर्तृत्वादिधर्मविशिष्टो
जीव इत्यर्थः ॥

६६ तस्य किं करणमित्यपेक्षायामाह—

६७] तस्य साधनं मनः ॥

६८] कामादिवृत्तिमानंतःकरणभागो मनः ॥

६९ करणस्य क्रियाव्याप्तत्वात्तत्क्रियां
दर्शयति—

७०] तस्य क्रमोत्थिते अंतर्बहि-
वृत्ती क्रिये ॥

७१ अनयोः स्वरूपं विषयं च विविच्य

व्यवहारदशामें देहादिकविषयै “अहं” कहिये
मैं ऐसैं मानताहै । यह कर्ता कहिये कर्तापनै-
आदिकधर्मविशिष्ट जीव है । यह अर्थ है ॥

६६ तिस कर्ताका कौन करण है ? इस
पूछनैकी इच्छाके भये कहैहैंः—

६७] तिस कर्ताका साधन कहिये
करण मन है ॥

६८] कामादिकवृत्तिमान् अंतःकरणका
भाग मन है ॥

६९ करणकूं क्रियाकरि व्याप्त होनैतैं तिस
मनरूप करणकी क्रियाकूं दिखावैहैंः—

७०] तिस मनकी क्रमकरि उत्पन्न
अंतर्वृत्ति औ बहिवृत्तिरूप क्रिया हैं ६

॥ २ ॥ जीवके करण मनकी क्रियाका स्वरूप
औ विषय ॥

७१ इन अंतरबाहिरवृत्तिनके स्वरूपकूं औ
विषयकूं विवेचनकरिके दिखावैहैंः—

दर्शयति—

७२] अंतर्मुखा “अहं” इति वृत्तिः
एषा कर्तारं उल्लिखेत् वहिर्मुखा
“इदं” इति एषा बाह्यं इदं वस्तु
उल्लिखेत् ॥

७३] इदमित्येषा इति बहिवृत्तेः स्वरूपा-
भिनयः । अविशिष्टेन विषयप्रदर्शनं बाह्यं देहा-
द्बहिर्वर्तमानमिदंतया निर्दिश्यमानं वस्तु-
ल्लिखेत् विषयीकुर्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥

७४ ननु मनसैव सर्वव्यवहारसिद्धौ चक्षु-
रादिवैयर्थ्यं प्रसज्येतेत्याशंक्याह—

७२] अंतर्मुख जो “मैं” इस आकार-
वाली वृत्ति है । सो कर्ताकूं विषय करैहै
औ बहिर्मुख जो “इदं” कहिये यह इस
आकारवाली वृत्ति है । सो बाह्य इदं-
वस्तुकूं कहिये इसवस्तुकूं विषय करैहै ॥

७३] “इदं” (यह) इस आकारवाली”
इतनैं मूलके पदकरि बाहिरवृत्तिके स्वरूपका
कथन किया औ अवशेष रहे उत्तरार्धगत
मूलके भागकरि बाहिरवृत्तिके विषयकूं दिखा-
वतैहैंः— यह बाहिरवृत्ति देहतैं बाहिर वर्तमान
जो इदंपनैकरि निर्देश करियेहै वस्तु । तिसकूं
विषय करैहै । यह अर्थ है ॥ ७ ॥

॥ ३ ॥ स्वव्यवहारके हेतु मनके होते बी प्राणादि-
इन्द्रियनका उपयोग ॥

७४ ननु । मनकरिहीं सर्वव्यवहारकी
सिद्धिके हुये चक्षुआदिकइन्द्रियनकी व्यर्थताका
प्रसंग होवैगा । यह आशंकाकरि कहैहैंः—

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११२५

११२६

कर्तारं च क्रियां तद्वद् व्यावृत्तविषयानपि ।

स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्रूपः ॥ ९ ॥

ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् ।

इति भासयते सर्वं नृत्त्यशालास्थदीपवत् ॥ १० ॥

टीकांकः

३९७५

टिप्पणांकः

ॐ

७५] इदमः विशेषः ये गंधरूप-
रसादयः स्युः । तान् घ्राणादीन्द्रिय-
पंचकं असांकर्येण भिद्यात् ॥

७६] मनसेदमिति सामान्यमात्रं ग्रहते न
तु तद्विशेषो गंधादिरतस्तद्ग्रहणे घ्राणादि-
कमुपयुज्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

७७ एवं सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य
परमात्मानं निरूपयति—

७८] कर्तारं च क्रियां तद्वद् व्यावृ-
त्तविषयान् अपि एकयत्नेन यः चिद्रूपः
स्फोरयेत् असौ अत्र साक्षी ॥

७५] इदंपदार्थके भेद जे गंधरूपरस-
आदिक हैं । तिनकूं घ्राणआदिक-
इन्द्रियनका पंचक परस्पर मिलापविना
भेदकरि ग्रहण करैहै ॥

७६] मनकरि “यह” ऐसैं सामान्यवस्तु-
मात्र ग्रहण करियेहैं । परंतु तिसका विशेष गंधा-
दिक नहीं । यातैं तिस वस्तुके विशेषके ग्रहण-
विषै घ्राणआदिकइन्द्रियनका पंचक उपयोगकूं
पावताहै । यह अर्थ है ॥ ८ ॥

॥ ४ ॥ परमात्मा (साक्षी) का निरूपण ॥

७७ ऐसैं सामग्रीसहित जीवके स्वरूपकूं
निरूपण करीके । अब परमात्माकूं निरूपण
करैहैं—

७८] कर्ताकूं औ क्रियाकूं तैसैं भिन्न-
भिन्नविषयनकूं बी एकयत्नकरि जो
चिद्रूप हुआ प्रकाशताहै । सो इहां

७९] कर्तारं पूर्वोक्तमहंकाररूपं । क्रियां
अहमिदमात्मकमनोवृत्तिरूपां । व्यावृत्त-
विषयानपि व्यावृत्तानन्योऽन्यविलक्षणान्
घ्राणादिग्राह्यान् गंधादीन् विषयान् च । एक-
यत्नेन युगपदेव । यः चिद्रूपः चिद्रूप एव सन् ।
स्फोरयेत् प्रकाशयेत् । असावत्र वेदांत-
शास्त्रे साक्षी इत्युच्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥

८० साक्षिण एकयत्नेन सर्वस्फोरकत्वम-
भिनीय दर्शयति (ईक्षे शृणोमीति)—

८१] “अहं ईक्षे । शृणोमि ।
जिघ्रामि । स्वादयामि । स्पृशामि”
इति सर्वं भासयेत् ॥

साक्षी कहियेहै ॥

७९] पूर्व श्लोक ६ विषै उक्त अहंकाररूप
कर्ताकूं औ “अहं” अरु “इदं” इस आकार-
वाली मनकी वृत्तिरूप क्रियाकूं औ परस्पर-
विलक्षण अरु घ्राणआदिकइन्द्रियनसैं ग्रहण
करनै योग्य गंधादिकविषयनकूं एकयत्नकरि
कहिये एककालविषैहीं जो चेतनरूपहीं हुया
प्रकाशताहै । यह चेतन इहां वेदांतशास्त्रविषै
साक्षी ऐसैं कहियेहै । यह अर्थ है ॥ ९ ॥

॥ ९ ॥ साक्षी (परमात्मा) के एकप्रयत्नसैं सर्वकी
प्रकाशकताका दृष्टांतसहित आकार ॥

८० साक्षीके एकयत्नकरि सर्वके प्रकाश
करनैकूं आकारकरि दिखावैहैं—

८१] “मैं देखताहूं । मैं सुनताहूं । मैं
सूंघताहूं । मैं स्वाद लेताहूं । मैं स्पर्श
करताहूं ।” ऐसैं सर्वकूं प्रकाशताहै ॥

टीकांक:

३९८२

टिप्पणांक:

ॐ

नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्तकीम् ।

दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥

अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत् ।

अहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत् ॥ १२ ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांक:

११२७

११२८

८२) ईक्षे रूपमहं पश्यामीत्येवं द्रष्टृदर्शन-
दृश्यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्नेन भासयेत् ।
एवं शृणोमि इत्यादावपि योज्यम् ॥

८३ युगपदविकारित्वेनानेकावभासकत्वे
दृष्टांतमाह—

८४] नृत्यशालास्थदीपवत् ॥ १० ॥

८५ दृष्टांतं स्पष्टयति—

८६] नृत्यशालास्थितः दीपः प्रभुं

८२) “रूपकूं मैं देखताहूं” ऐसैं रूपद्रष्टा
जो अहंकार । दर्शन जो वृत्तिरूप क्रिया अरु
यदादिरूप दृश्य । इस त्रिपुटीकूं एकयत्नकरि
प्रकाशताहै । ऐसैं “मैं शब्दकूं सुनताहूं”
इत्यादिकव्यहारविषै बी श्रोता श्रवण औ
श्रोतव्य । इत्यादिकत्रिपुटीनकूं एकयत्नकरि
प्रकाशताहै । सो योजना करनेकूं योग्य है ॥

८३ एककालविषै अविकारी होनेकरि
अनेकनके प्रकाशकपनैविषै दृष्टांत कहैहैं—

८४] नृत्यशालाविषै स्थित दीपक-
की न्याई ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ श्लोक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन-
करि परमात्माकूं निर्विकारी होनेकरि
सर्वकी प्रकाशकता ॥ ३९८५-३९९९ ॥

॥ १ ॥ श्लोक १० उक्त दृष्टांतकी स्पष्टता ॥

८५ दृष्टांतकूं स्पष्ट करैहैं—

८६] नृत्यशालाविषै स्थित जो

च सभ्यान् नर्तकीं अविशेषेण दीप-
येत् । तदभावे अपि दीप्यते ॥

८७) अविशेषेण प्रभवादिविषयविशेषा-
वभासनायवृद्ध्यादिविकारमंतरेणेति यावत् ११

८८ दार्ष्टान्तिके योजयति (अहंकार-
मिति)—

८९] साक्षी अहंकारं धियं विषया-
न् अपि भासयेत् । अहंकाराद्य-
भावे अपि स्वयं पूर्ववत् भाति एव ॥

दीप । सो प्रभु जो सभापति ताकूं औ
सभ्य जे सभावविषै स्थित लोक तिनकूं औ
नर्तकी जो नृत्य करनेहारी स्त्री ताकूं
संपूर्णताकरि प्रकाशताहै औ तिन
प्रभुआदिकनके अभाव हुये बी
प्रकाशताहै ॥

८७) अशेषकरि कहिये प्रभुआदिक-
विषयनके भेदके प्रकाशनैअर्थ वृद्धिआदिक-
विकारसैं विना दीपक प्रकाशताहै । यह
अर्थ है ॥ ११ ॥

॥ २ ॥ दृष्टांतउक्तअर्थकी दार्ष्टान्तमैं योजना ॥

८८ दार्ष्टान्तिकविषै जोडतेहैं—

८९] ऐसैं साक्षी । अहंकारकूं औ
बुद्धिकूं औ शब्दादिकविषयनकूं बी
प्रकाशताहै औ अहंकारआदिकके
अभाव हुये बी आप पूर्वकी न्याई
भासताहीं है ॥

नाटकदीपः
॥ १० ॥

श्लोकांकः

११२९

११३०

१२ निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः ।

तद्भासा भासमानेयं बुद्धिर्नृत्यत्यनेकधा ॥ १३ ॥

अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः ।

तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः १४

टीकांकः

३९९०

टिप्पणांकः

ॐ

९०) सुषुप्त्यादौ अहंकाराद्यभावेऽपि तत्साक्षितया भात्येव इत्यर्थः ॥ १२ ॥

९१ ननु प्रकाशरूपाया बुद्धेरेवाहंकारादि-सर्ववस्त्ववभासकत्वसंभवात् किं तदतिरिक्त-साक्षिकल्पनयेत्याशंक्याह (निरंतरमिति) —

९२] कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः निरंतरं भासमाने इयं बुद्धिः तद्भासा भासमाना अनेकधा नृत्यति ॥

९३) कूटस्थे निर्विकारे साक्षिणि । ज्ञप्तिरूपतः स्वप्रकाशचैतन्यतया । निरंतरं भासमाने सदा स्फुरति सति । इयं बुद्धिस्तद्भासा तस्य साक्षिणः स्वरूप-

चैतन्येन । भासमाना प्रकाशमानैव अनेकधा घटोऽयं पटोऽयमित्यादिज्ञाना-कारेण नृत्यति विक्रियते ॥ अयं भावः । यतो बुद्धेर्विकारितया जडत्वात् स्वतः स्फूर्तिराहित्यमतस्तदतिरिक्तः सर्वावभासकः साक्ष्यभ्युपगंतव्य इति ॥ १३ ॥

९४ उक्तमर्थं श्रोतृबुद्धिसौकर्याय नाटक-त्वेन निरूपयति—

९५] अहंकारः प्रभुः । विषयाः सभ्याः । मतिः नर्तकी । अक्षाणि तालादिधारीणि । अवभासकः साक्षी दीपः ॥

९०) सुषुप्तिआदिकविषै अहंकारआदिकके अभाव हुये वी आत्मा तिस अभावका साक्षी होनैकरि भासताहीं है । यह अर्थ है ॥ १२ ॥

॥ ३ ॥ बुद्धितैं भिन्न सर्वप्रकाशकसाक्षीके अंगीकारकी योग्यता ॥

९१ ननु प्रकाशरूप बुद्धिकूंहीं अहंकार-आदिकसर्ववस्तुनके अवभासकपनैके संभवतैं तिस बुद्धितैं भिन्न साक्षीकी कल्पनासैं क्या प्रयोजन है ? यह आशंकाकरि कहैहैं—

९२] कूटस्थकूं ज्ञप्तिरूपतैं निरंतर भासमान होते तिस कूटस्थके प्रकाश-करि भास्यमान यह बुद्धि अनेक-प्रकारसैं नृत्य करतीहै ॥

९३) निर्विकारसाक्षीकूं स्वप्रकाश चैतन्य होनैकरि सदास्फुरायमान होते । यह बुद्धि तिस साक्षीके स्वरूप चैतन्यकरि भासमानहीं

हुई अनेकप्रकारसैं कहिये “यह घट है । यह पट है ।” इत्यादिकज्ञानके आकारसैं नृत्य करतीहै कहिये विकारकूं पावतीहै ॥ इहां यह भाव है— जातैं बुद्धिकूं विकारीपनैकरि जड होनैतैं आपकरि प्रकाशरहितपना है । यातैं तिस बुद्धितैं भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी अंगीकार करनैकूं योग्य है ॥ १३ ॥

॥ ४ ॥ श्रोताकी बुद्धिमैं सुगम करनैवास्तै श्लोक १२-१३ उक्तअर्थका नाटकपनैकरि निरूपण ॥

९४ श्लोक १२-१३ उक्तअर्थकूं श्रोताकी बुद्धिविषै सुगम होनैअर्थ नाटकपनैकरि निरूपण करैहैं—

९५] अहंकार स्वामी है औ विषय सभावासी पुरुष हैं । बुद्धि नर्तकी है औ इंद्रियतालआदिकके धारण करनै-हारे हैं औ अवभासक साक्षी दीपहै ॥

९६) विषयभोगसाकल्यवैकल्याभिमान-
प्रयुक्तहर्षविषादवच्चावृत्त्याभिमानिप्रभुतुल्य-
त्वमहंकारस्य । परिसरवर्तित्वेऽपि विषयाणां

तद्राहित्यात्सभ्यपुरुषसाम्यं । नानाविध-
विकारित्वात् नर्तकीसाम्यं धियः। धीविक्रिया-

९६) विषयभोगकी संपूर्णता औ असंपूर्ण-
ताके अभिमानके किये हर्ष औ विषाद-
वाला होनैतैं अहंकारकूं नृत्यका अभिमानी
प्रभु जो राजा ताकी तुल्यता है औ च्यारी-
औरतैं वर्तनैहारे हुये बी तिस उक्तहर्षविषाद-

वान्ताकरि रहित होनैतैं विषेयनकूं सभ्य-
पुरुषनकी समता है औ नानाप्रकारके विकार-
वाली होनैतैं बुद्धिकूं नर्तकी जो नृत्य करने-
हारी स्त्री ताकी समता है औ बुद्धिके विकारन-

४६ जैसे नृत्यका अभिमानी राजा नृत्यकी संपूर्णता औ
असंपूर्णताके अभिमानकरि हर्षविषादवाला होवैहै औ नर्तकी-
आदिकका धनाढ्यताकरि आश्रय है औ नृत्यशालाका
निर्वाहक है औ अनेकदारायुक्त है औ बडेकार्यका कर्ता है
औ बडेभोगका भोक्ता है । तैसें अहंकार बी भोगकी संपूर्णता
औ असंपूर्णताके अभिमानकरि हर्षविषादवाला होवैहै
औ उपाधिरूपतासैं आत्मधनयुक्त होनैकरि बुद्धिआदिकनका
आश्रय है औ समष्टिव्यष्टिदेहरूप शालाका अहंममभावकरि
निर्वाहक है औ शुभाशुभवृत्तिरूप अनेकदाराकरि युक्त है औ
सर्वकर्मका कर्ता है औ सर्वभोगका भोक्ता है । यातैं साभास-
अहंकार नृत्यअभिमानिराजाके तुल्य है ॥

४७ जैसे सभावैषै स्थित पुरुष (ऊपरके टिप्पणविषै
उक्त) राजाके धर्मनसैं रहित हुये च्यारीऔरतैं वर्ततेहैं औ
राजाके स्वाधीन हैं । तैसें शब्दादिकविषय बी कर्तृत्वभोक्तृत्व-
आदिक अहंकारके धर्मनसैं रहित हुये च्यारीऔरतैं परि-
दृश्यमान हैं औ अहंकारके स्वाधीन हैं । यातैं सभ्यपुरुषनके
तुल्य है ॥

४८ जैसे नर्तकी । नृत्यउपयोगी अनेकचेष्टारूप विकार
(अन्यथाअवयव)वाली होवैहै औ सर्वलोकनकेऔर हस्त-
आदिककूं प्रसारतीहै औ (१) शृंगार (२) वीर (३) करुण
(४) अद्भुत (५) हास्य (६) भयानक (७) बीभत्स (८) रौद्र
अरु (९) शांत । इन नवरसरूप मनोभावकरी राजाकूं रंजन
करतीहै ।

तैसें बुद्धि बी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवाली
होवैहै औ सर्वविषयाकार होनैकरि अपनै अभ्रभागरूप हस्तकूं
सर्वऔरतैं प्रसारतीहै । औ

(१) शास्त्रसंस्कारसैं रहित होवै तब वस्त्रभूषणादिककी
शोभाके अभिमानकरि शृंगाररसकूं दिखावतीहै । औ

(२) शरीरकी प्रवृत्ति देखिके युद्धादिकके प्रसंगमें पुरुष-
नके अभिमानकरि वीररसकूं दिखावतीहै । औ

(३) पुत्रकलत्रादिसंबंधनके दुःखकूं देखिके कोमल भये
अंतःकरणमें करुणारसकूं दिखावतीहै । औ

(४) इंद्रजालादिकअपूर्वपदार्थकूं देखिके आश्चर्यकूं पावती-
हुई अद्भुतरसकूं दिखावतीहै । औ

(५) वांच्छितविषयके लाभतैं आनंदकूं पावतीहुई
हास्यरसकूं दिखावतीहै । औ

(६) शत्रुआदिकसैं जन्य दुःखकी चिंताकरि भयकूं
पावतीहुई भयानकरसकूं दिखावतीहै । औ

(७) मलीनपदार्थके संसर्गकरि ग्लानीकूं पावतीहुई
बीभत्सरसकूं दिखावतीहै । औ

(८) क्रोधादिकके प्रसंगसैं भय दिखावतीहुई रौद्ररसकूं
दिखावतीहै । औ

(९) प्रियपदार्थके नाशकरि उदासीनहुई शांतिरसकूं
दिखावतीहै ॥

(१) बुद्धि जब शास्त्रसंस्कारसहित होवै तब द्वितीयपृष्ठ
गत ८ वें टिप्पणविषै उक्त अमानित्वसैं आदिलेके औ ८४ वें
टिप्पणविषै उक्त दैवीसंपत्तिरूप भूषणयुक्त हुई शृंगाररसकूं
दिखावतीहै । औ

(२) कामादिकशत्रुनके जयविषै पुरुषार्थकरि वीररसकूं
दिखावतीहै । औ

(३) अध्यात्मादिदुःखकरि ग्रस्त पुरुषकूं देखिके द्रवी-
भावकूं पाईहुई करुणारसकूं दिखावतीहै । औ

(४) एकहीं अद्वितीय असंग निर्विकार निष्प्रपंच ब्रह्म-
विषै सजातीयआदिभेदयुक्त औ संग अरु कर्तृत्वादिविकार-
वान् प्रपंचकूं देखिके वा गुरुकृपासैं अलौकिकवस्तुकूं
जानिके आश्चर्यवान् हुई अद्भुतरसकूं दिखावतीहै । औ

(५) राज्यपदसैं पतन होयके रंकपदकूं प्राप्त भये राजेकी
न्याई ब्रह्मभावसैं पतन होयके जीवभावकूं प्राप्त भये
परमात्माकूं देखिके वा अपरोक्षज्ञानकी प्राप्तिकरि हर्षकूं
पायके वा निरावरणस्वरूपानंदकूं अनुभवकरिके हास्यरसकूं
दिखावतीहै । औ

(६) ज्ञानसैं विना निवारण करनेकूं अशक्य जन्ममरणादि-
संसारदुःखकी चिंताकरि भयकूं पावतीहुई भयानक-
रसकूं दिखावतीहै । औ

नाटकदीपः
॥ १० ॥
श्लोकांकः

११३१

स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा ।

स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत् १५

टीकांकः

३९९७

टिप्पणांकः

७४९

णामनुकूलव्यापारवच्चात्तालादिधारि-
समानत्वमिन्द्रियाणां । एतत्सर्वावभासकत्वात्
साक्षिणोदीपसादृश्यमस्तीति द्रष्टव्यम् ॥१४

९७ ननु साक्षिणोऽप्यहंकाराद्यभासकत्वे
तेन । तेन संबंधापगमागमरूपविकारवत्त्वं
स्यादित्याशंक्याह (स्वस्थानेति)-

९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः

के अनुकूलव्यापारवान् होनैतैं इन्द्रियनकूं
तालआदिकके धारण करनैहारे पुरुषनकी
समानता है औ इन सर्वका अवभासक होनैतैं
साक्षीकूं दीपककी सदृशता है । ऐसैं देखनैकूं
योग्य है ॥ १४ ॥

॥ ९ ॥ साक्षीके निर्विकारीपनैका श्लोक १०

उक्त दृष्टान्तपूर्वक कथन ॥

९७ ननु । साक्षीकूं बी अहंकारआदिकके
अवभासकपनैके हुये तिस अहंकारादिकके
साथि संबंधके अपगम नाम नाश औ आगम

(७) शिष्टनिर्दिष्ट यथेच्छाचरणरूप दुराचारसैं ग्लानीकूं
पावतीहुई बीभत्सरसकूं दिखावतीहै । औ

(८) अज्ञजननकूं सन्मार्गविषै प्रवृत्ति करावनैके वास्ते
संसारदुःखके भयकूं जनावतीहुई वा तत्त्वज्ञानके बलकरि

कालकूं बी उरावतीहुई रौद्ररसकूं दिखावतीहै । औ
(९) दोषदृष्टिजन्य वा मिथ्यात्वदृष्टिजन्य वैराग्यके उदय-
करि वा जगत्की विस्मृतिरूप उपरामके उदयकरि प्रपंचकी

अरुचिकूं पायके शांतिरसकूं दिखावतीहै । औ
(१०) निरावरण परिपूर्ण सत्त्विक जीवन्मुक्तिके विलक्षण-
आनंदकूं आस्वादन करतीहुई नवरसतैं विलक्षण दशमरस-

कूं दिखावतीहै ॥

इसरीतिसैं बुद्धि नवरसकूं दिखायके साभास अहंकारकूं
रंजन करतीहै यातैं नर्तकीके समान है ॥

४९ जैसैं तालमृदंगसारंगीआदिकवाद्यनके धारनैहारे
पुरुष नर्तकीकी चेष्टाके अनुकूल व्यापारवान् होवैहैं । तैसैं इन्द्रिय

सर्वतः भासयेत् तथा स्थिरस्थायी
साक्षी बहिः अंतः प्रकाशयेत् ॥

९९) दीपो यथा गमनादिविकारशून्यः
स्वदेशेऽवस्थित एव सन् स्वसंनिहिताखिल-
पदार्थानवभासयति । एवं साक्षी अपीति
भावः ॥ १५ ॥

नाम उत्पत्तिरूप विकारवान्पना होवैगा । यह
आशंकाकरि कहैहैं:-

९८] जैसैं दीप अपनै स्थानकविषै
स्थित हुया सर्वऔरतैं प्रकाशताहै
तैसैं स्थिरस्थायी कहिये तीनिकाल अचल
हुया साक्षी बाहिरभीतर प्रकाशताहै ॥

९९) जैसैं गमनआदिकविकाररहित दीपक
अपनै देशविषै स्थित हुयाहीं अपनै समीपके
सर्वपदार्थनकूं प्रकाशताहै । ऐसैं गमनादिक-
विकाररहित स्वस्वरूपविषै स्थित हुया साक्षी
बी सर्वकूं प्रकाशताहै । यह भाव है ॥ १५ ॥

बी जिस जिस विषयके ग्रहण करनैकूं बुद्धि जातीहै । तिस
तिस विषयके सन्मुख होनैकरि बुद्धिके विकार जे परिणाम
तिनके अनुकूलव्यापारवान् होवैहैं । यातैं इन्द्रिय ताल-
आदिकधारिनके समान हैं ॥

५० जैसैं मृत्खशालाविषै स्थित दीपक जब सभास्थित होवै
तब बाहिरभीतर सर्वऔरतैं राजाआदिकसर्वकूं प्रकाशताहैऔ
जब सभा न होवै तब बी प्रकाशता है औ आप गमन-
आगमनआदिकक्रियारूप विकारसैं रहितहुया ज्यूका त्यूं अपनै
स्थानविषै स्थित है । तैसैं साक्षी बी जाग्रत्स्वप्रकालमें स्थित
अहंकारादिकसर्वकूं प्रकाशताहै औ सुषुप्ति मूर्छा अरु
समाधिकालविषै इन सर्वके अभाव हुये तिनके अभावकूं
प्रकाशताहै औ आप गमनआगमनआदिकविकारनसैं रहित
हुया ज्यूका त्यूं स्वमहिमामैं स्थित है । यातैं साक्षी दीपकके
समान है ॥

टीकांक:

४०००

टिप्पणांक:

ॐ

वहिरंतर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि ।

विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरहंकृतिः ॥ १६ ॥

अंतस्था धीः सहैवाक्षैर्वहिर्याति पुनः पुनः ।

भास्यबुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा १७

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११३२

११३३

४००० ननु साक्षिणो वहिरंतरवभासक-
त्वाभिधानमनुपपन्नं “अपूर्वमनपरमन्तर-
मबाह्यम्” इति श्रुत्या तस्य बाह्यांतरविभागा-
भावाभिधानादित्याशङ्क्याह (वहिरिति) —

१] अयं वहिरंतर्विभागः देहापेक्षः
न साक्षिणि ॥

२ कस्य बाह्यत्वं कस्य चांतरत्वमित्यत
आह—

३] विषयाः बाह्यदेशस्थाः । देहस्य
अंतः अहंकृतिः ॥ १६ ॥

४ ननु “स्थिरस्थायी तथा साक्षी वहिरंतः
प्रकाशयेत्” इति अविकारिणः सतो वहिरंत-
रवभासकोक्तिरयुक्ता “अहं घटं पश्यामि”
इत्यत्राहमित्यंतरहंकारसाक्षितया प्रथमतो भास-
कस्यानंतरं “घटं पश्यामि” इति घटाकारवृत्ति-
स्फुरणरूपेण वहिर्निर्गमानुभावादित्याशङ्क्याह—

५] अंतस्था धीः अक्षैः सह एव पुनः

॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका
विशेषकरि निर्द्धार

॥ ४०००-४०५० ॥

॥ १ ॥ साक्षीपरमात्मामें बुद्धिकी चंचल-
ताका आरोप ॥ ४०००-४०११ ॥

॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकं बाहिरभीतरपनैके अभाव-
पूर्वक बाह्यभीतरके वस्तुका कथन ॥

४००० ननु साक्षीकं बाहिरभीतरअव-
भासकपनैका कथन अयुक्त है। कोहैंतैं “न पूर्व
कहिये कारण है। न अपर कहिये कार्य है।
न अंतर है। न बाह्य है” इस श्रुतिकरि तिस
साक्षीआत्माके बाहिरभीतरविभागके अभाव-
के कथनतैं। यह आशंकाकरि कहैहैं—

१] यह जो “बाहिरभीतर” ऐसा
विभाग है। सो देहके अपेक्षाकरि है।
साक्षीविषय नहीं है ॥

२ तब किसकूं बाह्यपना है औ किसकूं
आंतरपना है? तहां कहैहैं—

३] शब्दादिकविषय बाह्यदेशविषय
स्थित हैं औ देहके भीतर अहंकार
है ॥ १६ ॥

॥ २ ॥ बाहिरभीतरप्रकाशमान साक्षीविषय बुद्धिकी
चंचलताका आरोप ॥

४ ननु “तैसें स्थिरस्थायी हुया साक्षी
बाहिरभीतर प्रकाशताहै” इस १५ वें श्लोक-
उक्तप्रकारकरि अविकारी हुये साक्षीके बाहिर-
भीतरअवभासकपनैका कथन अयुक्त है।
कोहैंतैं “मैं घटकूं देखताहूं।” इहां “मैं”
ऐसें भीतर अहंकारका साक्षी होनैकरि प्रथम-
तैं भासकसाक्षीके पीछे “घटकूं देखताहूं”
ऐसें घटाकारवृत्तिके स्फुरणरूपकरि बाहिर-
निर्गमनके अनुभवतैं। यह आशंकाकरि कहैहैं—

५] देहके भीतरस्थिति जो बुद्धि है।
सो इंद्रियनके साथिहीं बारंवार

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११३४

११३५

टीकांकः

४००६

टिप्पणांकः

ॐ

गृहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः

तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यतीवातपो यथा ॥ १८ ॥

निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतर्गमागमौ ।

अकुर्वन्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥ १९ ॥

पुनः बहिः याति । भास्यबुद्धिस्थ-
चांचल्यं साक्षिणि वृथा आरोप्यते ॥

६) द्रष्टृग्राहकत्वेन देहांतरावस्थिता बुद्धिः
रूपादिग्रहणाय चक्षुरादिद्वारा भूयो भूयो
निर्गच्छति । तथा च तन्निष्ठं चांचल्यं
तद्भासके साक्षिण्यारोप्यते अतो न
वास्तवं साक्षिणः चांचल्यमिति भावः ॥ १७ ॥

७ भासके भास्यचांचल्यारोपः क दृष्ट
इत्याशंक्याह (गृहांतरगत इति) —

८] गवाक्षात् गृहांतरगतः स्वल्पः

बाहिर जाती है । ऐसैं हुये साक्षीकरि
भासनैयोग्य बुद्धिकी चंचलता
साक्षीविषै वृथा आरोपित होवै है ॥
६) "मै" इस आकारकरि द्रष्टा जो
साभासअहंकार । ताकी ग्राहक कहियेविषय
करनैहारी होनैकरि देहके भीतर स्थित जो
बुद्धि है । "सो यह घट है ।" इत्यादिआकार-
करि रूपादिकके ग्रहणअर्थ कहिये विषय
करनैअर्थ चक्षुआदिकइंद्रियद्वारा फेरि फेरि
बाहिरगमन करती है । तैसैं हुयेतिस बुद्धिविषै
स्थित जो चंचलपना है । सो तिस बुद्धिके
भासक साक्षीविषै मूढनकरि आरोप करिये है ।
यातैं साक्षीकूं वास्तव बाहिरभीतरगमन करनै-
रूप चंचलपना नहीं है । यह भाव है ॥ १७ ॥
॥ ३ ॥ प्रकाशकविषै प्रकाश्यकी चंचलताके
आरोपमें दृष्टांत ॥

७ भासक जो प्रकाशक ताविषै भास्य जो
प्रकाश्यवस्तु ताकी चंचलताका आरोप कहां
देख्या है ? यह आशंकाकरि कहैं है :—

आतपः अचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाने
यथा आतपः नृत्यति इव ॥

९) गवाक्षात् गृहांतरगतः स्वल्पा-
तपोऽचल एव वर्तते तत्र तस्मिन्नातपे
पुरुषेण हस्ते नर्त्यमाने इतस्ततः चाल्य-
माने यथा आतपो नृत्यतीव चलतीव
लक्ष्यते न तु चलतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

१० दार्ष्टान्तिकमाह—

११] निजस्थानस्थितः साक्षी बहिः
अंतः गमागमौ अकुर्वन् बुद्धिचांच-
ल्यात् तथा तथा करोति इव ॥ १९ ॥

८] गवाक्षतैं गृहके भीतर प्राप्त जो
स्वल्पआतप कहिये सूर्यका प्रकाश है ।
सो स्वरूपतैं अचल होवै है । तहां हस्तके
नर्त्यमान कहिये नचायेहुये जैसे आतप
नृत्य करतेहुयेकी न्यांई होवै है ॥

९) गवाक्ष जो झरोखा तातैं गृहके भीतर
आया जो थोडा आतप कहिये धूप है । सो
अचलहीं वर्तता है । तिस आतपविषै पुरुषकरि
हस्तके इधर उधर चलायमान कियेहुये जैसे
आतप चलतेकी न्यांई देखिये है औ चलता
नहीं । यह अर्थ है ॥ १८ ॥

॥ ४ ॥ दृष्टांतउक्तअर्थकी दार्ष्टान्तमें योजना ॥

१० दार्ष्टान्तिककूं कहैं है :—

११] तैसैं निजस्थानमें कहियेस्वस्वरूप-
विषै स्थित हुया साक्षी बाहिरभीतर-
गमनआगमनकूं न करताहुया बुद्धिकी
चंचलतातैं तैसैंतैसैं करतेहुयेकी न्यांई
होवै है ॥ १९ ॥

टीकांक:

४०१२

टिप्पणांक:

ॐ

न बाह्यो नांतरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हि तावुभौ ।

बुद्ध्याद्यशेषसंशांतौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ २० ॥

देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्ह्यस्त्वदेशभाक् ।

सर्वदेशप्रकृत्यैव सर्वगतं न तु स्वतः ॥ २१ ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११३६

११३७

१२ “निजस्थानस्थितः” इत्यनेन किं बाह्यादिदेशस्थत्वमेवोच्यते नेत्याह (न बाह्य इति) —

१३] साक्षी बाह्यः न आंतरः न ॥

१४ तत्र हेतुमाह (बुद्धेरिति) —

१५] हि तौ उभौ बुद्धेः देशौ ॥

१६ तर्हि किं विवक्षितमित्यत आह —

१७] बुद्ध्याद्यशेषसंशांतौ सः यत्र भाति तत्र अस्ति ॥

१८) आदिशब्देनैन्द्रियादयो गृह्यन्ते । संशांतिशब्देन तत्प्रतीत्युपरतिर्विवक्षिता २०

१९ ननु सर्वव्यवहारोपरतौ देश एव नोपलभ्यते कुतस्तन्निष्ठत्वमुच्यत इत्याशंक्य स्वाभिप्रायमाविष्करोति (देश इति) —

२०] यदि कः अपि देशः न भासेत तर्हि अदेशभाक् अस्तु ॥

२१) देशादिकल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्त-देशापेक्षा नास्तीति भावः ॥

॥ २ ॥ साक्षीके देशकालादिरहित निजस्वरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव-का उपाय ॥ ४०१२-४०५० ॥

॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्यअंतरदेशतै रहित साक्षीका निजस्थान ॥

१२ “निजस्थानविषै स्थित हुया” इस

१९ श्लोकगत कथनकरि क्या साक्षीका बाह्यआदिकदेशविषै स्थितपना कहियेहै ? यह आशंकाकरि साक्षीविषै बाह्यअंतरदेशकी कल्पना नहीं है । ऐसै कहैहै:

१३] साक्षी बाह्य नहीं है औ आंतर नहीं है ॥

१४ तिसविषै कारण कहैहै:—

१५] जातै सो बाहिरभीतर दोन बुद्धिके देश हैं । यातै साक्षीके नहीं ॥

१६ तब साक्षीका स्थान क्या कहनैकं इच्छित है ? तहां कहैहै:—

१७] बुद्धिआदिकसर्वकी संशांति-

के हुये सो साक्षी जहां स्वस्वरूपविषै भासताहै तहांहीं है ॥

१८) इहां आदिशब्दकरि इन्द्रियआदिक ग्रहण करियेहैं औ संशांतिशब्दकरि तिन बुद्धिआदिकनके प्रतीतिकी निवृत्ति कहनैकं इच्छित है ॥ २० ॥

॥ २ ॥ देशादिरहित आत्माके सर्वगतपनै औ सर्वसाक्षीपनैकी अवास्तवता ॥

१९ ननु सर्वव्यवहार जो प्रतीति ताकी निवृत्तिके हुये देशहीं प्रतीत नहीं होवैहै । तब साक्षीका तिसविषै स्थितपना काहेतै कहियेहै ? यह आशंकाकरि अपनै अभिप्रायकूं प्रगट करैहै:—

२०] जब कोइ बी देश नहीं भासताहै । तब देशकूं न भजनैहारा कहिये देशरहित साक्षी होहु ॥

२१) देशादिककी कल्पनाके अधिष्ठानकूं अपनैतै भिन्नदेशकी अपेक्षा नहींहै। यह भावहै ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११३८

११३९

अंतर्वहिर्वा सर्व वा यं देशं परिकल्पयेत् ।

बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् ॥२२॥

यद्यद्रूपादि कल्पयेत् बुद्ध्या तत्तत्प्रकाशयन् ।

तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥२३॥

टीकांकः

४०२२

टिप्पणांकः

ॐ

२२ ननु देशाद्यभावे शास्त्रे सर्गगतसर्व-
साक्षित्वाद्युक्तिर्विरोध्येतेत्यत आह—

२३] सर्वदेशप्रकृत्या एव सर्वगतत्वम्

२४ स्वाभाविकमेव किं न स्यादित्यत आह
(न तु स्वत इति)—

२५] स्वतः तु न ॥

२६) अद्वितीयत्वादसंगत्वाच्चेति भावः
॥ २१ ॥

२७ सर्वगतत्ववत्सर्वसाक्षित्वमपि न
वास्तवमिहाह—

२२ ननु देशआदिकके अभाव हुये शास्त्र-
विषै सर्वगत कहिये सर्वविषै व्यापक औ
सर्वके साक्षीपनैका जो कथन है । सो विरोध-
कूं पावैगा । तहां कहैहैं—

२३] सर्वदेशकी कल्पनाकरिहीं
आत्माकूं सर्वगतपना है ॥

२४ स्वाभाविक कहिये स्वरूपसैंहीं सर्वगत-
पना कयूं नहीं होवैगा ? तहां कहैहैं—

२५] स्वतः कहिये स्वरूपतैं सर्वगतपना
नहीं है ॥

२६) आत्माकूं अद्वितीय होनैतैं औ असंग
होनैतैं स्वाभाविकसर्वगतपना नहीं है । यह
भाव है ॥ २१ ॥

२७ सर्वगतपनैकी न्याईं सर्वसाक्षीपना बी
वास्तव नहीं है । ऐसैं कहैहैं—

२८] अंतः वा बहिः वा यं सर्व
देशं बुद्धिः परिकल्पयेत् । तद्देशगः
साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् ॥ २२ ॥

२९ “तथा वस्तुषु योजयेत्” इत्येतत्
प्रपंचयति—

३०] यत् यत् रूपादि बुद्ध्या
कल्पयेत् । तत् तत् प्रकाशयन् तस्य
तस्य साक्षी भवेत् ॥

३१ तर्हि किं तस्य निजं रूपमिष्यत आह—

३२] स्वतः वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥ २३ ॥

२८] अंतर वा बाहिरदेशकूं वा
जिस सर्ववस्तुकूं बुद्धि कल्पतीहै ।
तिस देशविषै स्थित साक्षी कहियेहै
तैसैं सर्ववस्तुनविषै योजना करना २२

॥ ३ ॥ बुद्धिकल्पितवस्तुकी साक्षिताके कथन-
पूर्वक साक्षीका निजरूप ॥

२९ “तैसैं वस्तुनविषै योजना करना”
इस २२ श्लोकउक्तकूं वर्णन करैहैं—

३०] जो जो रूपादिकवस्तु बुद्धि-
करि कल्पना करियेहै । तिस तिस
वस्तुकूं प्रकाशताहुया तिस तिस
वस्तुका साक्षी होवैहै ॥

३१ तब तिसका निजरूप क्या है ? तहां
कहैहैं—

३२] स्वरूपतैं वाणी औ बुद्धिका
अविषय है ॥ २३ ॥

टीकांक:

४०३३

दिप्पणांक:

७५१

कथं तादृग्मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् ।

सर्वग्रहोपसंशांतौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥

न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः ।

तौदृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छ्रुतिं पठ गुरोर्मुखात् २५

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांक:

११४०

११४१

३३ अवाङ्मनसगोचरत्वे मुमुक्षुणा न गृह्येतेति शङ्कते (कथमिति) —

३४] तादृक् मया कथं ग्राह्यः इति चेत् ।

३५ अग्राह्यत्वमिष्टमेवेत्याह —

३६] मा एव गृह्यताम् ॥

३७ नन्वात्मनो “विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्” इत्युक्तं परमात्मावशेषणं न सिध्येदित्यत आह —

३८] सर्वग्रहोपसंशांतौ स्वयं एव अवशिष्यते ॥

३९) स्वात्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वनिश्चयेन तत्प्रतीत्युपसंशांतौ स्वात्मा एव सत्यतया अवशिष्यते इति भावः ॥ २४ ॥

४० यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तदापरोक्षाय किञ्चित्प्रमाणमपेक्षितमित्यत आह (न तत्रेति) —

४१] तत्र मानापेक्षा न अस्ति ॥

॥ ४ ॥ श्लोक २३ उक्त निजरूपकी अग्राह्यताकी इष्टापत्तिपूर्वक । श्लोक २३ उक्त परमात्माके अवशेषका कथन ॥

३३ वाणी अरु मनके अविषय हुये मुमुक्षुकरि ग्रहण नहीं होवैगा । इसरीतिसँ वादी शंका कहैहै:—

३४] तैसा मनवाणीका अविषय साक्षी मेरेकरि कैसँ ग्रहण करनैकूँ योग्य है? ऐसँ जो कहै ।

३५ अग्राह्यपना इष्टहीं है । ऐसँ सिद्धांती कहैहै—

३६] तौ मति ग्रहण करो ॥

३७ ननु “आत्माके विचारकरि मायाके नाश हुये । आप परमात्माहीं शेष रहताहै” ऐसँ तृतीयश्लोकविषै कबा जो परमात्माका अवशेष रहना । सो नहीं सिद्ध होवैगा । तहां

५१ स्वयंप्रकाशरूप आत्माकूँ माननैहारे हमकूँ तिसका नहीं ग्रहण (विषय) करना इष्ट है औ शब्दकी लक्षणावृत्ति-

कहैहै:—

३८] सर्वग्रहकी कहिये सर्वप्रतीतिकी सम्यक्प्रशांतिके हुये आपहीं अवशेष रहताहै ॥

३९) स्वात्मातैं भिन्न द्वैतके मिथ्यापनैके निश्चयकरि तिस द्वैतकी प्रतीतिकी उपरतिके हुये स्वात्माहीं सत्यपनैकरि अवशेष रहताहै । यह भाव है ॥ २४ ॥

॥ ५ ॥ प्रमाणअपेक्षारहित स्वप्रकाशवस्तुके श्रुतिकरि उत्तमअधिकारीकूँ बोधनका उपाय ॥

४० यद्यपि श्लोक २४ उक्त न्यायकरि स्वात्मा परिशेषका विषय होवैहै । तथापि तिसके अपरोक्ष करनैअर्थ कलुषक प्रमाण अपेक्षित है । तहां कहैहै:—

४१] तिस स्वात्माविषै प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है ॥

करि औ मनकी वृत्तिव्याप्तिकरि मनआदिकका साक्षी स्वयंप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य है ॥

दशी]॥२ साक्षीकादेशकालादिरहित निजस्वरूप औ ताके अनुभवका उपाय ४०१२-४०५०॥६८९

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११४२

यदि सर्वगृहत्यागोऽशक्यस्तर्हि धियं ब्रज ।

शरणं तदधीनोऽतर्वाहिवैषोऽनुभूयताम् ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीपंचदश्यां नाटकदीपः ॥ १० ॥

टीकांकः

४०४२

टिप्पणांकः

७५२

४२ तत्र हेतुमाह—

४३] स्वप्रकाशस्वरूपतः ॥

४४ नन्वात्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः स्फूर्तौ मानं नापेक्ष्यत इति व्युत्पत्तिसिद्धये मानमपेक्षितमित्याशंक्य श्रुतिरेवात्र प्रमाण-मित्याह—

४५] तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत् गुरोः सुखात् श्रुतिं पठ ॥ २५ ॥

४२ तिसविधै हेतु कहैहैं—

४३] स्वप्रकाशस्वरूप होनैतैं ॥

४४ ननु “आत्माकी स्वप्रकाशताकरि आपहींतैं स्फूर्तिविधै प्रमाण अपेक्षित नहींहैं” ऐसैं बोधकी सिद्धिअर्थ प्रमाण अपेक्षित है। यह आशंकाकरि श्रुतिहीं इहां प्रमाण है। ऐसैं कहैहैं—

४५] तैसैं बोधकी अपेक्षा जो होवै तौ ब्रह्मनिष्ठगुरुके मुखतैं श्रुतिकूं पठन कर ॥ २५ ॥

५२ जैसैं “शाखाविधै चंद्र है” इस बचनकूं सुनिके स्थूलदृष्टिवाला पुरुष । शाखाकूं लक्ष्यकरिके पीछे धर्मसहित शाखाकी दृष्टिकूं छोडिके शाखाके समीप स्थित होनैकरि शाखाके आधीन चंद्रकूं देखताहै । तैसैं मंदबुद्धिवाला

४६ एवमुत्तमाधिकारिण आत्मानुभवोपायमभिधाय मंदाधिकारिणस्तं दर्शयति (यदीति)—

४७] सर्वगृहत्यागः यदि अशक्यः । तर्हि धियं शरणं ब्रज ॥

४८ बुद्धिशरणत्वे किं फलमित्यत आह—

४९] तदधीनः अंतः वा बहिः एषः अनुभूयताम् ॥

॥ ६ ॥ मंदअधिकारीकूं आत्माके अनुभवका उपाय ॥

४६ ऐसैं उत्तमाधिकारीकूं आत्माके अनुभवके उपायकूं कहिके । अब मंदअधिकारीकूं तिस आत्मानुभवके उपायकूं दिखावैहैं—

४७] सर्वप्रतीतिका त्याग जब अशक्य है । तब बुद्धिके प्रति शरण जावहु कहिये लक्ष्य करहु ॥

४८ बुद्धिके शरण होनैविधै क्या फल होवैहै ? तहां कहैहैं—

४९] तिस बुद्धिके अधीन अंतर वा बाहिर यह परमात्मा अनुभव करना ॥

अधिकारी । गुरुके उपदेशतैं बुद्धिकूं लक्ष्यकरिके बाह्यअंतर धर्मसहित बुद्धिकी दृष्टिकूं छोडिके अधिष्ठान साक्षीरूपकरि बुद्धिके समीप स्थित होनैकरि बुद्धिके आधीन हुयेकी न्याई जो परमात्मा है । ताकूं स्वस्वरूपकरि अनुभव करताहै ॥

६९० ॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निर्धार ॥ ४०००-४०५० ॥ [पंच

५०) बुद्ध्या यद्यत्परिकल्प्यते बाह्यमांतरं
वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदधीनः
परमात्मा तथैव अनुभूयतां इत्यर्थः ॥ २६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यविद्यारण्य-
मुनिवर्यकिंकरेण रामकृष्णाख्यविदुषा
विरचिते पंचदशीप्रकरणे नाटकदीप-
व्याख्या समाप्ता ॥ १० ॥

५०) बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर-
वस्तु च्यारी औरतै कल्पना करिये है। तिस तिस
वस्तुका साक्षी होनै करि तिस बुद्धिके अधीन
परमात्मा है। सो तैसैं साक्षीपनै करिहीं अनुभव
करना। यह अर्थ है ॥ २६ ॥

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य बापु-
सरस्वतीपूज्यपादशिष्य पीतांबरशर्म-
विदुषा विरचिता पंचदश्या
नाटकदीपस्य तत्त्वप्रकाशि-
काऽऽख्या व्याख्या
समाप्ता ॥ १० ॥

